

أَحْسَنُ الْبَيِّنَاتِ
فِي

تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ

مُتَرْجَمًا عَنْ كَلَامِ الْإِسْلَامِ

وَالْإِسْلَامِ

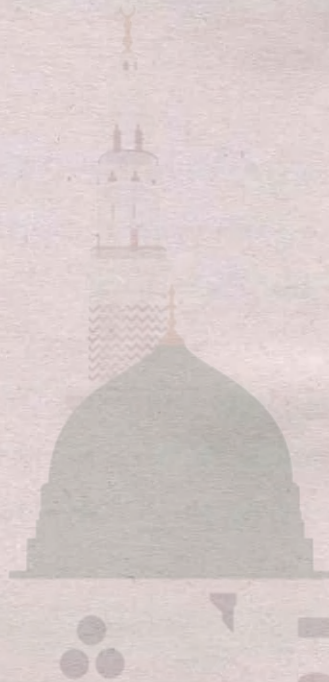
أَدْرَجْتُ فِيهِ الْقُرْآنَ وَالْإِسْلَامَ

وَالْإِسْلَامَ وَالْإِسْلَامَ

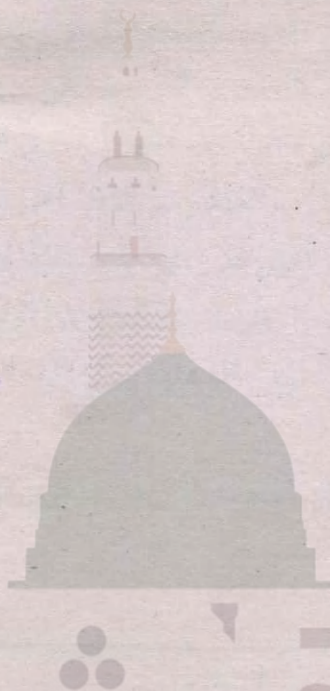

www.maktabah.org

www.maktabah.org

www.maktabah.org

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 انْ هَذَا الْقُرْآنَ يُنْهَى لِي فِيهِ قَوْلٌ وَيُسَبِّحُ الْمُؤْمِنِينَ (الْقُرْآنِ)
 تَحْقِيقُ قَوْلِ الْقُرْآنِ هَلْ يَتَكْرِي تَوَانِ (وَأَتَى) لَاجِبُكَ صَفَا سَدِّي (أَجْمَعُ) إِيْمَانِ وَارِنِ
 كِي نَحْوَ شَخْبَرِي دِي تُو

احسن البينا في تفسير القرآن

حَضَرَتُ الْحَاجَّ مُولَانَا مُحَمَّدِ ادريس ذاهري

ناشر:

اداء اخذ مئة القرآن والسنة

شاهپور جهانيان ضلع نوابشاه

احسن البیان فی تفسیر القرآن

نالو :

شیخ التفسیر والحديث

مفسر :

حضرت الحاج مولانا محمد ادريس ڈاهري

مہتمم جامعہ محمدیہ مدیر ادارہ خدمۃ القرآن
والسنة - شاہپور جہانیاں

0244-314244 - 0300-3028840

0301-3814120 - 03342822660

تاریخ اشاعت : 2006

چپائيندتر : ادارہ خدمۃ القرآن والسنة
شاہپور جہانیاں ضلع نواب شاہسند

پريس : ضياء القرآن پبليڪيشنز لاہور

زیرنگرانی : صاحبزادہ عاشق حسین ڈاهري
صاحبزادہ حافظ احسان اللہ ڈاهري
صاحبزادہ قاري محمد اسد اللہ ڈاهري

ملٹ جوهنت

جامعہ محمدیہ

شاہپور جہانیاں ضلع نواب شاہسند

* ساتي ۽ سونهان *

- ۱- قرآن ڪريم
- ۲- تفسير ڪبير
- ۳- مراۃ التفسير
- ۴- ڪمالين شرح اردو جلالين
- ۵- تفسير نعيمي
- ۶- تفسير القرطبي
- ۷- الاتقان
- ۸- التفسير الكشاف
- ۹- الدر المنثور
- ۱۰- تفسير هاشمي
- ۱۱- التفسير المظهر
- ۱۲- تفسير فتح القدير
- ۱۳- تنوير الايمان
- ۱۴- روح المعاني
- ۱۵- تفسير البيضاوي
- ۱۶- تفسير ابن كثير
- ۱۷- تفسير المنار
- ۱۸- تفسير ابن جرير
- ۱۹- تفسير الجمل
- ۲۰- روح البيان
- ۲۱- تفسير خازن
- ۲۲- تفسير زاد المسير
- ۲۳- البحر المحيط
- ۲۴- تفسير جلالين مع حاشيه ڪمالين
- ۲۵- تفسير احمدي
- ۲۶- تفسير صاوي
- باري تعاليٰ جو ڪلام
- علامه رازي عليه الرحمة
- اشفاق الرحمن
- محمد تعيم صاحب
- مفتي احمد يار خان صاحب
- محمد بن احمد انصاري
- جلال الدين سيوطي
- محمود بن عمر زمخشري
- جلال الدين سيوطي
- مخدوم محمد هاشم نثوي
- ثناء الله پاني پتي
- محمد بن علي شوڪاني
- محمد عثمان نورنگ زاده
- شهاب الدين محمود آلوسي بغدادي
- عبدالله بن عمر شيرازي
- ابو الفداء اسمعيل بن كثير الدمشقي
- محمد رشيد رضا
- ابو جعفر محمد بن جرير الطبري
- سليمان بن عمر العجيلي
- اسماعيل حقي
- علاؤ الدين علي بن محمد بغدادي
- عبدالرحمن ابن الجوزي
- ابو حيان اندلسي
- علامه جلال الدين سيوطي
- شيخ سلام الله
- علامه احمد جيون
- احمد بن محمد الصاوي المالڪي

احمد مصطفى المراغي
 ابو بكر الجصاص
 محمد بن احمد العمادي
 الشيخ طنطاوي جوهرى
 علامه جلال الدين سيوطي
 پير محمد كرم شاه الازهرى
 مفتي محمد شفيع صاحب
 مفتي احمد يار نعيمى گجراتي
 عبدالحق حقاني دهلوي
 سيد ابو الاعلي مودودي
 امام راغب اصبهاني
 شيخ عبدالحق محدث دهلوي
 امام منذري
 محمد بن عيسى بن سورة الترمذي
 نورالدين هيثمى
 علامه جلال الدين سيوطي
 محمد بن عبد الباقي زرقاني
 جلال الدين سيوطي
 شاه ولي الله محدث دهلوي
 علامه علي قاري
 محدث ابن السني
 محمد بن اسماعيل بخاري
 ولي الدين الخطيب
 محمد بن عيسى ترمذي وعلامه
 زكريا كاندلوي
 خليل احمد سهارنپوري

٢٧- تفسير المراغي
 ٢٨- احكام القرآن
 ٢٩- تفسير ابو السعود
 ٣٠- الجواهر في تفسير القرآن
 ٣١- لباب النقول
 ٣٢- تفسير ضياء القرآن
 ٣٣- معارف القرآن
 ٣٤- نورالعرفان
 ٣٥- تفسير حقاني
 ٣٦- تفهيم القرآن
 ٣٧- المفردات
 ٣٨- اشعة اللمعات
 ٣٩- الترغيب والترهيب
 ٤٠- سنن الترمذي
 ٤١- مجمع الزوائد
 ٤٢- الدرر المتناثرة
 ٤٣- زرقاني شرح مواهب لدينه
 ٤٤- خصائص كبرى
 ٤٥- تنوير الحوالك شرح موطا امام مالك
 ٤٦- حجة الله البالغة
 ٤٧- ترجمه قرآن فارسي
 ٤٨- اطيب النغم في مدح سيد العرب والعجم
 ٤٩- مرقاة شرح مشكوة
 ٥٠- عمل اليوم والليلة
 ٥١- صحيح بخاري
 ٥٢- مشكوة المصابيح
 ٥٣- شمائل ترمذي مع خصائل نبوي
 ٥٤- بذل المجهود شرح ابي دائود

- ۵۵- شرح معاني الآثار
 ۵۶- المستدرک للحاکم
 ۵۷- صحيح مسلم
 ۵۸- مسند امام احمد
 ۵۹- در مختار
 ۶۰- الادب المفرد
 ۶۱- حصن حصين
 ۶۲- الفتوحات الربانية شرح الاذکار النووية
 ۶۳- حاشية القرآن
 ۶۴- تفسير ماجدي
 ۶۵- کلیات امداديه
 ۶۶- سلاسل طيبه
 ۶۷- نشر الطيب
 ۶۸- سيرت حلبیه
 ۶۹- تلبیس ابلیس
 ۷۰- بلوغ المرام
 ۷۱- الجامع الصغير
 ۷۲- کتاب الکبائر
 ۷۳- نفحة العرب
 ۷۴- لسان العرب
 ۷۵- القاموس المحيط
 احمد بن محمد طحاوي
 حاکم نیشاپوري
 مسلم بن حجاج القشيري
 احمد بن حنبل
 علاؤالدین حصکفي
 محمد بن اسماعيل بخاري
 الجزري الشافعي
 محمد بن علان الشافعي
 شبير احمد عثمانی
 عبدالماجد دریابادی
 امداد الله مهاجر مکی
 شاه ولی الله محدث دهلوی
 علامه اشرف علی ثانوی
 علی بن برهان الدین حلبی
 ابن الجوزي
 ابن حجر عسقلانی
 محدث سیوطی
 امام ذهبی
 اعزاز علی دیوبندی
 جمال الدین آفریقی مصري
 مجد الدین فیروز آبادی

فهرست

صفحو نمبر	عنوان	صفحو نمبر	عنوان
۴۱	اعوذ بالله من الشيطان الرجيم	۱۴	قرآن كريم جي فياضي
۴۳	پڙهڻ جي ضرورت	۱۶	مسلمانو متوجه ٿيو!
۴۴	فائدو		تفسير جي معنيٰ ۽ علم
۴۵	فائدو: اعوذ پڙهڻ جون برڪتون	۱۷	تفسير جا فضائل
۴۶	فائدو: اعوذ پڙهڻ جون برڪتون	۱۸	پهريون مفسر
۴۷	اعوذ جي لفظي معنيٰ ۽ تفسير		عربي ادب جو جائز قرآن
۴۷	اعوذ پڙهڻ جا فائدا		كريم جي سمجهڻ لاءِ ضروري
=	اعوذ جي متعلق مسئلا	۱۹	آهي
۴۸	سورة الفاتحه جو تعارف		امت جي اختلافن ۽ انتشار کي
=	سورة الفاتحه جا نالا		ختم ڪرڻ جو حل قرآن پاڪ
=	فاتحه الكتاب	=	آهي
۴۹	فاتحه القرآن		قرآن كريم هڪ مڪمل ۽
=	امر الكتاب	۲۰	واضح ضابطه حيات آهي
۵۰	امر القرآن		قرآن پاڪ جو گڏ ڪرڻ ۽
=	فائدو	۲۱	محفوظ رهڻ
۵۱	القرآن العظيم	۲۴	سوال- جواب
=	السبع المثاني	۲۵	قرآن كريم جي ترتيب
۵۲	الوافيه	۲۹	قرآني علم جو موضوع
=	الكنز		قرآن كريم هڪ زنده ۽
=	الكافيه		قيامت تائين قائم رهندڙ
۵۳	الاساس	=	معجزو آهي
=	النور		قرآن كريم جي مطالعي ڪرڻ
۵۴	سورة الحمد	۳۲	جو طريقو
=	سورة الشكر	۳۴	قرآن پاڪ جي حڪمن تي هلڻ
=	سورة الرقيه		قرآن كريم سان گڏ
۵۵	فائدو		صاحب قرآن عليه الصلوة
=	سورة الشفاء	۳۵	والسلام جي اهميت ۽ ضرورت
۵۶	سوره الشافيه	۳۶	قرآن پاڪ جي تلاوت جا آداب
=	سورة الصلوة		قرآن پاڪ ۾ لکيل اوقاف ۽
=	الصلوة	۳۹	رموز جي سمجهاڻي

۱۱۵	نماز پڙهندڙن لاءِ وڌو اجر ۽ ثواب آهي	۵۷	سورة الدعاء
۱۱۷	الله تعاليٰ جي نالي خير ڏيڻ ۾	=	سورة السوال
۱۱۸	وڌيون برڪتون آهن	=	سورة تعليم المسئلة
۱۱۹	فائدو	۵۸	سورة المناجات
۱۲۰	فائدو	=	سورة التفويض
۱۲۱	مسئلو	۵۹	شان نزول
۱۲۲	آخرت جو عقيدو	=	هن سورت سڳوريءَ جون فضيلتون
۱۲۳	سوال - جواب	۶۳	هن سورت جي بابت ڪجهه مسئلا
۱۲۷	فائدو	۶۴	بسم الله شروع ڪرڻ ۾ ڪيائون
۱۲۸	فائدو	۶۶	ڪٿي ڪٿي بسم الله پڙهڻ گهرجي
۱۳۰	هڪ سمجهڻ جهڙو نڪتو	۶۸	لفظي تحقيق ۽ معنيٰ
۱۳۳	سوال - جواب	=	ب سان شروع ڪرڻ مان فائدا
۱۳۹	فائدو	۶۹	فائدو
۱۴۴	فائدو	۷۱	بسم الله پڙهڻ جا فائدا
۱۵۰	العجب	۷۲	بسم الله جا مسئلا
=	فائدو	۷۳	فائدو
۱۶۶	فائدو	۷۷	فائدو
۱۶۷	سوال - جواب	=	مسئلا
۱۶۸	غور طلب ڳالهيون	۷۹	فائدو
۱۶۹	حضرت آدم عليه السلام کي پيدا ڪرڻ جو بيان	۸۱	فائدو
۱۷۲	حضرت آدم عليه السلام جي نالي جي معنيٰ ۽ نالي رکڻ جو سبب	۸۵	فائدو
۱۷۳	فائدو	۸۷	سوال - جواب
۱۷۵	فائدو	۸۸	سوال - جواب
۱۷۶	ابليس لفظ جي معنيٰ	۸۹	سوال - جواب
۱۸۰	نئين سڳورن عليه السلام الصلوة	۹۱	سوال - جواب
=	والسلام جي معصوم هجڻ جو مسئلو	۹۷	سوال - جواب
۱۸۲	سوال	۱۰۱	فائدو
۱۸۳	سوال - جواب	۱۰۳	فائدو
۱۸۵	فائدو	=	مسئلو
۱۹۰	مسئلو	۱۰۵	سورة البقرة جو تعارف
۱۹۴	جماعت سان نماز پڙهڻ جو حڪم	۱۰۶	فائدو
		۱۰۷	هن نالي رکڻ جو وجه
		=	هن سورة جي پڙهڻ جي
		۱۰۸	فضيلت ۽ فائدا
			فائدا

۲۸۵	فائدو	۱۹۵	بين کي چڱائي چوڻ پاڻ نه ڪرڻ
۲۹۳	مسئلو	=	انسان جي ڪاميابيءَ لاءِ ٻه نسخا
۲۹۹	فائدو	۱۹۸	اهم مسئلو
۳۰۰	اولاد جي لاءِ دعا	۲۰۹	سوال - جواب
۳۰۳	مقام ابراهيم جو شان	۲۱۰	من ۽ سلوئي
=	فائدو	۲۱۶	سوال - جواب
۳۰۷	هڪ اهم نڪتو		نبين سڳورن عليهم الصلوة والسلام
۳۰۸	حڪمت مان مراد ڇا آهي	=	جو ناحق قتل
۳۲۵	اعتقاد جو اعتدال	۲۱۸	مسئلو
۳۲۶	معاشرتي ۽ تمدني اعتدال	۲۱۹	سوال - جواب
۳۳۱	فائدو	۲۲۰	فائدو
=	فائدو	۲۲۱	فائدو
۳۳۲	فائدو ع-۱	۲۲۲	فائدو
=	فائدو ع-۲	۲۲۳	فائدو
۳۳۳	فائدو ع-۳	=	سوال - جواب
=	فائدو ع-۴	۲۲۶	سوال - جواب
=	فائدو ع-۵	۲۲۷	فائدو
۳۳۴	فائدو ع-۶	۲۴۰	فائدو
۳۳۶	سوال - جواب	۲۴۱	فائدو
۳۳۸	فائدو ع-۱-۲	=	سوال - جواب
۳۳۹	فائدو ع-۳-۴	۲۴۳	فائدو
۳۴۱	مسجد حرام جي معنيٰ	۲۵۲	سوال - جواب
۳۴۶	سوال - جواب	۲۵۷	سوال - جواب
۳۴۸	فائدو	۲۵۸	سوال - جواب
۳۵۱	باطني علوم جي تعليم	=	فائدو
۳۵۲	فائدو ع-۱، ع-۲، ع-۳	۲۶۳	سوال - جواب
۳۵۳	فائدو ع-۲، ع-۵	۲۶۸	ٻه مسئلا
=	ذڪر جون ڀلايون	=	پهريون ته ملائڪ معصوم آهن
۳۵۵	الله تعاليٰ صبر وارن سان گڏ آهي	=	ٻيو ته سحر ڇا آهي ۽ ان جا احڪام
	شهيدن جي زندگي ڪهڙي قسم	۲۶۹	سحر جو شرعي حڪم
۳۵۶	جي آهي؟	۲۷۰	فائدو
۳۶۰	انا لله وانا اليه راجعون پڙهڻ جو فائدو	۲۷۱	فائدو
=	حديث ع-۱، ع-۲، ع-۳	۲۸۵	فائدو
۳۶۲	شعائر ڇا آهي؟		حضور پر نور صلي الله عليه وسلم جن
=	مسئلو	=	جي والدين سڳورن جي ايمان جو بحث

۴,۶	دعا گهرڻ جي پلائي	۳۶۲	حج ۽ عمره جي لفظي ۽ اصطلاحي معنيٰ
۴,۷	دعا گهرڻ جا آداب	۳۶۳	حج ۽ عمره ۾ فرق ڇا آهي؟
	گهرن ۾ پوئين پاسي کان اچڻ نيڪي نه آهي	=	فائدو
۴۱۵	حضرت ابو ايوب انصاري رضی اللہ تعالیٰ عنہ جي مزار کان برڪتون ۽ فيض حاصل ڪرڻ	=	فائدو
۴۲۲	حج ڪڏهن فرض ٿيو؟	۳۶۵	قرآن ڪريم جي روشنيءَ ۾ ڪفر جا پنج نمونا بيان ٿيل آهن
۴۲۴	حج ڪرڻ ته فرض آهي عمره ڪرڻ ڇا آهي؟	۳۶۶	پهريون، ٻيو، ٽيون، چوٿون، پنجون شڪر جي معنيٰ
۴۲۵	نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن عمره ڪيترا ڪيا هئا.	=	حلال روزي ڪمائڻ ۽
=	حج ڪرڻ جا قسم مسئلو	۳۷۳	حلال کائڻ جو پلايون
۴۲۶	ميقات ڇا آهي	۳۷۵	ڇا ابن ڏاڏن جي ڪنهن به طريقي تي نه هلجي
۴۲۷	حج ۽ عمره جون پلايون ۽ برڪتون	۳۷۸	حلال رزق جي برڪت
=	عمره ننڍو حج آهي	=	حرام کائڻ کان سختيءَ سان
۴۲۸	فائدو	۳۷۹	پرهيز ڪرڻ گهرجي
۴۲۹	رفت، فسوق ۽ جدال جي معنيٰ ۽ مطلب	۳۸۰	سوال - جواب
=	احرام جي حالت ۾ احرام جي ڪري حرام ڪيل ڪم	=	چار حرام ڪيل جانور
۴۳۰	عرفات جي معنيٰ	۳۸۱	۱- مردار
۴۳۳	ميدان عرفات کي ان نالي سان سڏڻ جو سبب	=	۲- رت
=	رنا آنداءَ جي پڙهڻ جون پلايون ۽ برڪتون	۳۸۳	۳- سوئر جو گوشت
۴۳۵	هڪ علمي نڪتو	۳۸۴	۴- جنهن تي ڪهڻ وقت الله کان سواءِ ٻئي جو نالو وڌي آواز سان ورتو وڃي
۴۴۹	الله تعالیٰ ڪيترا نبي سڳورا دنيا تي موڪليا	۳۸۵	ضروري وضاحت
۴۵۰	مرتدن جو حڪم	۳۸۹	هڪ عجيب نڪتو
۴۵۸	مسئلو	۳۹۷	حق لکائڻ جي سزا
۴۵۹	مسئلو	۳۹۸	فائدو
=	مسئلو	۳۹۹	روزي رکڻ جو غرض ۽ مقصد
		=	فائدو
		=	فديي جو مقدار ۽ ان جي متعلق مسئلا
		=	روزي رکڻ جا فضائل ۽ برڪتون
		=	حديث ۱، ۲
		۴۰۰	حديث ۳
		۴۰۱	فائدو
		۴۰۲	مسئلو
		۴۰۳	مسئلو
			روزي رکڻ لاءِ قمري سال ڇو مقرر ڪيو ويو.

۵۱۷	روايت ۱ع، ۲ع، ۳ع	۴۶۰	فائدو
۵۱۸	هن امت ۾ مجدد ايندا	۴۶۲	شراب پيئندڙ لاءِ سزائن جو بيان
=	محمدي نبوت تي استدلال	۴۶۶	تنبيه
۵۲۰	سوال - جواب	۴۷۰	مسئلو
۵۲۲	دليل ۱ع	۴۷۵	سوال - جواب
۵۲۳	دليل ۲ع، ۳ع	=	توجہ جي قابل هڪ نڪتو
۵۲۴	دليل ۴ع، ۵ع، ۶ع	۴۷۶	عورتن کي اسلام وڌا حق ڏنا آهن
۵۲۵	دليل ۷ع، ۸ع، ۹ع، ۱۰ع، ۱۱ع		نڪاح ۽ طلاق جي شرعي حيثيت ۽
۵۲۶	دليل ۱۲ع، ۱۳ع	۴۷۹	حڪيمانہ نظام
۵۲۷	سوال - جواب	=	طلاق جي حيثيت
۵۲۸	هڪ عجيب نڪتو	۴۸۶	هڪ نڪتو
۵۳۰	الله تعاليٰ جي اذن کان سواءِ ڪنهن لاءِ به	۴۹۷	فائدو ۱ع
۵۴۱	شفاعت نه هوندي		الله تعاليٰ جي پيارن جي دعا سان مئلن
=	فائدو	=	جو جيئڙو ٿيڻ
۵۴۶	پڪين جو تعداد چار چور رکيو ويو	=	فائدو ۲ع
۵۴۷	سوال - جواب	۴۹۸	فائدو ۳ع
۵۴۸	فائدو		فائدو ۴ع
۵۵۰	پوک پوکڻ سنو ڪم آهي	۴۹۹	شهر مان نڪري ڀڄڻ وارا ڪيترا
=	مسئلو	=	هزار هئا؟
۵۵۱	هن آيت جو شان نزول		غور ڪرڻ جو مقام
۵۶۲	مسئلو ۱ع	۵۰۴	حضرت شموئيل عليه السلام ڪنهن
=	مسئلو ۲ع	=	جي اولاد مان هو
۵۶۴	پنڻ کان پاسو ڪجي	۵۰۷	غور ڪرڻ جي ڳالهه
۵۶۵	وياج جو حڪم	۵۰۹	اصل واقعو
۵۷۰	وياج خورن لاءِ سزائون	۵۱۱	صندوق ۾ ڪهڙا تبرڪات هئا؟
		۵۱۲	فائدو
		۵۱۴	امتحان ۾ حڪمت
			حضرت دائود عليه السلام جو ذڪر
			ڀلارن جي صدقي ٻرن تان مصيبتون ٿرڻ
		۵۱۵	ٿيون
		۵۱۶	روايت ۱ع، ۲ع، فائدو - روايت ۳ع

تمت بالخير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

* اظهار تشکر *

الله تعاليٰ جي شڪر ۽ حمد ۽ حضور پر نور صلي الله عليه وسلم جن تي درود لامحدود پڙهڻ کان پوءِ مان دل جي گهراين سان پنهنجي مهربان ۽ مديني منوره جي سفر ۾ رفيق، الحاج الله ڏنو خان ولد حاجي شهزادو خان ڏاهريءَ لاءِ دعاگو آهيان ۽ ٻين سڀني دوستن کي به سندس لاءِ دعا جو عرض ڪندڙ آهيان، جنهن الله تعاليٰ جي رضا ۽ محبوب عليه الصلوة والسلام ۽ قرآن ڪريم جي محبت ۾ پنهنجي طرفان سمورو خرچ ڪري هيءُ تفسير ڇپرايو آهي. الله تعاليٰ سندس نيڪ عمل، اولاد ۽ مال ۾ برڪتون پيدا فرمائي ۽ کيس صحت ۽ عافيت سان سدائين شاد ۽ آباد رکي.

آمين يارب العالمين.

دعاگو

الفقيه محمد اديس ڏاهري عفي عنه

۴ صفر المظفر ۱۴۱۴ھ

جولائي ۲۶-۷-۱۹۹۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

* انتساب *

آء هن تفسير سڳوري جو انتساب پنهنجي والد بزرگوار حاجي
رب رکيو ڏاهري رحمۃ الله عليه ۽ پنهنجي جيجل ماءُ مرحومہ ڏي ڪيان ٿو. جن
پنهنجي شفقتن ۽ مهربانين سان مون کي ديني علم پڙهڻ لاءِ ڇڏيو. الله تعاليٰ
پنهنجي پياري حبيب ڪريم صلي الله عليه وسلم جي صدقي ڪين جنت
الفردوس ۾ اعليٰ مقام عطا ڪري ۽ مون کي به سندن دعائن جي صدقي مزيد
ديني خدمتون نصيب فرمائي.

آمين ثم آمين يا رب العالمين

الفقيه محمد اديس عفي عنه

تاريخ:

۴ صفر المظفر ۱۴۱۴ھ

جولائي ۲۶-۷-۱۹۹۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَحْمَةً وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ نَحْيَ نَحْوَهُ
أَمَّا بَعْدُ:

جائڻ گهرجي ته الله تعاليٰ جيئن انسان کي اشرف المخلوق ڪري پيدا فرمايو تيئن سندس رهبريءَ ۽ رهنمائيءَ لاءِ انبياءِ ڪرام عليهم الصلوة والسلام جي بعثت جو سلسلو جاري ڪيو ۽ انهن مان ڪن پلارن تي صحيفا ته ڪن تي ڪتاب نازل فرمايا ۽ سڀني کان آخري ۾ حضرت محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جي موڪلي جيڪو ڪتاب سندن قلب منير تي نازل فرمايو ان کي پوري دنيا جا ماڻهو قرآن ڪريم جي مني نالي سان ڄاڻن ۽ سڃاڻن ٿا ۽ اسان مسلمانن جو ته عقيدو ۽ ايمان آهي ته هي الله پاڪ جو آخري ڪتاب الله جي آخري پيغمبر صلي الله عليه وسلم تي نازل ڪيل آهي جيڪو چوڻ ۾ ته هڪ ڪتاب آهي ۽ دنيا ۾ ڪتاب ته اڻ ڪٽ آهن وڏا وڏا جلد ڏسڻ ۾ چمڪدار، سهڻا ۽ وڏي رونق وارا پر هن ڪتاب مٿين، قرآن ڪريم، فرقان عظيم جو شان ٿي نرالو آهي هي هڪ ئي وقت ڪتاب به آهي ته علم ۽ معرفت جو آفتاب جهانتاب به آهي، جنهن ۾ زندگيءَ جي هر پهلو تي روشني پيل آهي ان جي تجليات سان دنيا ۽ عقيبي ۽ پئي چمڪي رهيا آهن. ان جو فيض هر اڃايل کي ان جي اڃ جي ضرورت آهر ڏي ڪرائي ٿو. ان جو پيغام عقل ۽ دانائيءَ کي جستجو جي لذت بخشي قلب ۽ روح کي عشق ۽ محبت سان مالا مال ڪري ٿو. ان جي تعليم انسان کي خود شناس ۽ خدا شناس بنائي ٿي. قرآن ڪريم هر لحاظ سان جامع ۽ ان جو هر پهلو دل کي وڻندڙ ۽ دلربا آهي. جو پنهنجي جي پڙهندڙ کي مسحور ۽ متاثر ڪري ٿو. جڏهن ان جون زول ٿيو هو ته ان پنهنجي فطري جاذبيت سان انساني نوع جي هر طبقي مان سنجيده ۽ ذهين فردن کي پاڻ ڏي ڇڪي ورتو ۽ ان ڳالهه ۾ قطعاً مبالغون آهي ته قرآن ڪريم جي متعلق چيترو

ڪجهه لکيو ويو آهي ايترو پوري دنيا ۾ ڪنهن به ڪتاب يا موضوع تي لکيل نه آهي. لکنڊڙن ۾ پنهنجا ۽ پراوا سڀ شامل آهن. محقق به آهن ته متعصب به. اديب به آهن ته فلسفي به. عربي به آهن ته عجمي به. علم جي شمع جا پروانا به آهن ته معرفت جي ميخانه جا مستانا ۽ متوالا به. سڀني پنهنجي حال آهر قرآن حڪيم جي خدمت ڪئي آهي. بلڪ مان ائين چوڻ ۾ حق بجانب آهيان ته قرآن پاڪ انهن سڀني کان پنهنجي خدمت ورتي آهي. ۽ سڀني سندس خدمت کي پنهنجي لاءِ عزت ۽ افتخار جو باعث سمجهيو آهي. هن بيڪنار بحر ۾ لکين ۽ ڪروڙين ٽوپن ٽپيون هڻي پنهنجي همت آهر املهه موتين ۽ هيرن مان جهوليون ڀريون آهن پر ان جي اڻڪٽ خزانن ۾ ڪابه ڪوٽ نه آئي آهي ۽ جهڙا آهن تهڙائي پرياپيا آهن ۽ ان جي اسرار ۽ رموز جي حقيقت جي اڃان پوري ڄاڻ حاصل ڪري نه سگهيا آهن. جن پلارن به هن معنائن جي باغ مان گل چونڊيندي چونڊيندي عمر گذاري انهن به ائين ڪونه چيو ته اسان سڀ گل چونڊي ڇڏيا پر سڀني پنهنجي بي علمي ۽ عاجزيءَ جو اعتراف ڪيو آهي. ۽ انهن جو اهو اعتراف تواضع ۽ انڪساريءَ جي لحاظ سان نه پر هڪ تسليم ٿيل حقيقت جو اظهار آهي ۽ اهو انهن بيوس ٿي هڪ روشن حقيقت کي مڃيو آهي. علامه ابن جرير ۽ ابن ڪثير جهڙا محدث ۽ مؤرخ، علامه زمخشريءَ ۽ ابو حيان اندلسي جهڙا اديب ۽ نڪتا بيان ڪندڙ، امام رازيءَ ۽ بيضاويءَ جهڙا فلسفي ۽ متڪلم، ابوبڪر جصاص ۽ ابو عبدالله القرطبي جهڙا فقيه ۽ قانون دان، ابن جوزيءَ ۽ فراء جهڙا ماهر ۽ قابل، علامه حقيءَ ۽ آلوسيءَ بغداديءَ جهڙا صوفي ۽ بزرگ، علامه قطب مصريءَ ۽ جوهريءَ طنطاويءَ جهڙا سياسي ۽ سائنسدان علامه سيوطيءَ ۽ فرنڪنيءَ محليءَ جهڙا مختلف فنون ۾ مهارت جا مالڪ. جڏهن قرآن ڪريم جي عظمت ۽ جلال جي اڳيان ايندا آهن ته ”سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا“ چوندي گوڏا ڪوڙي ڪنڌ جهڪائي وهندا آهن. مون عاجز گهنگار ۾ ته نه ايترو علم، نه عقل، نه فهم، نه فراست آهي پر تنهن هوندي به اَرَحْمَرُ الرَّاحِمِينَ رب جي بي پايان رحمت ۾ اميد رکي سندس ئي سهاري سندس ئي رضا خاطر سندس پاڪ ۽ مقدس ڪلام کي سمجهڻ لاءِ سنڌي زبان ۾ هيءُ تفسير لکڻ شروع ڪيو اٿم ۽ انجولو أَحْسَنُ الْبَيَانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ رکيو اٿم. شال اهو ڪريم ڪرم ڪري قبول ڪرڻ فرمائي ۽ ان کي

مون سیه کار لاءِ دین ۽ دنیا ۾ برکت ۽ مصیبتن ، فتنن ۽ بلائن کان بچاءِ ۽
اولاد جي صالح ٿيڻ جو وسيلو ۽ قبر ۽ قیامت جي هر تنگي ۽ عذاب کان بچاءِ جو
باعث ۽ ذریعو بنائي ۽ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سان گڏ جنت ۾ رهڻ
نصیب فرمائي.

آمین ثم آمین یارب العالمین.

دعائن جو طالب الفقیر محمد ادریس ڏاهری

۲۱-۱۱-۱۴۱۲ھ الموافق ۱۵-۵-۱۹۹۲

* قرآن کریم جي فياضي *

الله تعاليٰ پنهنجي احسان، عنايت ۽ خصوصي مهربانيءَ سان فاران جي وادين مان قرآن پاڪ جي فيض جو اهڙو عظيم چشمو ظاهر ڪيو جنهن مان ڪيترا علوم ۽ فنون دريائن جي صورت ۾ موجون ڪري وهڻ لڳا جن عرب جي جزيري جي اڃايلن کي سيراب ڪيو ۽ انهن کي معارف ۽ حڪمتن جو جلوه گاهه بنايو. هن هڪ ڪتاب سڳوري جتي اڳين علمن کي نئين زندگي ۽ حياتي بخشي اتي بيشمار جديد علمن جي تشڪيل جو سامان به مهيا ڪيو. تفسير، لغت، فقه، اصول فقه، معاني، بلاغت، بديع، صرف، نحو، قراءت، تجويد، وعظ، خطابت، قصا، خبرون، امثال، حڪايتون ۽ انهن کان سواءِ ڪئين علوم آهن جن قرآن ڪريم جي سايءَ عاطفت ۾ جنم ورتو ۽ ان جي آغوش تربيت ۾ بلندين جي چوٽين تي پهتا. اهڙي طرح قرآن حڪيم جي فيض سان دنيا جي سڀ کان زياده جاهل قوم وارا علم ۽ حڪمت جي عظيم خزانن جا نه صرف مالڪ بلڪ ايجاد ڪندڙ بنيا ۽ هر دور ۾ ملت اسلاميه جي هوشيار، ذهين، روشن دماغ ۽ روشن ضمير فردن پنهنجي ذاتي صلاحيت، استطاعت، استعداد ۽ مخصوص ماحول جي ضروريات ۽ تقاضائن جي پيش نظر قرآن مجيد، فرقان حميد جي ان خدمت ڪندڙ علمن مان ڪنهن هڪ کي پنهنجي لاءِ منتخب ڪري ان تي ڪم ڪيو آهي. ۽ پنهنجي پنهنجي موضوع تي اهڙي زنده تصنيفات ۽ تاليفات جو ڳري قيمت ۽ قدر وارو ذخيره ڇڏيو اٿن جنهن جي روشنيءَ سان پوري دنيا جا ڪتب خانا ۽ درسگاهه اڄ به چمڪي رهيا آهن پر سڀني کان وڌيڪ اهم پهلو هيءُ آهي ته قرآن مجيد هدايت وارو ڪتاب آهي جيئن کيس نازل ڪندڙ الله جل جلاله ڪيترين جاين تي سندس تعارف ان ئي معنيٰ سان ڪرايو آهي. ارشاد رباني آهي: هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ (۱) يعني هي (قرآن) ماڻهن لاءِ بيان ۽ پرهيزگارن لاءِ هدايت ۽ نصيحت آهي. (۱)

(۱) سورة آل عمران رڪوع ۱۴ پ ۴

ان جي ڪري هر مسلمان کي ان مان هدايت حاصل ڪرڻ ڏانهن توجهه ڏيڻ گهرجي. ڇو ته قرآن ڪريم جو اولين مقصد انسان جي اصلاح ۽ مسلسل تربيت سان ان جي نفس اماره کي مطمئن بنائڻ ۽ هوا ۽ هوس جي غبار کان دل جي آئيني کي صاف ڪري ان کي رباني انوار جو جلوو گاهه بنائڻ آهي. انسانيت، غرور، تمرد ۽ سرڪشيءَ جي پاڙ پٽي انسان کي پنهنجي حقيقي مالڪ جي اطاعت ۽ انقياد جو عادي ڪرڻ آهي. اهو ڪم سڀ کان اهم ۽ سڀ کان سخت مشڪل ته آهي پر قرآن ڪريم ان اهم ۽ سخت ڪم کي اهڙيءَ خوبيءَ ۽ سهڻي طريقي سان سرانجام ڏنو جو دنيا جو نقشو ئي بدلجي ويو. هيءُ صرف بگالهه نه پر هڪ حقيقت، زنده جاويد حقيقت ۽ ناقابل انڪار حقيقت آهي ته قرآن ڪريم جي هدايت ۽ رهنمائيءَ سان انسان سڌريو ۽ ساري ڪائنات جي لاءِ آيتِ رحمت بڻيو. ذرا غور ڪري ته ڏسو حڪمتِ الهيه جنهن سر زمين کي قرآن ڪريم جي نزول لاءِ منتخب ڪيو اهو عرب جو اهڙو خطو هو جتي رهڻ وارا شڪل ۽ صورت ۾ ته انسان هئا پر حقيقي طرح انسانيت سان انهن جو پري جو واسطو به نه رهيو هو. ڪفر ۽ شرڪ، فسق ۽ فجور، ظلم ۽ ستم، وحشت ۽ بربريت جهالت ۽ اڻڄاڻائي ان کان مٿي سڃاڻي ۽ مسڪيني مطلب ته ڪو عيب يا گمراهي اهڙي نه هئي جا انهن ۾ موجود نه هجي. پر سڄي دنيا ڏٺو ته قرآن ڪريم جي تاثير ۽ صاحبِ قرآن جي بابرڪت صحبت ۽ نوري نگاهه سان اهي ڇامان ڇا ٿي ويا جيئن سيد عبداللطيف ڀٽائي عليه الرحمة فرمايو آهي:

بروهو پنيور اچي آريائيءَ اجاريو
لا ٿو سڄي لوڪ تان هاڙي ڏي ٿهور
چوريون ڇوڙ سڪيون پنهنون ڪيانون پور
آيو سوا تون جنهن ڏکيون ڏيل وهاريون

(شالا)

* مسلمانو! متوجه ٿيو! *

جيڪڏهن قرآن ڪريم عرب جي اڻ ڄاڻ، بي علم ۽ چئن بدوين کي حضرت آدم عليه الصلوة والسلام ۽ ان جي اولاد لاءِ باعث عز و شرف بنائي سگهي ٿو ۽ اهڙن جاهلن، اڻ پڙهيلن کي جيڪي الف - با - تا - ثا به پڙهي نه سگهندا هئا علم ۽ دانش جي بزم جو صدر بڻائي سگهي ٿو ۽ ڪعبه الله شريف جي حرم ۾ ٿي سؤست (۳۶۰) بتن جي پوڄا ڪرڻ واري قوم جي دل ۾ الهي محبت ۽ معرفت جي شمع روشن ڪري سگهي ٿو ته هن هلندڙ دور ۾ اسان جي غلط تصورات جي بتن کي ٽوڙي ذرا ذرا ڪري نه سگهندو؟ اسان جو ايمان آهي ته بنا شڪ ۽ شبهي جي اسان جي انڌيري گهر کي ان جون ضياءَ بار ڇمڪدار جهلڪيون روشن ڪري سگهن ٿيون. الله تعاليٰ جو قسم آهي ته اهو سڀ ڪجهه ٿي سگهي ٿو پر ان شرط سان جو اسان ان جي هدايتن ۽ رهبريءَ کي قبول ڪرڻ لاءِ سڄي دل سان تيار هجئون ۽ اسان جي زندگيءَ جو قافلو ان هدايت جي شاهراه تي هلڻ شروع ڪري جيڪا قرآن مجيد اسان لاءِ تجويز ڪئي آهي. اي عاجز ۽ پريشان ٿيندڙ مسلمانو! اڄ به قرآن ڪريم اوهان کي عظمت ۽ عزت جي بلندين ڏانهن وٺي هلي سگهي ٿو ان شرط سان جو اوهان ان جي قيادت قبول ڪيو.

اي پنهنجي بدقسمتيءَ تي روئڻ وارا نوجوانو! ساري جهان ۽ پوري دنيا جي اڳواڻي ڪرڻ اوهان جو ڪم آهي، جيڪا اوهان کان گم ٿي وئي آهي. اها اوهان کي واپس ملي سگهي ٿي جيڪڏهن اوهان ان لاءِ جدوجهد ڪيو ۽ تڙپ رکو. ڄاڻڻ گهرجي ته زندگيءَ جي هيءَ ساري هل هلاڻ ڪمن جي تقسيم ٿي وڃڻ جي ڪري آهي. ڏسو ڪنهن جي هٿ ۾ حڪومت جي واڳ آهي ته ڪو مجلس مشاورت جو رڪن آهي. ڪو تجارت ۽ صنعت کي سينگارڻ واري ۾ ڪو زمين جي پيٽ مان رزق جابند ٿيل خزانو ٻاهر ڪڍي ڏير لڳايو ويٺو آهي ڪو وعظ ۽ نصيحت جي منبر تي جلوه افروز آهي ته ڪو تعليم ۽ تدريس جي مسند کي رونق بخشيو ويٺو آهي ڪو فقيريءَ جي فڪر ۾ فنا لڳو پيو آهي ته ڪو ڏورنوشيءَ جي

گاديء تي تشريف فرما آهي. مگر ڪنهن به قوم کي مجموعي طور اصلاح يافته ۽ سڌريل تڏهن چئي سگهيو جڏهن ان جا سڀ عناصر حق جي دامن کي مضبوطيءَ سان وٺي وهن ۽ پنهنجي پنهنجي عمل جي دائري ۾ قرآن مجيد جي هدايتن تي ڪار بند رهن ۽ پنهنجي فرائض جي انجام دهيءَ ۾ پوري ديانتيءَ کان ڪم وٺندي ايترو باهمي گهرو ۽ مستحڪم تعلق پيدا ڪن جو جيڪڏهن انهن مان ڪو هڪڙو به حق جي رستي کان ڦري ته ٻيا عناصرن کان متاثر نه ٿين بلڪ ان کي ”صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ“ تي آڻڻ لاءِ هڪ قوت ٿي وڃن. قرآن ڪريم هر انسان کي پنهنجي خصوصي توجهه جو مستحق سمجهيو آهي ۽ پيدا ٿيندڙ خرابين جي نشاندهي ڪندي انهن جي عبرتناڪ انجام کان واقف ڪيو آهي. قرآن پاڪ توجهه سان پڙهجي ٿو ته ان ۾ ڪيترين بگڙيل قومن جي حالات ۽ انهن جي حسرت ڀري انجام جي متعلق ذڪر موجود آهي پر اسان انهن جي ذڪر پڙهندي هڪ لمحو به فڪر نه ٿا ڪيون. اسين اها تڪليف تمام ٿوري برداشت ڪيون ٿا جو پنهنجي عملن جو موازنو انهن برباد ٿيل قومن جي حالات سان ڪيون ۽ سوچيون ته ڪٿي اسين به انهن عملن جي ڪرڻ جي ڪري خداخواستہ ان سزا جا مستحق نه ٿيون. ڇو ته الله تعاليٰ جو مکافاتِ عمل وارو قانون اٿل ۽ نه بدلجندڙ آهي. جيئن سندس پاڪ فرمان شاهد آهي. ”وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا“ (۱) (۽ هرگز نه لهنديين الله تعاليٰ جي قانون ۾ ڪا تبديلي).

تفسير جي معنيٰ ۽ علم التفسير جا فضائل

تفسير تفصيل جي وزن تي ڦسر کان ورتل آهي. لغت ۾ بيان ۽ ڳالهه کولڻ کي تفسير سڏيو ويندو آهي ۽ اصطلاح ۾ هڪ اهڙي علم جو نالو آهي جنهن ۾ بشري طاقت آهر عربي قانون ۽ قاعدن جي موافق نظمِ قرآن جي معنيٰ جو بحث ڪيو ويندو آهي. ٻين لفظن ۾ قرآن مقدس ۾ آيل آيات مبارڪ جي صحيح مفهوم، معنيٰ ۽ مطلب بيان ڪرڻ جو نالو تفسير آهي. جيڪو الله تعاليٰ جي پياري حبيب صَلَّي اللہُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم جن بيان ڪري اصحابن سڳورن رَضِيَ اللہُ عَنْهُم کي ٻڌايو ۽ انهن تابعين ڪرام رَضِيَ اللہُ عَنْهُم تائين پهچايو ۽ ائين هلندي هلندي اسان

تائين پهتو. علم تفسير جي غرض ۽ غايت کان هر ذي شعور واقف آهي. ان جو مقصود ۽ مطلوب اهوئي آهي ته ان جي ذريعي ڪلام الله جي اسرار کان آگهي، واقفيت ۽ ڄاڻ حاصل ٿئي تانته صحيح طريقي سان اسلام جي احڪام کي استنباط ڪري سمجهي سگهجي جنهن جي هر مسلمان کي پنهنجي زندگيءَ جي هر لمح ۾ ضرورت آهي. ۽ جزا ۽ سزا جون خبرون پڙهي انهن جي افعال ۽ اطوار جو محور بنجي سگهي. ان ئي غرض جي تحت اهو علم عهد رسالت مآب ﷺ ۾ ظهور پذير ٿيو. قرآن ڪريم جي سمجھائيندڙ علم التفسير جا فضائل تمام گهڻا آهن. محدث ابن ابي حاتم ۽ ٻين حضرت ابن عباس رضي الله عنهما کان روايت آندي آهي ته الله تعاليٰ جي فرمان: ”يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ“ ۾ حڪمت مان مراد قرآن مجيد جي ڄاڻ ناسخ ۽ منسوخ، محكم ۽ متشابھ، مقدم ۽ مؤخر، حلال ۽ حرام وغيره سمجھڻ آهي. ابو عبيده حضرت حسن بصري رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت آندي آهي ته الله تعاليٰ ته ان ڳالهه کي پسند ٿو فرمائي ته ماڻهو اها ڄاڻ رکن ته قرآن پاڪ جون آيتون ڇاجي باري ۾ نازل ٿيون آهن. ابن ابي حاتم حضرت عمرو بن مروه کان روايت آندي آهي ته جيڪڏهن مان ڪا اهڙي آيت پڙهندو آهيان جنهن کي سمجهندو نه آهيان ته مون کي ڏک ٿي پوندو آهي. (۱)

عقلاً به علم التفسير ٻين سڀني علمن کان افضل، عمدو ۽ اعليٰ آهي. ڇو جو هر علم جي فضيلت ان جي موضوع تي ٻڌل آهي ۽ علم تفسير پنهنجي موضوع جي تقديس ۽ بلند پايهه ڄڻ جي لحاظ سان علمن ۾ وڏي شرف ۽ شان وارو آهي. وحي الاهي ۽ احڪام خداوندي کان مٿي ڪائنات جو ڪهڙو موضوع آهي. جنهن علم جو موضوع اهڙو باعظمت ۽ بابرڪت هوندو ته ان جو لکڻ پڙهڻ، پڙهائڻ به يقيناً عظيم الشان ۽ بي مثال هوندو. اهو چوڻ به صحيح ۽ بالڪل درست آهي ته اسان وٽ جيڪو قرآن ڪريم جو تفسيري سرمايو آهي اهو ٻين سڀني الهامي ڪتابن جي تفسير ۽ تشريح کان تمام گهڻو آهي.

پهريون مفسر

قرآن مجيد فرقان حميد جو پهريون مفسر سمجھائيندڙ، وضاحت ڪندڙ، صاحب قرآن، سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جي ذات والصفات آهي.

جيئن فرمان ايزدي آهي:
 ”وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ“
 ۽ نازل ڪيوسون توڏي ذڪر (قرآن) ته بيان ڪريين ماڻهن لاءِ جيڪي نازل
 ڪيو ويو آهي انهن ڏانهن ۽ من اهي فڪر ڪن.

* عربي ادب جو ڄاڻڻ قرآن پاڪ جي سمجهڻ لاءِ ضروري آهي *

هيءَ ڳالهه ذهن نشين ڪرڻ گهرجي ته فرقان حميد عربي زبان ۾ نازل ٿيل
 آهي ۽ عربيءَ ٻوليءَ جو پنهنجو ادب آهي ۽ ان جي فصاحت ۽ بلاغت جو جدا ۽ نرالو معيار آهي
 ان جا محاز، حقيقتون، استعاره، امثال پنهنجا آهن. ان جا اشتقاق، قواعد ۽ قانون جدا
 آهن ۽ ان ٻوليءَ جي دامن لفظن جي گهڻائيءَ سان ڀرپور آهي - مفردات -
 اشتقاق جي قاعدن ته هن ۾ ايتري وسعت پيدا ڪئي آهي جو دنيا جي
 ڪا به ترقي يافته زبان ان جو مقابلو ڪري نه ٿي سگهي. هن پاڪ ۽ مقدس پيغام
 کي سمجهڻ لاءِ ضروري آهي ته عربي زبان سان ربط پيدا ڪجي. ان جي قاعدن،
 ضابطن ۽ قانونن جي چڱيءَ طرح واقفيت رکجي. انجي ادب ۽ انشاء جي اسلوب
 جي خصوصيات کي سمجهي هر هڪ لفظ جي حقيقت کان پوريءَ طرح آگاه ۽ لطف
 اندوز ٿيڻ گهرجي. جتي به صرفي يا نحوي مونجهارو پيدا ٿئي ته ان فن جي ماهرن
 جا مستند اقوال پيش ڪري خلش دور ڪجي.

* امت جي اختلافن ۽ انتشار کي ختم ڪرڻ جو حل قرآن پاڪ آهي *

قرآن ڪريم الله تعاليٰ جو آخري پيغام ۽ هر شيءِ جو تفصيل آهي. گهڻي
 وقت گذرڻ جي ڪري هن امت ۾ جيڪو افتراق ۽ انتشار پيدا ٿيو آهي ان کي
 ”وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا“ عدي تي عمل ڪندي ختم ڪرڻ گهرجي. قرآن

پاک جي تعليمات کي نهايت شايعه ۽ دلنشين انداز ۾ پيش ڪندي بدظنيءَ جي پاڙ پتي ڇڏجي.

قرآن پاڪ کي محبت ۽ حق تي هلڻ جي سڃي نيت سان غور ڪري پڙهجي ته سڀ منجهيل مسئلا حل ٿي ويندا. قرآن پاڪ جي آيتن کي قرآن پاڪ جي آيتن ۽ احاديث مبارڪ جي روشنيءَ ۾ علماءِ حق جي فرمودات کي ذهن نشين ڪري مطالعہ ڪجي ته صاف صاف ظاهر ٿيندو ته هڪ ئي حق ۽ سچ جو رستو آهي جنهن کي ”صراط مستقيم“ سڏيو ويو آهي.

* قرآن ڪريم هڪ مڪمل ۽ واضح ضابطہ حيات آهي *

الله تعاليٰ پنهنجن ٻانهن کي صحيح ۽ سهڻي رستي سان زندگي گذارڻ لاءِ قرآن پاڪ جي صورت ۾ هڪ مڪمل ۽ واضح ضابطہ حيات عطا ڪيو آهي ۽ اهو ايترو وسيع آهي جيتري انسان جي زندگي مختلف قسمن سان وسيع آهي.

انسان جو پنهنجي خالق سان ڪهڙو تعلق ۽ مخلوق سان ڪهڙو برتاءُ هجي. جيڪڏهن اهو حاڪم آهي ته ان جون ذميداريون ڇا آهن ۽ جيڪڏهن رعيت آهي ته ان کي ڇا ڪرڻ گهرجي ۽ ان جا ڪهڙا فرائض آهن؟

جيڪڏهن دولت مند آهي ته سندس طرزِ عمل ڇا هجي ۽ جيڪڏهن فقير يا محتاج آهي ته اهو ڪهڙي طرح وقار ۽ عزت سان زندگي گذاري؟ قرآن ڪريم جيڪا شريعت ۽ دينِ کامل اسان کي عطا ڪيو آهي ان ۾ انهن سڀني سوالن جا جواب موجود آهن. عبادات، سياسيات، معاشيات، اخلاقي نظام ۽ ٻيا سڀئي امور شريعت پاڪ پنهنجي دامن ۾ آندا آهن جن جو سمجهڻ هر انسان جي هر وقت اهم ضرورت آهي ۽ ان تي عمل ڪرڻ سان ئي دارين جي سعادت، دنيا جي برڪت، پلائي، عزت ۽ آخرت ۾ عذاب کان نجات ۽ جنت ۾ انعامات جو ملڻ وابسته آهي.

شال قادر ڪريم رب غفور رحيم اسان ۾ عمل با اخلاص پيدا ڪري.

آمِينَ ثُمَّ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ
بِحَرَمَةِ حَبِيبِكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

* قرآن پاڪ جو گڏ ڪرڻ ۽ محفوظ رهڻ *

جيئن الله تعاليٰ جو مقدس ڪلام حضرت جبريل سڳوري حضور پرنور صلي الله عليه وسلم جن وٽ پهچايو ٿي ته پاڻ ان کي سڀني ۾ سائينڊ سان گڏ پنهنجن اصحابن سڳورن (رضي الله عنهم) مان لکڻ جي فن ۾ مهارت رکندڙن جي هڪ جماعت کي قرآن پاڪ جي لکڻ جي لاءِ مقرر فرمايو هئائون جن کي وحي جا ڪاتب سڏيو ويندو هو جڏهن به ڪا هڪ آيت، يا آيتن جو مجموعو، يا ڪا سورت نازل ٿيندي هئي ته اهي ڪاتب سڳورا نبوي ارشاد جي موجب ته ”هيءَ آيت فلاڻي سورت جي فلاڻي مقام تي لکو“ لکندا ويندا هئا۔ رسول مڪرم نبی معظم، سيد عالم صلي الله عليه وسلم جن جي نگرانيءَ ۾ اهو سڀ ڪم هلندو هو. پراها لکت هڪ ڪتاب جي سورت ۾ ٺهيل نه هئي. بلڪ هڏين، ڪجيءَ جي پنن، پٿر جي ٽڪرن وغيره تي لکيو ويندو هو. ڪيترا الله تعاليٰ جا ٻانها اٿاهين ڏسي پڙهندا هئا ۽ ياد به ڪندا هئا. قرآن ڪريم جي حفاظت جو ته الله تعاليٰ پاڻ ذموني آهي. اڳ ۾ جيڪي ڪتاب اڳين نبين سڳورن عليهم الصلوة والسلام کي عطا ٿيا هئا انهن ۾ لفظي ۽ معنوي تحريف ڪئي وئي هئي ۽ انهن امتن جو گمراهيءَ مان نڪرڻ جو رستو انهن ڪتابن مان نه پر ٻين پيغمبرن سڳورن عليهم السلام جي موڪلڻ سان روشن ڪيو ويندو هو. پر جڏهن ته حضرت حبيب ڪريم صلي الله عليه وسلم جن تي رسالت ۽ نبوت ختم آهي ۽ انهن تي نازل ڪيل ڪتاب به آخري ڪتاب آهي ته ان ڪتاب جي حفاظت جو ذموي به الله تعاليٰ پاڻ ڪنيو. جيئن فرمان الهي آهي ته ”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ“ يعني اسان قرآن کي

(۱) سورة الحجر ڪوع ۱۲۱

نازل ڪيو آهي ۽ اسين ئي ان جي حفاظت ڪندڙ آهيون.

هي ڳالهه به ذهن نشين ڪرڻ گهرجي ته قرآن پاڪ جي محفوظ رهڻ جو هڪ اهم ذريعو ان کي ياد ڪرڻ آهي. سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم جن پنهنجن اصحابن سڳورن رضي الله عنهم اجمعين کي قرآن پاڪ جي ياد ڪرڻ جو شوق ڏياريندي قيامت جي ڏينهن حفاظ ڪرام کي جيڪي بلند مقامات ۽ مدارج ملندا انهن جون بشارتون ڏيندا هئا نماز جهڙي پياري ۽ اهم فرض ۾ به قرآن پاڪ جي قرأت ڪرڻ فرض ڪئي وئي ته هر مسلمان ڪجهه نه ڪجهه قرآن ڪريم ياد رکي اصحابن سڳورن رضي الله عنهم اجمعين مان ڪيترا فرد اهڙا هئا جن کي سارو ڪلام الله ياد هوندو هو. مگر جڏهن رحمت عالم، سرور اولاد آدم، نور مجسم، نبي مڪرم، محبوب معظم صلي الله عليه وسلم جن جي رفيق اعليٰ سان ملڻ دنيا مان ظاهري رحلت ڪرڻ کان پوءِ ڪن ماڻهن جي مرتد ٿيڻ ۽ اسلام کي ڇڏڻ جو فتنو ظاهر ٿيو ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جي پياري سهري، جان نثار صحابي ۽ پهرئين سچي خليفو حضرت ابوبڪر صديق رضي الله تعالى عنه انهن کي ختم ڪرڻ لاءِ مسلمانن جو لشڪر روانو ڪيو. ان ئي وقت ۾ نبوة جي ڪوڙي دعويٰ ڪندڙ مسيلمه ڪذاب ۽ ان جي حامين سان يمامه نالي مقام تي مسلمانن جي هڪ زبردست خونريز لڙائي ٿي. ان جنگ ۾ جيتوڻيڪ مسيلمه ڪذاب ۽ ان جي ڪوڙي نبوت جو خاتمو اچي ويو پر ختم نبوت جي فدائين جو به بي انداز جاني نقصان ٿيو جنهن ۾ ست سؤ (۷۰۰) جي قريب قرآن ڪريم جا حافظ سڳورا شهيد ٿي ويا. ان دردناڪ سانحه حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه کي گهڻو پريشان ڪيو پاڻ حضرت ابوبڪر صديق رضي الله تعالى عنه جي بارگاه خلافت ۾ حاضر ٿي عرض ڪيائين ته اي صديق سونهارا! باطل سان جنگين جو سلسلو شروع ٿيو آهي اهو هلندو رهندو ۽ جيڪڏهن قرآن ڪريم جي حافظن جي شهادت جو سلسلو به جاري رهيو ته مون کي انديشو آهي ته ڪٿي اسين الله تعالىٰ جي هن پياري ڪلام کان محروم نه ٿي وڃون. ان

جي ڪري مصلحت جي تقاضا هيءَ آهي ته قرآن مجيد کي ڪتابي شڪل ۾ هڪ جاءِ گڏ ڪيو وڃي. حضرت ابوبڪر صديق رضي الله تعالى عنه فرمايو ته اي عمر! مان اهو ڪم ڪيئن ڪيان جيڪو حضور پر نور صلي الله عليه وسلم جن نه ڪيو آهي؟ پر حضرت عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه جن ان جي اهميت ۽ ضرورت کي بيان ڪندي ان ڳالهه تي اصرار ڪندا رهيا. نيٺ حضرت ابوبڪر صديق رضي الله عنه کي به ان جي اهميت جو احساس ٿيو ۽ پاڻ حضرت زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه کي طلب ڪري قرآن ڪريم جي جمع ڪرڻ لاءِ هدايتون ڏنائون. حضرت زيد رضي الله تعالى عنه جو فرمان آهي ته حضرت ابوبڪر رضي الله عنه جيڪڏهن مون کي حڪم ڪري ها ته هڪ جبل کي ان جي اصلي جاءِ تان ڪڍي ٻئي جاءِ تي رک ته اهو مون کي ايترو ڏکيو نه لڳي ها جيترو هن حڪم تي عمل ڪرڻ مون کي ڏکيو ٿي لڳو. حضرت زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه به اهائي ڳالهه عرض ڪئي ته جيڪو ڪم عهد رسالت ۾ نه ٿيو آهي اهو ڪيئن ڪجي؟ پر سيدنا صديق اڪبر رضي الله تعالى عنه جي سمجهاڻن تي ان کي به ان ڪم جي ضرورت ذهن نشين ٿي ۽ وڏي جانفشانيءَ، محنت، تجسس ۽ جستجو سان قرآن پاڪ جو لکيل ڪتابي صورت ۾ نسخو تيار ڪيو ويو. خلافت صديقيه ۾ اهو نسخو حضرت ابوبڪر صديق رضي الله تعالى عنه جن وٺيو. ان کان پوءِ مومنين جي ماءُ حضرت رسول مقبول صلي الله عليه وسلم جي اهليه سيده حضرت بيبي حفصه رضي الله تعالى عنها جن وٽ باحفاظت رکيو ويو ۽ جڏهن به ضرورت محسوس ٿيندي هئي ته ان ڏانهن رجوع ڪيو ويندو هو. مخفي نه رهي ته قرآن مابين جا اولين مخاطب اهل عرب هئا جن جي مادري زبان عربي هئي. جيڪا عرب جي سڀني قبيلن ۾ مشترڪ هئي پر انهن جي لهجي، الفاظ جي تلفظ ۽ بعضي اعرابن ۾ چٽو ۽ صاف تفاوت به هوندو هو ۽ اهو هر زبان جي ڳالهائيندڙن ۾ هوندو آهي. اسلام جي ابتدا ۾ انهن مختلف قبيلن جي ماڻهن کي سندن مخصوص انداز ۾ قرآن ڪريم جي قرأت جي اجازت هئي. جڏهن ته اهي سڀ اهل زبان هئا ۽ اهڙي ٿوري تفاوت جي ڪري ڪنهن غلط فهمي جو ڪوبه خطرو نه هو ته اهو سلسلو ڪجهه عرصو ائين جاري رهيو پر جڏهن الله تعالى جي مهربانيءَ، نصرت ۽ مدد سان مسلمانن ٻيا

ملڪ به اسلام تي آندا ۽ فتوحات اسلاميه جو سلسلو وسيع کان وسيع تر ٿيندو ويو ته اتي مسلمان ٿيندڙن کي قرآن ڪريم پڙهڻ ۽ پڙهائڻ ضروري هو ۽ جڏهن انهن پڙهڻ، پڙهائڻ شروع ڪيو ته هر ڪنهن اهي الفاظ ۽ لهجو استعمال ڪيو جيڪو ان کي ان جي استاد کان مليو هو اهڙيءَ طرح مختلف شاگرد هڪ ٻئي جي تلفظ ۽ لهجي کي غلط سمجهڻ لڳا ۽ امڪان هو ته ڪا فتني جي باهه نه پڙڪي. اها خبر جڏهن امير المؤمنين سيدنا حضرت عثمان غني رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کي پهتي ته پاڻ حضرت زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه کي گهرائي فرمايائون ته قرآن ڪريم جو نزول اصل ۾ قرشين جي زبان ۽ لغت تي ٿيو هو. جو سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جي اهاڻي زبان ۽ لغت هئي. تنهن جي ڪري قرآن ڪريم لاءِ صرف اها لغت استعمال ڪري هڪ نسخو تيار ڪيو ۽ ان جون ٻئي ڪاپيون ٺاهي ٻين ملڪن ۾ ورهايو. باقي ٻيون لغتون منع ڪيو تانت ڪوبه فتني ۽ فساد نه ٿئي ۽ قرآن پاڪ پنهنجي اصلي لغت ۾ پوري دنيا جي مسلمانن جي رهبري ۽ رهنمائي ڪندو رهي. انهيءَ ڪوشش ۽ ڪامياب جدوجهد جي ڪري سيدنا امير المؤمنين حضرت عثمان ذوالنورين رضي الله تعالى عنه کي جامع القرآن جي لقب سان ياد ڪيو ويندو آهي سندن ئي اعليٰ تدبير، بلند فڪر، نهايت ئي بهترين سوچ سان ملت اسلاميه هڪ وڏي فتني ۽ فساد جي اپڙڻ کان محفوظ ٿي وئي.

سوال

مختلف قبيلن جي لهجي ۽ تلفظ ۾ فرق ڪيئن هو؟ ان جو هڪ ٻه مثال ڏيندا؟

جواب

ان جو مثال هيئن آهي ته قريشي قبيلي وارا حُتي چوندا هئا ته بني هذيل ۽ بني ثقيف وارا ان جي جاءِ تي ح جي بجاءِ ا آئي اتي ڳالهائيندا هئا معنيٰ ۽ مقصد ته هڪڙو هو پر تلفظ ۾ ڪيترو فرق آهي اهو ظاهر آهي. بني اسد قبيلي وارا مضارع جي صيغي ۾ پهرئين اکر کي زير پڙهندا هئا تَعْلَمُونَ کي تَعْلَمُونَ چوندا هئا

ته قريشي ان کي زير سان تَعْلَمُونِ پڙهندا هئا. مصر وارا ته پنهنجي ڳالهه ٻوله ۾ اڄ به زير جي جاءِ تي زير استعمال ڪندا آهن ۽ بظاهر ته اهو اختلاف اڏو وڌو نه هو پر قرآن ڪريم جو تقدس ۽ عظمت اهڙي اختلاف کي به قبول ڪرڻ لاءِ تيار نه آهي ان جي ڪري انهن اختلافن کي سختيءَ سان منع ڪندي قرآن ڪريم کي جنهن صورت ۾ الله تعاليٰ عرش برين کان جبريل امين جي واسطي سان سيد المرسلين خاتم النبيين صلي الله عليه وسلم تي نازل فرمايو هو ۽ پاڻ ڪريم صلي الله عليه وسلم جن ان جي تعليم ڏني ۽ حضرت ابوبڪر صديق رضي الله تعاليٰ عنه ان کي ڪتابي صورت ۾ جمع ڪرايو ۽ نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن جي نياڻي ۽ سندن پٽيءَ جي ڌيءَ جي پٽ حضرت عثمان ذوالنورين رضي الله تعاليٰ عنه خالص قريشين جي لغت جي مطابق جنهن ۾ ان جو نزول ٿيو هو هڪ صحيفي ۾ لکائي ان جون ٻيون ڪاپيون ٺهرائي ٻين ملڪن ڏي موڪليون هيون. اهوئي قرآن مجيد جيئن هو ٿيڻ بغير ڪنهن تحريف، بغير ڪنهن ذرا برابر تغير ۽ بغير ڪنهن ادنيٰ ردوبدل جي اڄ تائين سڀني مسلمانن جي سينن، گهرن، مسجدن ۽ مڪتبن ۾ موجود آهي ۽ قيامت تائين موجود رهندو ان جو اعتراف دوستن سان گڏ دشمنن، موافقن سان گڏ مخالفن، پنهنجن سان گڏ پراون کي به آهي تسليءَ لاءِ انسائيڪلوپيڊيا برٽينيڪا ص ۱۸۰ جلد ۱۳ پڙهي ڏسو.

* قرآن ڪريم جي ترتيب *

قرآن پاڪ جي آيتن ۽ سورتن جي ترتيب ٻن قسمن جي آهي هڪ تدويني. ٻي تنزيلي- ۱- تدويني سورة فاتحه کان وٺي والناس تائين جيڪو ترتيب ڏنل قرآن اسان وٽ موجود آهي اها ترتيب الله تعاليٰ جبرئيل عليه السلام کي ڏني ۽ ان حضور عليه الصلوة والسلام جي خدمت ۾ پيش ڪئي ۽ پاڻ اها اصحاب ڪرام رضي الله عنهم کي ارشاد فرمايائون. اها ترتيب توقيفي آهي. دنيا ۾ ڪوبه مصنف ڪنهن ڪتاب کي لکڻ شروع ڪندو آهي ته ان جا سڀ عنوان ذهن ۾ رکي

ڪم ڪڻندو آهي ۽ جيئن ڪيس مختلف بابن ۾ مواد هٿ لڳندو ويندو آهي ته موقعي ۽ محل جي مناسبت سان هر باب ۾ اضافو ڪندو ويندو آهي. الله تعاليٰ جي پياري رسول مقبول صلي الله عليه وسلم جن وٽ به جيئن جيئن آيتون نازل ٿي پهچنديون ٿي ويون تيئن الهي امر سان پاڻ انهن آيتن کي موقعي ۽ محل جي موافق جيئن لوح محفوظ ۾ هو هر سورة ۾ جاءِ ڏيندا لکائيندا ٿي ويا.

٢- تنزيلي يعني نازل ٿيڻ واري ترتيب، جنهن سان سورتون ۽ آيتون نازل ٿينديون هيون. ان لحاظ سان سورتون ٻه قسم آهن. هڪڙيون مڪي، جيڪي هجرت کان اڳ ۾ نازل ٿيون انهن جي نزول جي ترتيب هن طرح آهي. ١- اَلْعَلَقُ ٢- اَلْقَلَمُ ٣- اَلْمُرْمِلُ ٤- اَلْمَدَنُ ٥- اَللَّهَبُ ٦- اَلتَّكْوِيْمُ ٧- اَلْاَعْلٰى ٨- اَللَّيْلُ ٩- اَلْفَجْرِ ١٠- اَلضُّحٰى ١١- اَلْاِنْشِرَاحُ ١٢- اَلْعَصْرِ ١٣- اَلْعَدِيْبُ ١٤- اَلْكَوْثُرُ ١٥- اَلتَّكَاثُرُ ١٦- اَلْمَاعُوْنُ ١٧- اَلْكَافِرُوْنَ ١٨- اَلْفِيلُ ١٩- اَلْاٰخِلَاصُ ٢٠- اَلنَّجْمُ ٢١- عَبَسَ ٢٢- اَلْقَدْرُ ٢٣- اَلْبُرُوْجُ ٢٤- اَلتِّيْنُ ٢٥- اَلْقُرَيْشُ ٢٦- اَلْقَارِعَةُ ٢٧- اَلْهُمَزَةُ ٢٨- اَلْمُرْسَلَاتُ ٢٩- ق ٣٠- اَلْقِيَامَةُ ٣١- اَلْبَلَدُ ٣٢- اَلطَّارِقُ ٣٣- اَلْقَمَرُ ٣٤- ص ٣٥- اَلْاَعْرَافُ ٣٦- اَلْحٰقُّ ٣٧- يٰس ٣٨- اَلْفُرْقَانُ ٣٩- اَلْفَاطِرُ ٤٠- مَرْيَمَ ٤١- طه ٤٢- اَلْوَاقِعَةُ ٤٣- اَلشُّعْرَاءُ ٤٤- اَلنَّمْلُ ٤٥- اَلْقَصَصُ ٤٦- بَنِي إِسْرَآئِيْلَ ٤٧- يُونُسَ ٤٨- هُوْدُ ٤٩- يُوْسُفُ ٥٠- اَلْحٰجَرُ ٥١- اَلْاَنْعَامُ ٥٢- اَلصَّافَّاتُ ٥٣- لَقْمَانُ ٥٤- اَلسَّبَا ٥٥- اَلزَّمَرُ ٥٦- اَلْمُوْمِنُ ٥٧- حَمْرَ السَّجْدَةِ ٥٨- حَمْعَسَقَ ٥٩- اَلزُّخْرُفُ ٦٠- اَلدُّخَانُ ٦١- اَلْبَحَائِثُ ٦٢- اَلْاَحْقَافُ ٦٣- اَلذَّارِيَّاتُ ٦٤- اَلْغَاشِيَةُ ٦٥- اَلْكَهْفُ ٦٦- اَلنَّحْلُ ٦٧- نُوْحٌ ٦٨- اِبْرٰهِيْمُ ٦٩- اَلْاَنْبِيَاءُ ٧٠- اَلْمُوْمِنُوْنَ ٧١- تَنْزِيْلُ السَّجْدَةِ ٧٢- اَلشُّوْرٰى ٧٣- اَلطُّوْرُ ٧٤- اَلْمُلْكُ ٧٥- اَلْحَاقَّةُ ٧٦- اَلْمَعَارِجُ ٧٧- اَلنَّبَاُ ٧٨- اَلنَّازِعَاتُ ٧٩- اَلْاَنْفِطَارُ ٨٠- اَلْاِنْشِقَاقُ ٨١- اَلرُّوْمُ ٨٢- اَلْمُطَفِّفِيْنَ ٨٣- اَلْعَنَكُبُوْتُ.

حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما سُورَةُ الْعَنَكُبُوْتُ کي آخري مڪي سورة سڏيو آهي ۽ بن تابعن سڳورن حضرت ضحاک ۽ حضرت عطاءعليهما الرحمة سورة المؤمنين کي آخري مڪي سورة سڏيو آهي ۽ مدني سورتن (جيڪي سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جي هجرت کان پوءِ نازل ٿيون انهن جي نزول جي

ترتيب هن طرح آهي.

۱- الْبَقَرَةُ ۲- آلِ عِمْرَانَ ۳- الْأَحْزَابُ ۴- الْمُتَحِنَةُ ۵- النِّسَاءُ ۶- الزُّوَالُ ۷-
الْحَدِيدُ ۸- مُحَمَّدٌ ۹- الرُّعْدُ ۱۰- الرَّحْمَانُ ۱۱- الذَّهْرُ ۱۲- الطَّلَاقُ ۱۳- الْبَيِّنَةُ ۱۴-
الْحَشْرُ ۱۵- الْفَلَقُ ۱۶- النَّاسُ ۱۷- النَّصْرُ ۱۸- النُّورُ ۱۹- الْحَجَّ ۲۰- الْمُتَفِقُونَ
۲۱- الْمُجَادَلَةُ ۲۲- الْحُجُرَاتُ ۲۳- التَّحْرِيمُ ۲۴- الصَّفَّ ۲۵- الْجُمُعَةُ ۲۶-
التَّغَابُنُ ۲۷- الْفَتْحُ ۲۸- التَّوْبَةُ ۲۹- الْمَائِدَةُ ۳۰- الْفَاتِحَةُ. هن سورت سڳوريءَ جو
نزول مڪي مڪرمه ۽ مديني منوره ۾ پنهي جاين تي ٿيو آهي ان جي ڪري ان کي
مڪيه به سڏين ٿا ته مدينيه به چون ٿا. گوياءَ اها ٻن سورتن جي جاءِ تي آهي.
فائدو: بعضي بزرگن سورة مائده جي نزول کي سورة توبه جي نزول کان اڳ ۾ لکيو
آهي (۱).

قرآن ڪريم جي سورتن ۽ آيتن جي نزول جي موافق ترتيب نظر نه اچڻ جي ڪري
ڪن سطحي نظر رکندڙ ماڻهن جي دل ۾ شڪا پيدا ٿيندا آهن ڪي وري معلومات
حاصل ڪرڻ لاءِ پڇندا آهن ته اها ترتيب ڇو ۽ ڇا جي ڪري رکيل نه آهي؟ اڪثر
عيسائي مستشرق ته ان تي وڏو زور ڏيندي ان ڳالهه جي ثابت ڪرڻ جي ڪوشش
ڪندا آهن ته قرآن ڪريم جي موجوده ترتيب عهد نبوت واري نه آهي بلڪ ان کان
بعد صحابه ڪرام رضي الله عنهم اجمعين پنهنجي خيال سان ڏني آهي مگر
انصاف سان ڪو به سمجهدار ماڻهو سوچيندو ته حقيقت ائين نه آهي اسان وڏي
دعويٰ سان ٿا چئون ته الله تعاليٰ جي پياري پيغمبر، ڪائنات جي رهنما ۽ رهبر
صلي الله عليه وسلم جن الله تعاليٰ جي ارشاد جي مطابق قرآن ڪريم جي سورتن
۽ سورتن جي آيتن کي مرتب فرمايو ۽ هيءَ موجوده ترتيب بعينه اهائي ترتيب آهي
ان لاءِ متعدد دلائل ناظرين ڪرام جي خدمت ۾ رکجن ٿا. (۱)

الله تعاليٰ فرمايو آهي: ”إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ“ (۲)
يعني قرآن ڪريم کي جمع ڪرڻ ۽ ان کي پڙهڻ اسان جي
ڌمي آهي ۽ جنهن وقت اسان ان کي پڙهون ته پوءِ ان پڙهڻ جي اتباع ڪر. هاڻي

اوهان سوچيو ته ڇا ترتيب ڪان سواءِ ان جو پڙهڻ ممڪن ٿي سگهي ٿو؟ جڏهن ان جي پڙهڻ جي لاءِ ان جو مرتب هجڻ ضروري آهي ته جنهن ذات پاڪ جي ذمي ان جو جمع ڪرڻ ۽ پڙهڻ آهي ان ئي ان جي ترتيب جو انتظام ڪيو آهي.

(۲)

تاريخي لحاظ سان سوچيو ته عهد رسالت ۾ بعضي اصحابن سڳورن رضي الله تعالى عنهم کي پورو قرآن ڪريم ياد هو ته ڪن کي سڳيون سورتون ياد هيون جو اصحابي سڳورا نماز ۾ ۽ نمازن کان ٻاهر انهن جي تلاوت ڪندا هئا حضور رحمت عالم رسول الله صلي الله عليه وسلم جن پاڻ به تهجد ۽ ٻين نمازن ۾، خطبات ۽ ارشادات ۾ قرآن ڪريم گهڻو تلاوت ڪندا هئا ۽ حضور صلي الله عليه وسلم جن جي قرأت ۽ ترتيب ۾ ۽ صحابه ڪرام جي قرأت ۽ ترتيب ۾ وار جيترو به تفاوت نه هوندو هو ۽ اها اهڙي ڳالهه آهي جنهن جي انڪار ڪرڻ جي ڪوبه جرات نه ٿو ڪري سگهي. هاڻي اوهان پاڻ فيصلو ڪيو ته نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم بحڪم الهي ان کي ترتيب نه ڏنو هو ته صحابه ڪرام رضي الله عنهم ڪيئن ياد ڪيو ۽ اهي قرآن پاڪ جا حافظ ڪيئن بڻيا، بلڪ انهن جي لاءِ مسلسل تلاوت به ڪيئن ممڪن ٿي ها؟ ۹۹۹

(۳)

جيڪڏهن قرآن پاڪ کي نبي پاڪ، رسول عربي، شافع محشر، صاحب لولاڪ، سياح افلاڪ صلي الله عليه وسلم جن ترتيب نه ڏين ها ته اصحاب سڳورا هڪ ٻئي سان پنهنجي دور ۾ ئي قرأت تي اختلاف ڪن ها پر جڏهن ائين نه ٿيو ته اهو ان ڳالهه جو دليل آهي ته قرآن ڪريم عهد رسالت ۾ ئي ترتيب ڏنل هو ۽ سڀئي اصحابي سڳورا رضي الله تعالى عنهم ان جي پيروي ۽ پابندي ڪندا هئا ان جي ڪري عيسائي مستشرقين جو شور ۽ غوغا ڪو وزن نه ٿو رکي ۽ مسلمان ته انهن جي طرف قطعاً توجهه نه ڪندو.

* قرآني علم جو موضوع *

قرآن پاڪ هڪ اهڙو بي ڪنار بحر آهي جنهن جو اندازو نه ٿو لڳائي سگهجي پر ان هوندي به هن علم، علم التفسير جو موضوع انسان آهي ان لحاظ سان ته حقيقت نفس الامريءَ جي اعتبار سان ان جي پلائي، فوز ۽ فلاح ڪهڙي شيءِ ۾ ۽ نقصان ۽ خسارو ڇا ۾ آهي ۽ انجو مرڪزي مضمون هيءُ آهي ته ظاهرينيءَ، قياس آرائيءَ يا خواهشات جي غلاميءَ جي ڪري انسان جيڪي به نظريا الله تعاليٰ ۽ ڪائنات جي نظام ۽ پنهنجي هستيءَ ۽ پنهنجي دنياوي زندگيءَ لاءِ قائم ڪيا ۽ انهن نظرين جي بناء تي روبا اختيار ڪيا آهن سيئي حقيقت نفس الامريءَ جي لحاظ سان غلط ۽ نتيجي جي اعتبار سان خود انسان لاءِ تباهه ڪندڙ آهن حقيقت اها ئي آهي جيڪا انسان کي خليفي بنائڻ وقت الله تعاليٰ پاڻ بيان ڪئي هئي ۽ ان حقيقت جي لحاظ سان انسان جي لاءِ اهوئي رويو درست ۽ خوش انجام آهي جنهن کي قرآن ڪريم صحيح سڏيو آهي قرآن ڪريم جو مقصد ۽ مدعا انسان کي صحيح رويي جي طرف سڏڻ ۽ پنهنجي پاڻهار جي ان هدايت کي واضح طور پيش ڪرڻ آهي. جنهن کي انسان پنهنجي غفلت جي ڪري گم ۽ شرارت جي ڪري مسخ ڪندو رهيو آهي.

* قرآن ڪريم هڪ زنده ۽ قيامت تائين قائم رهندڙ معجزو آهي *

ڄاڻڻ گهرجي ته الله تعاليٰ جو ساري ڪائنات جو خالق، مالڪ ۽ فرمانروا آهي ان پنهنجي بي پايان مملڪتن جي ان حصي ۾ جنهن کي زمين چوندا آهن انسان کي پيدا ڪري ان کي ڄاڻڻ، سوچڻ ۽ سمجهڻ جون قوتون عطا ڪري، پلائي ۽ برائيءَ جي تميز ڏئي انتخاب ۽ ارادي جي آزادي ۽ تصرف جا اختيار بخشي

پنهنجو خليفو بنائي ۽ ان منصب تي مقرر ڪرڻ وقت سندس ڪن ڪولي هي ڳالهه ان کي ذهن نشين ڪرائي ته تنهنجو ۽ ساري جهان جو معبود، مالڪ ۽ حاڪم مان آهيان منهنجي هن سلطنت ۾ تون نه صفا خود مختار آهين ۽ نه ڪنهن ٻئي جو ٻانهو ۽ مون کان سواءِ نه ڪو ٻيو تنهنجي لاءِ اطاعت، بندگي ۽ پوڄا جو مستحق آهي. دنيا جي هي حياتي جنهن ۾ توکي ڪجهه اختيار ڏئي موڪليو ويو آهي دراصل تنهنجي لاءِ هڪ امتحان جي مدت آهي جنهن کان پوءِ توکي موٽي اچڻو آهي ۽ تنهنجي عملن جو فيصلو ٿيڻو آهي جيڪڏهن منهنجي حڪم تي هلندي ته توکي دنيا ۾ امن ۽ اطمينان حاصل ٿيندو ۽ آخرت ۾ ابدي راحت ۽ سرمدي مسرت جو اهو گهر عطا ٿيندو جنهن جو نالو جنت آهي ۽ جيڪڏهن تون برائي ۽ فساد برپا ڪيو ته توکي دنيا ۾ ئي بيقراري ۽ بيچيني جو مزدو چڱو پوندو ۽ عالم آخرت ۾ رنج ۽ مصيبت ۽ ابدي عذاب ملندو ۽ ان جاءِ ۾ توکي رکيو ويندو جنهن جو نالو دوزخ آهي. اهي سڀ ڳالهيون سمجھائي ڪائنات جي مالڪ انسان کي زمين ۾ جاءِ ڏني ۽ کيس قانون حيات جي پوري پوري تعليم ڏني پنهنجي فرمان ۽ حڪم تي هلڻ جو تاڪيد ڪيو. هلندي هلندي جڏهن انهن ۾ برائي، بيحيائي ۽ بدعقلي پيدا ٿي ته انهن جي رهبري لاءِ الله تعاليٰ پنهنجن پلارن ٻانهن نبين سڳورن عليهم السلام جي موڪلڻ جو سلسلو جاري ڪيو ۽ انهن نبين سڳورن عليهم الصلوة والسلام جي تائيد ۽ تصديق لاءِ سندن هٿن تي معجزات جو اظهار فرمايو ۽ سڀني کان آخر ۾ ايندڙ حبيب ڪريم صلي الله عليه وسلم جنجي هٿن مبارڪن تي ڪيترا معجزا ظاهر ٿيا. جن مان سڀني کان وڌيڪ ۽ قيامت تائين رهڻ وارو معجزو اهو الهي ڪلام آهي جيڪو سندن پاڪ زبان فيض ترجمان مان ظهور پذير ٿيو. اهو سندن هڪ عظيم الشان ۽ قيامت تائين زنده رهڻ وارو وڏو معجزو آهي جنهن جي هڪ ننڍي سورة سڳوري جو مثال پيش ڪرڻ لاءِ چئلينج جي باوجود ڪافر قاصر بلڪ صفا عاجز رهيا ان جو هڪ هڪ نقطو ۽ هڪ هڪ اعراب چوڏهن سؤ (۱۴۰۰) سالن گذرڻ کان پوءِ به مسلمانن جي نوراني سينن ۾ محفوظ ۽ موجود آهي دنيا جي ڪنهن به خطي ۾ هڪ لفظ جو فرق ته پري پر زير يا زير جو تفاوت به ڪري نه سگهيو انڊونيشيا کان ام القريٰ تائين.

چين کان امريڪا تائين جهان جي سڀني ولايتن ۾ اهو هڪ ئي قرآن آهي جيڪو لکيو ۽ پڙهيو وڃي ٿو ان جو پڙهڻ هر مسلمان جي سعادت ۽ پڙهڻي خداوندي احڪام کي سمجهڻ ۽ ان تي عمل پيرا رهڻ هر ايمان واري تي فرض آهي اهوئي سندس ڪمال آهي جو جمع ڪرڻ جي سعادت واري وقت کان وٺي اڄ تائين ڪير به ٻڌائي نه سگهندو ته قرآن ڪريم جي شايع ٿيندڙ نسخن جو تعداد ڪيترو آهي عربن، ڪرين يا ڀڊمن تائين پهچي ٿو. ڪا به حد مقرر نه آهي الله تعاليٰ ئي انهن جي تعداد کي ڄاڻي ٿو. ياد رکڻ گهرجي ته جهڙي طرح نزول قرآن هڪ معجزو آهي اهڙي طرح نظير قرآن به هڪ معجزو آهي ۽ ان ئي نظير قرآن مان عربي زبان جي قاعدن جي مطابق بشري طاقت آهر علمي بحث ڪرڻ جو نالو علمِ تاويل آهي ۽ اهو علم صحيح نموني ان کي حاصل ٿيندو جنهن کي مختلف علوم، علم ادب، اصولِ ڪلام، اصولِ فقه اخلاقيات وغيره تي ڪامل عبور ۽ دسترس هوندي قرآن ڪريم ايمان وارن جي رهبري سان گڏ باغي ذهنن کي به غور ڪرڻ ۽ فڪر جي دعوت ڏئي ٿو ۽ قرآن پاڪ جو نزول الله تعاليٰ جي رسول مقبول صلي الله عليه وسلم جي ذات بابرڪات تي منشا ايزدي سان ضرورت جي مطابق ٿورو ٿورو ٿيندو رهيو تانت منڪرن جي ذهنن ۾ توحيد جي تعليم ۽ اسلامي عقائد چڱي طرح جاء پيدا ڪن ۽ آهستي آهستي انهن جي طبيعتن ۾ ديني احڪام ۽ فرائض جي ادا ڪرڻ جو شوق ۽ صحيح جذبو پيدا ٿئي ۽ اندر ۾ مضبوط ۽ راسخ رهي اهڙي طرح ڪڏهن ايمانيات ۽ معتقدات تي مبني احڪام جو نزول ٿيندو هو ته ڪڏهن صالح عمل جي تعليم ڏني ويندي هئي ڪڏهن ڪڏهن وري بصيرت افروز قصا ۽ واقعات نازل ٿيندا هئا جن مان عبرت وٺي پنهنجي اصلاح ڪري سگهجي ڪڏهن جنت جي بشارت جو ذڪر نازل ٿيندو هو ته ڪڏهن جهنم جي عذاب جو بيان ايندو هو ڪڏهن وقتي ضرورت ۽ مصلحت خاطر هڪ حڪم ايندو هو ته ڪڏهن ان کي منسوخ ڪندڙ ٻيو حڪم نازل ٿيندو؟ الله تعاليٰ جي محبوب عليه الصلوة والسلام جن مجمل حڪمن جي وضاحت ۽ ناسخ کي منسوخ کان جدا ڪرڻ جي هدايت فرمائيندا هئا اهو ئي علمِ تفسير جو نقطه آغاز هو سندن انهن وضاحتي فرمانن کي اصحابي سڳورا رضي الله تعاليٰ عنهم قرآن پاڪ جي آيتن وانگر سينن ۾ سانديندا ۽ ياد

ڪندا ويندا هئا ۽ ڪڏهن ڪڏهن اهي وضاحتي بيان لکي ڇڏيندا هئا پر اهو تمام
 ٿورو. زياده تر اهو ئي هوندو هو ته اصحابي سڳورا رضي الله تعالى عنهم نبوي
 ارشادات کي پنهنجن سينن ۾ محفوظ رکندا هئا چنانچه اڪابر صحابه رضي الله
 تعالى عنهم، رسول اڪرم نور مجسم صلي الله تعالى عليه وسلم جي ارشاد
 ڪيل وضاحتن سان گڏ قرآني آيتن جي اسباب نزول ۽ انهن جي احوال جي تقاضا
 کان ٻين کي واقف ڪندا هئا انهن کان اهي تفسيري بيان تابعين ۽ تبع تابعين
 تائين پهتا ان کان پوءِ انهن حقيقتن ۽ معارف کي باضابطه طور هڪ خاص علم
 جي شڪل ڏني وئي ۽ ان موضوع تي وڏا وڏا ڪتاب لکيا ويا. قرآن ڪريم اهڙي
 پياري شيءِ آهي جنهن جي پڙهڻ سان وار ڪانڊارجندا. روح وجد ۾ ايندو. اکين
 مان ڳوڙها ڳڙندا ۽ جذبات جو طوفان اڀرندو آهي. قرآن پاڪ عقل ۽ فڪر کي مسخر
 ۽ مطيع ڪري قلب ۽ جگر ۾ اندر لهي ويندو آهي اهوئي مقدس ڪتاب ۽ حق جو
 پيغام آهي جنهن جو مثال آئڻ لاءِ دنيا کي چئلينج ڪيو ويو آهي قرآن پاڪ ئي
 اها شيءِ آهي جيڪو سخت کان سخت دل کي ڳاري روڙاري نرم ڪندو آهي. قرآن
 ڪريم جو مطالعو ڪندڙن کي ان ۾ اعتقادي مسائل، اخلاقي هدايتون، شرعي
 احڪام، دين جي دعوت، نصيحت، عبرت، تنقيد، ملامت، تخويف، بشارت،
 تسلي، دلائل، شواهد، تاريخي قصا ۽ آثار ڪائنات ڏي اشارا بار بار هڪ ٻئي
 جي پويان نظر ايندا. مگر تاريخي آهي ته تاريخ نگاريءَ جي انداز ۾ نه. فلسفو
 ۽ مابعد الطبيعيات آهن ته فلسفي ۽ منطق جي زبان ۾ نه. انسان ۽ موجودات عالم
 جو ذڪر آهي ته طبعي علوم جي طريقي تي نه. تمدن، سياست، معيشت ۽
 معاشرت جو بيان آهي نه عمراني علوم جي طريقي تي نه. قانوني احڪام ۽ اصول
 قانون آهي ته دنيا جي قانون ٺاهيندڙ جي ڍنگ کان بلڪل جدا آهي.

قرآن ڪريم جي مطالعي ڪرڻ جو طريقو

جيڪو شخص قرآن مجيد کي سمجهي پڙهڻ گهري ته اول پنهنجي ذهن کي
 پهرين قائم ڪيل تصورات ۽ نظريات ۽ موافقانه يا مخالفانه اغراض کان جيتري
 قدر ٿي سگهي خالي ڪري ۽ قرآن پاڪ جي سمجهڻ جو خالص مقصد رکي ڪلڻي

دل سان ان جو پڙهڻ شروع ڪري. جيڪڏهن هڪ قسم جي مخصوص خيالن کي ذهن ۾ رکي قرآن ڪريم کي پڙهندو ته ان کي قرآن ڪريم ۾ صرف اهي خيال ئي نظر ايندا ۽ ان لاءِ قرآن پاڪ جي وسيع علوم جا دروازا نه کلندا. قرآن پاڪ کي مطالعو ڪندڙ ڪاغذ ۽ قلم کڻي ويهي ۽ هڪ طالب علم جي حيثيت سان ضروري نڪتا نوٽ ڪندو وڃي اهڙي طرح ان جي اڳيان مجموعي حيثيت سان پورو نظام فڪر ۽ عمل ايندو جنهن کي هي پاڪ ڪلام پيش ڪرڻ چاهي ٿو ان ابتدائي مطالعي جي دوران قرآن پاڪ جي پوري منظر تي هڪ جامع نظر حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ۽ ڏسندو وڃي ته هي ڪتاب ڪهڙا بنيادي تصورات پيش ڪري ٿو ۽ ان تصورات تي ڪهڙي قسم جو نظام زندگي تعمير ڪري ٿو ان مطالعي جي دوران جيڪڏهن ڪنهن مقام تي ڪو سوال ذهن ۾ کڻجي ته ان تي اثني ان وقت ڪو فيصلو نه ڪري پر ان کي نوٽ ڪري ۽ صبر سان اڳتي مطالعو شروع ڪري ۽ گهڻو ڪري اڳتي ڪٿي نه ڪٿي ان کي ان جو جواب ملي ويندو ۽ جيڪڏهن اهو جواب ملي ته ان کي سوال واري نوٽ سان گڏ لکي ڇڏي ۽ جيڪڏهن نه ملي ته وري ٻيو ڀيرو مطالعو ڪرڻ شروع ڪري اميد ته ان سوال جو جواب کيس ضرور ملندو. ان کان پوءِ قراڻي علوم تي هڪ جامع نظر حاصل ڪرڻ لاءِ تفصيلي مطالعو شروع ڪري ۽ قرآن پاڪ جو هڪ هڪ پهلو ذهن نشين ڪندو وڃي مثلاً انسانيت جو ڪهڙو نمونو آهي جنهن کي قرآن پاڪ پسند فرمايو آهي ۽ ان جو ڪهڙو نمونو آهي جو ناپسند ۽ مردود آهي ان مضمون کي چڱي طرح محفوظ رکڻ لاءِ پنهنجي نوٽ بوڪ تي هڪ طرف ”پسنديدو انسان“ ۽ ٻئي طرف ”ناپسنديدو انسان“ جون خصوصيتون لکندو وڃي ۽ اها معلوم ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ته انسان جي فلاح ۽ نجات جو مدار ڪهڙن ڪمن تي رکيو ويو آهي ۽ ڪهڙا ڪم آهن جيڪي ان لاءِ بربادي نقصان ۽ هلاڪت جو سبب آهن ڪاميابيءَ جا اسباب ڪهڙا آهن ته نقصان ۽ ناڪاميءَ جا ڪهڙا؟ اهڙي طرح عقائد، اخلاق، حقوق، فرائض، معاشرت، تمدن، معيشت، سياست، قانون، نظم، جماعت، صلح، جنگ ۽ ٻيا زندگيءَ جا مسائل قرآن ڪريم جي هدايتن جي روشنيءَ ۾ سمجهڻ گهرجن.

* قرآن پاڪ جي حڪمن تي هلڻ *

قرآن ڪريم جي سمجهڻ جي انهن تدبيرن جي باوجود انسان قرآن جي روح کان پوري طرح تيستائين واقف نه ٿيندو جيستائين عملاً اهو ڪم نه ڪندو جنهن لاءِ قرآن پاڪ نازل ٿيو آهي ڇو ته هيءُ صرف نظريات ۽ خيالات جو ڪتاب نه آهي جو آرام سان ڪرسيءَ تي ويهي مطالعو ڪري سڀ ڳالهيون سمجهي. هيءُ هڪ دعوت ۽ هڪ تحريڪ آهي. جنهن جي سڌ تي سعيد ۽ پاڪ ارواح هڪ جهنڊي هيٺان گڏ ٿيا ۽ خلافت الاهي قائم ڪيائون. قرآن پاڪ جا صرف الفاظ پڙهي انهن جي حقيقت تائين پهچڻ ناممڪن آهي. ٻانهي کي قرآن پاڪ پوريءَ طرح تڏهن سمجه ۾ ايندو جڏهن ان جي مقصدِ نزول کي کڻي اٿندو ۽ دعوت الي الله جو ڪم شروع ڪندو ۽ جهڙيءَ طرح قرآن پاڪ هدايتون ڏيندو وڃي اهڙيءَ طرح قدم کڻندو ۽ وڌندو وڃي ائين ڪرڻ سان اهي سڀ تجربا سامهون ايندا ويندا — مڪي پاڪ، حبش ۽ طائف جون منزلون به ڏسڻ ۾ اينديون ته بدر ۽ اُحد کان وٺي حُنين ۽ تبوك تائين جنگين جا مرحلا به نظر مان گذرندا. ابولهب ۽ ابو جهل جون حالتون، منافقن يهودين ۽ عيسائين جا احوال به اڳيان ايندا ۽ سابقين اولين کان وٺي مؤلفه القلوب تائين هر قسم جا انساني نمونا سامهون اچي بيهندا. قرآني سلوڪ جو شان آهي ته پڙهندڙ جن جن منزلن کان گذرندو ويندو ته قرآن ڪريم جون ڪجهه آيتون ۽ ڪجهه سورتون خود بخود اڳيان اچي ٻڌائينديون ته اهي هن منزل تي نازل ٿيون هيون ۽ هي هي هدايتون کڻي آيون هيون. هن وقت اهو ممڪن آهي جو لغت، نحو، معاني ۽ بيان جا ڪجهه نڪتا سالڪ جي نگاهه کان مخفي رهن پر اهو ناممڪن آهي جو قرآن مقدس پنهنجي فيض واري روح کي کولي تلاوت ڪندڙ جي اڳيان رکڻ کان بخل ڪري. قرآن مجيد تي عمل ڪرڻ سان سڀ مسائل حل ٿي ويندا آهن. ۽ ان تي عمل ڪندڙ کي ئي پڙهڻ ۾ لطف ۽ حظ حاصل ٿيندو آهي.

* قرآن کریم سان گڏ صاحبِ قرآن

عليه الصلوة والسلام

جي اهميت ۽ ضرورت *

هن فتني ۽ فساد واري دور ۾ قرآن پاڪ جي پڙهندڙن جي اڳيان هڪ هي سوال به آندو ويندو آهي ته: جڏهن قرآن ڪريم هڪ مفصل هدايت نامو ۽ آئين آهي ته ان ۾ معاشرت، تمدن، سياست ۽ معيشت وغيره جا تفصيلي احڪام ۽ ضابطا ڇو نه ٿا ملن ۽ انهن جي سمجهاڻ لاءِ نبي سڳوري عليه الصلوة والسلام منجھي موڪلڻ جي ڪهڙي ضرورت هئي؟

ان کي جواب ڏنو ويندو ته الله تعاليٰ ڪتاب نازل ڪرڻ سان گڏ ان جي سمجهاڻ ۽ ان تي عمل ڪرائڻ ۽ عملي نمونو ڏيکارڻ لاءِ **ڪي الينامو السلام** موڪلڻ ضروري سمجهيو ان ۾ ڪئين حڪمتون، مصلحتون ۽ ٻانهن لاءِ پلاهي آهي جن جو تفصيل ته وڏن تفسيرن ۽ ڪتابن ۾ آهي. هتي صرف هڪ مثال ڏئي سمجهاڻ جي ٿو. جيڪڏهن ڪنهن به جاءِ يا بلڊنگ جي اسڪيم ڏني ويندي آهي ته ان لاءِ هڪ تعميري نقشو تيار ڪري رکيو آهي ۽ جيڪڏهن اتي جا ماڻهو ان نقشي تي پاڻ تعمير ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا ته صحيح تعمير نه بيهندي ان نقشي تي صحيح تعمير ڪرائڻ لاءِ هڪ ماهر انجنيئر جي خدمت جي به ضرورت پوندي آهي جنهن جي مشوري سان اهو ڪم پاڻءَ تڪميل کي پهچندو آهي. قرآن ڪريم جزئيات جو نه پر اصول ۽ ڪليات جو ڪتاب آهي ان جو اصل ڪم هي آهي ته اسلامي نظام جي فڪري ۽ اخلاقي بنيادن لاءِ وضاحت ڪري عقلي استدلال ۽ جذباتي اپيل سان ان کي مستحڪم ۽ مضبوط بنائي پر ان تي عملي نمونو پيش ڪري ان جي حڪمن تي هلڻ جي خواهش ڪندڙن جي رهبري ۽ رهنمائي الله تعاليٰ جو سچو رسول صلي الله عليه وسلم ٿي ڪري سگهي ٿو ان ڪري نبي پاڪ عليه الصلوة والسلام جي بعثت ضروري ۽ اهم رهي.

* قرآن پاڪ جي تلاوت جا آداب *

قرآن ڪريم فيض جو سرچشمو ۽ هدايت جو ڪتاب آهي ان جي تلاوت جو مقصد دل بهلائڻ ۽ وقت گذارڻ نه آهي بلڪ ان جو اولين مقصد انسانيت جي تعمير ۽ سيرت جي تشڪيل آهي ۽ اهو مقصد تڏهن حاصل ٿيندو جڏهن پڙهندڙ ان ڪتاب عزيز سان دل جو لڳاءُ ۽ طبعي ربط پيدا ڪندو ۽ ان ربط ۽ لڳاءُ جي لاءِ اسلامي مفڪرن ۽ روحاني حڪيمن ڪجهه آداب ۽ شرائط بيان فرمايا آهن جن جي پابندي ڪرڻ سان قرآن ڪريم مان فيضياب ٿيڻ جا دروازا کولندا آهن.

۱

تلاوت ڪندڙ لاءِ ضروري آهي ته وضوءَ سان هجي بيٺي يا ويٺي ادب ۽ سکون سان قرآن ڪريم جي تلاوت ڪري.

۲

ڪي ماڻهو جلد جلد پڙهندا ويندا آهن ته قرآن پاڪ جو ختم شريف جلدي ۽ ٿوري وقت ۾ پورو ٿئي پر بهتر آهي ته سڄي سمجهي ناهي پڙهي ۽ اهو مختلف ذهنن ۽ علمي ڪمالات جي مختلف هجڻ جي ڪري مختلف وقتن ۾ پورو ٿيندو آهي حضرت عبدالله بن عمر، حضرت زيد بن ثابت، حضرت عثمان، حضرت ابن مسعود، حضرت ابي بن ڪعب رضي الله عنهم هڪ هفتي ۾ قرآن ڪريم جو هڪ ختم شريف ڪيندا هئا. سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ.

۳

قرآن پاڪ پڙهڻ وقت هر هڪ ڳالهه تي غور ڪندو هلي آهستي پڙهڻ جي صورت ۾ قرآن مجيد جهڙي جامع ۽ مقدس هر شيءِ لاءِ تبليان ۽ تفصيل ڪتاب تي غور ۽ فڪر ڪري سگهيو.

۴

قرآن پاڪ پڙهندي روئجي ياروئڻ جي لاءِ ڪوشش ڪجي ڇو ته روئڻ ۽ زاري ڪرڻ سان الله تعاليٰ جي رحمت کي پاڻ ڏي متوجہ ڪري سگهيو آهي.

۵

جيڪا آيت پڙهي ان جو حق ادا ڪري يعني تسبيح واري آيت اچي ته سبحان الله ۽ جيڪڏهن تڪبير واري آيت اچي ته الله اڪبر چوي ۽ جيڪڏهن دعا گهرڻ لاءِ حڪم اچي ته دعا گهري ۽ جيڪڏهن استغفار لاءِ فرمان هجي ته مغفرت جي طلب ڪري جيڪڏهن ڪنهن آيت ۾ انعاماتِ الهي جو ذڪر اچي ته انهن جي ملڻ لاءِ بارگاه ايزدي ۾ التجا ڪري جيڪڏهن ڪٿي مصيبت ۽ عذاب جو ذڪر اچي ته الله تعاليٰ کان پناهه گهري جيڪڏهن سجدي واري آيت سڳوري پڙهي ته تلاوت جو سجدو ڪري غرض ته جهڙي مضمون واري آيت پڙهي ان جي تاثر جو اظهار ڪري.

۶

تلاوت شروع ڪرڻ وقت هيءَ دعا پڙهي اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَاَعُوذُ بِكَ رَبَّ اَنْ يَّحْضُرُونِ. ۽ جڏهن تلاوت ختم ڪري ته هيئن چوي صَدَقَ اللهُ تَعَالٰی وَبَلَغَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اَنْفَعْنَا بِهٖ وَبَارِكْ لَنَا فِيْهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُ اللهُ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ.

۷

پڙهڻ وقت گهٽ ۾ گهٽ ايترو آواز ڪري جو پاڻ ٻڌي سگهي. وڏي آواز سان پڙهڻ ڪري جيڪڏهن ڪنهن کي مجبوريءَ جي ڪري ڪا تڪليف ٿي پهچي مثلاً بيمار آهي يا ڪو ٻيو عذراٿس ته وڏي آواز سان پڙهڻ مڪروه آهي.

۸

سهڻي ۽ مٺي آواز سان تصنع ۽ تڪلف کان سواءِ خوش الحانيءَ سان پڙهي تانت پاڻ ۽ ٻڌڻ وارا لطف اندوز ٿين.

هي هئا ظاهري آداب ۽ ڪجهه باطني آداب به لکجن ٿا:

۱- ته پڙهندڙ جي دل ۽ دماغ قرآن پاڪ جي عظمت ۽ ان جي نازل ڪندڙ جي تعظيم سان لبريز هجي ۽ احساس رکي ته هيءُ ڪو معمولي يا ڪنهن انسان جو ٺاهيل ڪتاب نه آهي بلڪ جن وٽس، بحر و بر جي خالق، مالڪ ۽ آسمانن ۽ زمينن جي رب جو ڪلام معجز نظام آهي جو ان بنده پروري ڪندي پنهنجي پانهن جي هدايت جي لاءِ پنهنجي آخري پيغمبر صلي الله عليه وسلم جن تي نازل فرمايو آهي.

۲- دل کي سڀني وسوسن ۽ انديشن کان پاڪ ڪري دل جي حضور سان تلاوت ۾ مشغول رهي فڪر ۽ تدبر جي جملي صلاحيتن کي قرآن پاڪ جي اسرار حاصل ڪرڻ لاءِ استعمال ڪري تانت رحمت الاهي ان جي شوق ۽ طلب جي بيقارين تي رحم ڪري ان لاءِ قرآني معارف جا دروازا کولي ۳- نفس ۽ ان جون پيدا ڪيل

خواهشون، غلطي ۽ جهالت جا مضبوط اعتقاد، ماحول جون مجبورڪون، گناهه جون نحوستون ٻانهي کي گهڻو وقت قرآن پاڪ جي سمجهڻ ۾ رکاوٽون پيدا ڪنديون آهن قرآن پاڪ جهڙي زندگي بخشيندڙ چشمي تائين پهچندڙن لاءِ ضروري آهي ته هڪ هڪ رکاوٽ کي ختم ڪري مڙسيءَ سان اڳتي وڌندو رهي. قرآن پاڪ جي ڪرم جي ڪرمان جيڪي عرفان ۽ فيضان جا قطرا ان جي ايمان جي پوک تي پون انهن کي هر رکاوٽ کان بچائي کيس محفوظ رکڻ گهرجي.

قرآن ڪريم جي سمجهڻ لاءِ صرف پنهنجي عقل، هوشياري، علم ۽ دانش تي ڀروسو نه ڪري پر الله تعاليٰ جي توفيق ۽ تائيد تي اعتماد ڪري ۽ قدم قدم تي ان جي توفيق، رهنمائي ۽ دستگيريءَ جي لاءِ عاجزي ۽ نياز سان التجا ڪندو رهي.

* قرآن پاڪ ۾ لکيل اوقاف

۽ رموز جي سمجھائي *

قرآن ڪريم جي تلاوت ڪرڻ وارا جائز آھن تہ آيتن جي آخري يا وچ ۾ مختلف علامت ۽ اشارات ٺھيل ھوندا آھن. ڪٿي ننڍڙو گول ۽ ٺھيل ھوندو آھي تہ ڪٿي م يا ص يا ز وغيره حروف لکيل ھوندا آھن. ھي علامت يا اشارا حقيقت ۾ رموزِ اوقاف (Punctuation) آھن. آيت جي مطلب کي صحيح نموني سمجھڻ جو انحصار ڪافي حد تائين انھن رموز جي حقيقت کي سمجھڻ تي موقوف آھي. ان اھميت کي نظر ۾ رکندي انھن جو تفصيلي بيان لکجي ٿو:

○ ھي ننڍڙو گول دائرو وقف تام جي نشاني آھي. يعني ھتي آيت سڳوري پوري ٿي، اتي رڪعت گھرجي. اصل ۾ ھي گول ۽ ھتي ۾ گول دائري جي شڪل ۾ لکي وڃي ٿي.

م ھي وقف لازم جي نشاني آھي. ھتي بيھڻ لازم آھي نہ تہ ڪلام جي خلط ملط ٿيڻ جو انديشو آھي.

ط ھي وقف مطلق جي نشاني آھي، ھتي پڙھندڙ کي بيھڻ گھرجي، پر ڪلام جو سلسلو اڃان جاري آھي ۽ ڳالھائيندڙ جو مطلب اڃان پورو نہ ٿيو آھي. ج وقف جائز جي نشاني آھي، ھتي بيھي تہ بھتر، نہ بيھي تہ ڪو حرج نہ آھي.

ز وقف مجوز جي نشاني آھي. ھتي بيھي تہ درست آھي نہ تہ بھتر آھي. ص وقف خاص جي نشاني آھي، ھتي ملائي پڙھڻ گھرجي. جيڪڏھن ڪو ٽڪجي بيھي رھي تہ رخصت آھي.

صله ھي الوصل اوليٰ جو مخفف آھي يعني ملائي پڙھڻ بھتر آھي.

ق قبل عليه الوقف جو اختصار آھي ھتي نہ بيھڻ گھرجي.

صل قد بوصل جو مخفف آھي ھتي بيھڻ نہ بيھڻ ٻئي جائز آھن پر بيھڻ بھتر آھي.

قف هن جو مطلب آهي بيھ. هيءَ نشاني اتي لکي ويندي آهي جتي هيءَ
 احتمال هوندو آهي ته پڙهندڙ هتي ملائي پڙهندو آهي.
س ياسڪتہ - هتي بيھڻ گهرجي پر ساهه هرگز نه ڪڍي.
وقفه ڊگهي ساهي ڪڍڻ جي نشاني آهي پر ساهه هتي به نه ڪڍي.
لا هن جي معنيٰ آهي نه. هيءَ نشاني ڪڏهن آيت جي پوري ٿيڻ تي لکي
 ويندي آهي ته ڪڏهن آيت جي اندر. جيڪڏهن آيت جي اندر هجي ته اصل بيھڻ نه
 گهرجي ۽ جيڪڏهن آيت جي اختتام ۾ ٿي هجي ته بعض وٽ بيھڻ گهرجي
 ۽ بعض وٽ نه. ٻنهي صورتن ۾ آيت جي مفهوم ۾ ڪو فرق نه ٿو پوي.
ڪ - ڪڏالڪ جو مخفف آهي يعني جيڪا نشاني پهريان هئي اها ئي
 هتي سمجهڻ گهرجي.

* اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ *

پناه ٿو وٺاڻ الله جي، شيطان تڙيل کان.

اَعُوذُ پڙهڻ جي لاءِ به ٿي ڳالهائون سمجهڻ گهرجن.
(۱) هڪ قرآن ڪريم جي تلاوت کان اڳ ۾ پڙهڻ جي ضرورت.

(۲) ٻيو- پڙهڻ ۾ حڪمتون.

(۳) ٽيون- ان جي لفظي معنيٰ ۽ تفسير.

(۴) چوٿون- ان جي پڙهڻ جا فائدا

* پهريون پڙهڻ جي ضرورت *

الله تعاليٰ جو فرمان آهي: "فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ". (۱)
يعني جنهن وقت پڙهين قرآن (ڪريم) ته الله جي پناه وٺ شيطان تڙيل کان
اهڙي طرح هر ضرورت جي وقت ۾ الله تعاليٰ جي پناه طلب ڪرڻ، نبيين
سڳورن عليهم السلام ۽ ولين پلارن کان به ثابت آهي:

حضرت موسيٰ عليه الصلوة و السلام جنجڏهن بني اسرائيل کي ڳڻڻ ڪهڻ
بابت الله تعاليٰ جو حڪم ٻڌايو ۽ کيس جواب ۾ چيائون ته تون اسان سان چٽر ٿو
ڪرين؟ تڏهن فرمايائين: "اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ" (۲) پناه ٿو وٺاڻ
الله جي هن ڳالهه کان جو جاهلن مان هجان ۽ جڏهن فرعونين سندس مخالفت ۽ قتل
جو ارادو ڪيو ته فرمايائين: "اِنِّيْ عُدْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ" (۳)

بي شڪ مون پناه ورتي پنهنجي رب ۽ اوهان جي رب جي (هن ڳالهه) کان جو مون
کي سنگسار ڪيو. ٻي آيت ۾ آهي: "اِنِّيْ عُدْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا
يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ". (۴) بي شڪ مون پناه ورتي پنهنجي رب ۽ اوهان جي رب
جي هر هٿ ڪندڙ کان جيڪو نٿو ايمان آڻي حساب جي ڏينهن تي. حضرت نوح
عليه السلام کي جڏهن سندس پٽ لاءِ دعا گهرڻ تي الله تعاليٰ خبردار ڪيو تڏهن

(۱) سورة النحل رڪوع ۱۳ پ ۱۴ (۲) سورة بقره رڪوع ۸ پ

(۳) الدخان ع ۱ پ ۲۵ (۴) المؤمن رڪوع ۳ پ ۲۴

عرض كيائين: "رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ" (۱) اي منهنجا پالڻهار! بيشڪ مان پناهه ٿوڻان تنهنجي هن ڳالهه کان جو گهران توکان اها (شيء) جو مون کي ان جو علم نه آهي.

حضرت يوسف عليه السلام جي جڏهن مصر واري عزيز جي گهر واريءَ بوائي لاءِ سڏيو تڏهن فرمايائين: "مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ" (۲) "پناهه الله جي بيشڪ اهو منهنجو سنڀاليندڙ آهي جنهن منهنجي رهڻ کي سهڻو بنايو. بيشڪ شان هي آهي ته نه ڪامياب ٿيندا ظالم -

اهڙيءَ طرح جڏهن بادشاهي ٿانو جي ڳولا لاءِ پنهنجي پيءُ بنيامين کي روڪيائين ۽ ٻين ڀائرن چيس ته ان جي بدلي ۾ اسان مان ڪنهن هڪڙي کي پاڻ وٺ ويهار ته جواب ۾ فرمايائين: "مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا ظَلَمْنَا لَنَا" (۳) پناهه آهي الله جي جو ونون اسان ان کان سواءِ جو لڌو اسان ان وٽ پنهنجي سامان کي. بيشڪ اسان ان وقت البتہ ظالم آهيون. اهڙيءَ طرح ٻيئي مريم عليها السلام جي والده پنهنجي اولاد لاءِ هن طرح دعا گهري "إِنِّي أَعِيزُهَا بِرَبِّكَ وَذَرَيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" (۴) "بيشڪ مان تنهنجي پناهه ۾ ٿي ڏيان ان ۽ ان جي اولاد کي شيطان تڙيل کان.

بيبي مريم سڳوريءَ جڏهن جبرئيل عليه السلام کي انساني صورت ۾ پاڻ ڏانهن ايندي ڏٺو تڏهن فرمايائين: "إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا" (۵) بيشڪ مان پناهه ٿي وٺان الله جي توکان، جيڪڏهن آهين تون پرهيزگار.

اهڙيءَ طرح حضرت رسول اڪرم، نور مجسم ﷺ کي به متعدد جاين تي پناهه گهرڻ لاءِ امر ٿيل آهي. جيئن فرمان آهي: "فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" (۶) پوءِ پناهه وٺ الله جي بيشڪ اهو ٻڌندڙ ڄاڻندڙ آهي.

ٻيءَ آيت ۾ ساڳيو ئي لفظ آهي: "فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" (۷) "وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ" (۸) ۽ چوڻون (اي حبيب! ﷺ) اي پالڻهار! مان تنهنجي پناهه ٿو وٺان شيطانن جي حرڪتن کان

(۲) سورة يوسف رڪوع ۳ پ ۱۳

(۱) سورة هود رڪوع ۴ پ ۱۳

(۴) آل عمران رڪوع ۴ پ ۳

(۳) سورة يوسف رڪوع ۹ پ ۱۳

(۶) الاعراف رڪوع ۲۴ پ ۹

(۵) مريم رڪوع ۲ پ ۱۶

(۸) المؤمنون رڪوع ۶ پ ۱۸

(۷) حم سجده رڪوع ۵ پ ۲۴

۽ تنهنجي پناه ٿو وٺان، اي پالڻهار! هن ڳالهه کان جو حاضر ٿيڻ مون وٽ. اهڙيءَ طرح قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۽ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۾ به پناه وٺڻ جو ذڪر آيل آهي. علامه رازي هُنن آيتن جي تفسير ڪاٺيو، لکيو آهي ته ”فهذه الآيات دالة علي ان الانبياء عليهم السلام كانوا ابداء في الاستعاذة من شرّ شياطين الانس والجن. (۱) يعني هي آيتون دلالت ڪندڙ آهن هن ڳالهه تي ته نبي سڳورا عليهم الصلوة والسلام هميشه انسانن ۽ جنن جي شر کان پناه گهرندا رهيا.

قائده

اَعُوذُ بِهِمْ مِّنْ بَشِيرٍ نَّبَأَتُون:

هڪ جنهن جي پناهه طلب ڪجي، يعني الله تعاليٰ حقيقي پناهه ڏيندڙ اهوئي آهي. جيئن آيت مبارڪ ”قُلْ اِنِّي لَنْ يَّجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ اَحَدٌ وَلَنْ اَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا“ (۲) ۾ آيل آهي يعني فرماءِ ته بيشڪ هرگز نه بچائي سگهندو مون کي ڪو الله کان ۽ هرگز نه لهندس مان ان کانسواءِ پناهه جي جاءِ. مگر مجازي طرح ٻيو به پناهه ڏيندڙ ٿي سگهي ٿو، جيئن: ”وَإِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَا مَنَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ“ (۳)

يعني جيڪڏهن مشرڪن مان ڪو هڪڙو توکان (اي حبيب ﷺ) پناهه گهري ته پوءِ ان کي پناهه ڏي تانجو الله جي ڪلام کي ٻڌي پوءِ ان کي ان جي امن واري جاءِ تي پهچاءِ، اهو انجي ڪري جو اهي اڻ ڄاڻ قوم آهن. ان جي ڪري ٻئي ڪنهن کي الله تعاليٰ جي مدد جو مظهر سمجهي مدد طلب ڪرڻ ۽ پناهه وٺڻ شرڪ نه آهي.

ٻيو پناهه طلب ڪندڙ اهو مخصوص يا مقرر نه آهي، عام امر آهي. علامه رازي عليه الرحمة لکيو آهي ته: وهذا غير مختص بشخص معين فهو امر علي سبيل العموم لانه تعاليٰ حڪي ذالك عن الانبياء والاولياء. وذالك يدل علي ان كل مخلوق يجب ان يكون مستعيذا بالله“ (۴)

(۲) الجن ع ۲ پ ۲۹

(۱) تفسير كبير ص ۷۳ ج ۱

(۴) تفسير كبير ص ۷۳ ج ۱

(۳) سورة توبه رڪوع اپ ۱۰

يعني اهو ڪنهن شخص مقرر لاءِ خاص حڪم نه آهي.
چو ته اهو الله تعاليٰ، نبين سڳورن عليهم السلام ۽ ولين سڳورن کان نقل ڪيو
آهي، جنهن مان ثابت آهي ته هر مخلوق تي واجب آهي ته اهو الله تعاليٰ جي پناهه
طلب ڪندڙ هجي.

فائدو:

اَعُوذُ بِرُحْمَتِ جَوْنِ بَرَكْتُونِ

جڏهن حضرت نوح عليه السلام جن الله تعاليٰ جي پناهه طلب ڪئي ته الله تعاليٰ
ان کي سلامتي ۽ برڪتون عطا ڪيون. جيئن قرآن ڪريم ۾ آهي:
”قَبِلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ“ (۱)
چيو ويو ته اي نوح! له تون پيڙي مان سلامتيءَ سان اسان جي طرفان ۽ برڪتن
سان تنهنجي مٿان.

حضرت يوسف عليه السلام جن جڏهن مصري بادشاه جي اهليه جي شر
کان بچڻ لاءِ الله تعاليٰ جي پناهه طلب ڪئي ته ان کي الله تعاليٰ بچرائي ۽
بيحيائيءَ کان بچائڻ واري نعمت عطا ڪئي، جيئن قرآن ڪريم ۾ آهي: ”لِنُصْرِفَ
عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ“ (۲) يعني تان ته ان کان بچرائي ۽ بيحيائيءَ کي ڦيرائي ڇڏيون. حضرت
موسيٰ عليه السلام جن جڏهن پنهنجي قوم کي ڳئون ڪهڻ لاءِ فرمايو ته انهن ان
ڳالهه کي چتر سمجهيو ۽ پاڻ الله تعاليٰ کان پناهه طلب ڪيائون ته الله تعاليٰ کيس
اها نعمت عطا ڪئي جو چتر جي تهمت کان پاڪ ۽ صاف رهيو ۽ ان ڪنل شخص
جيئرو ٿي پنهنجا قاتل بيان ڪيا.

جڏهن سندس قوم وارن کيس فرعون جي طرفان قتل ڪرائڻ جو خوف ڏياريو ۽ پاڻ
الله تعاليٰ کان پناهه طلب ڪيائين ته الله تعاليٰ انهن دشمنن کي برباد ۽ فنا ڪري
ڇڏيو. حضرت بيبي مريم جي والده جڏهن بيبي مريم ۽ ان جي اولاد کي الله تعاليٰ
جي پناهه ۾ آندو ته الله تعاليٰ بيبي مريم ۽ ان جي فرزند حضرت عيسيٰ

عليه السلام كي وڏا مرتبا ڏنا (۱)

۳

جنهن جي شر کان پناهه گهري وئي، سو شيطان لعين آهي، جنهن کي قرآن ڪريم ۾ ڪيترين جاين تي انسان جو دشمن سڏيو ويو آهي. پوءِ اهو شيطان جنن مان هجي يا انسانن مان، جيئن آيت مبارڪه ”مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ“ (۲) مان واضح آهي.

* فائده *

علامه رازيءَ عليه الرحمة لکيو آهي ته حديث پاڪ ۾ جو ”اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ“ آيل آهي، ان مان مراد آهي پاڪ ۽ بلند ارواح آهن، جن سان بشري ارواح خبيث ۽ انڌيري وارن ارواحن جي شر کان پناهه حاصل ڪندا آهن (۳)

* فائده *

هن حديث مان به پاڪ روحن سان پناهه وٺڻ ثابت آهي.

* اَعُوذُ پڙهڻ جون حڪمتون *

۱- پهرين حڪمت

انسانن جي اڳيان ڪئين آفتون اچن ٿيون، جيڪي ديني يا دنيوي لحاظ سان نقصان ڏيندڙ آهن ۽ انسان جي ايتري قوت نه آهي، جو انهن کي دفع ڪري، چو ته فرمان الهي ”خَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا“ موجب انسان ضعيف پيدا ڪيل آهي. انهن قوي مصيبتن، آفتن ۽ دشمنن کي دور ڪرڻ لاءِ الله تعاليٰ جي ذات کان مدد وٺڻ گهرجي. شيطان وڏو دشمن آهي. ان کي الله حي، قيوم، دفع ڪندو، ٻئي جي مجال نه آهي. انهيءَ ڪري شيطان کان بچاءُ لاءِ الله تعاليٰ جي پناهه ورتي ويندي آهي. (۴)

۲- ٻي حڪمت اَعُوذ پڙهڻ سان ماڻهو خلق کان پري ٿي خالق ڏي رجوع ٿو ڪري ۽ تصوف جي پهرين ڳالهه اها آهي.

(۲) سورة الناس پ ۳۰

(۴) تفسير نعيمي ص ۲۶ ج ۱

(۱) تفسير كبير ص ۷۳ ج ۱

(۳) تفسير كبير ص ۷۲ ج ۱

۳- تين حکمت : اعوذ پڙهڻ سان انسان پنهنجي عاجزي ۽ بي وسي

ظاهر ٿو ڪري ۽ الله تعاليٰ جل شانہ جي قدرت ۽ قوت جو اقرار ٿو ڪري.

۴- چوٿين حکمت : انسان الله تعاليٰ جي راضي ڪرڻ لاءِ جيڪو رستو اختيار ٿو ڪري ان ۾ شيطان رکاوٽ ٿو وجهي ته انسان الله تعاليٰ جي پناه وٺي ان دشمن کان بچاءُ حاصل ٿو ڪري.

۵- پنجين حکمت : قرآن پاڪ کي پاڪائي سان هٿ لائڻ جو حڪم آهي ته جنهن زبان سان قرآن پڙهجي اها به گناهن مثلاً: ڪوڙ ڳال، گار وغيره کان پاڪ هجي ۽ اها اعوذ پڙهڻ سان پاڪ ٿيندي آهي.

۶- ڇهين حکمت : شيطان انسان جو دشمن آهي، جنهن انسان کي گهٽ سمجهي، الله تعاليٰ جو حڪم ڇڏي سجدو نه ڪيو ۽ الله تعاليٰ ان کي جنت مان ڪڍي ڇڏيو. انسان به شيطان کي الله تعاليٰ جو بيفرمان سمجهي پنهنجي دل (جيڪا رباني نور ۽ الهی تجليات جو مرڪز آهي) مان ڪڍي ڇڏي. اعوذ بالله پڙهڻ سان اهو پليد پري ٿي ويندو آهي (۱)

* اعوذ جي لفظي معنيٰ ۽ تفسير *

اعوذ واحد متکلم فعل مضارع جو صيغو عوذ کان ورتل آهي. جنهن جون ٻه معنائون آهن: (۱) هڪ التجا ڪرڻ ۽ پناه وٺڻ. (۲) ٻي ملڻ. پهرئين لحاظ کان معنيٰ ٿيندي: الله جي بارگاهه ۾ پناه ٿو وٺان ۽ پناه لاءِ التجا ٿو ڪريان. ٻئي لحاظ سان معنيٰ ٿيندي ته پاڻ کي الله جي فضل، ڪرم ۽ رحمت سان ملايان ٿو (۲) الله جي لفظ جي معنيٰ ۽ زياده وضاحت بسم الله جي تفسير ۾ ايندي. (انشاء الله تعاليٰ)

الشَّيْطَانُ جي معنيٰ ۾ به قول آهن: هڪ ته اهو شَيْطَانُ کان ورتل آهي، جنهن جي معنيٰ آهي پري هجڻ. شيطان به الله جي رحمت کان پري آهي، ان جي ڪري ان کي شيطان سڏيو ويو. ٻيو قول آهي ته شَيْطَانُ کان ورتل آهي، جنهن جي معنيٰ آهي: هلاڪ هجڻ، برباد هجڻ. جڏهن ته ابليس به فرمائي ٿو جي ڪري هلاڪ ۽ برباد ٿيل

آهي، تنهن جي ڪري ان کي شيطان سڏيو ويو آهي.
 الرَّجِيمُ: فاعيل جي وزن تي مفعول جي معنيٰ ۾ آيل آهي. يعني تڙيل، ڌڪاريل ۽
 لعنت ڪيل. جيئن قتيل مقتول جي معنيٰ ۾ ايندو آهي هن جو اصل الرجم
 آهي، جيڪو قتل، لعنت، ڌڪار، گاريون ڏيڻ، گمان ڪرڻ، چڻڻ ۽ پٿرن سان مارڻ
 جي معنيٰ ۾ ايندو آهي (۱)

قرآن ڪريم ۾ الله تعاليٰ فرمايو آهي: ”فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ“ (۲)
 علامه رازي رحمه الله عليه لکيو آهي ته: شيطان جي تڙيل هجڻ
 مان به مرادون آهن:

(۱) هڪ ته الله رب العالمين جي طرفان لعنت ڪيل آهي. (۳) ٻيو
 ته الله تعاليٰ خاص ملائڪ مقرر ڪيا آهن، جيڪي کيس ۽ سندس ساٿين کي باهه
 جا الا چيڻ ٿا (۳)

* اعوذ پڙهڻ جا فائدا *

(۱) ڪاوڙ وغيره جي ڪري انسان ڪڏهن ڪنٽرول کان نڪري ويندو آهي، ان وقت
 اعوذ پڙهڻ سان اهو بيجا غصو، غلط خيال ۽ وهم دور ٿي ويندو آهي.
 (۲) جڏهن به دل ۾ باطل خيال يا دين جي خلاف وهم ۽ شبها پيدا ٿين يا اهڙي
 شخص سان ملاقات ٿئي، جيڪو دين تي اعتراض يا سنت تي شبها پيدا ڪري،
 جنهن جي چالاڪيءَ جي ڪري مسلمان جي ايمان يا يقين کي خطرو پيدا ٿئي ته ان
 وقت اعوذ پڙهڻ گهرجي.

* اعوذ جي متعلق مسئلا *

- ۱- قرآن ڪريم جي تلاوت کان اڳ ۾ اعوذ پڙهڻ سنت آهي.
- ۲- اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قرآن جي آيت نه آهي.
- ۳- بچڙا خواب ڏسي ته ٽي ڀيرا اعوذ بالله پڙهي.

(۱) القاموس ص ۱۱۷ ج ۴ - تفسير القرطبي ص ۹۰ ج ۱ - تفسير نعيمي ص ۶۶ ج ۱
 (۲) سورة ص ۵ پ ۲۳ (۳) تفسير ڪبير ص ۶۱۴ ج ۱

سورة الفاتحة

* سورة فاتحه جو تعارف *

هي مختصر مگر حقيقتن ۽ معنائن سان ڀريل، دلنشين، پياري ۽ جليل القدر سورة آهي. جنهن سان هن مقدس آسماني ڪتاب جي شروعات ٿي. جنهن نظر ۽ فڪر ۾ انقلاب پيدا ڪيو آهي. جنهن دل ۽ روح کي نئين زندگي بخشي آهي. هن پاڪ سورت جون ڪئين قسمن جون برڪتون آهن، جيڪي قلمبند ٿي نه سگهنديون.

هن جي متعلق هتي هي چند ڳالهيون عرض ڪرڻيون آهن:
(۱) هڪ هن سورة جا نالا. (۲) ٻيو شان نزول. (۳) ٽيون هن جون فضيلتون.
(۴) چوٿون انجا مسئلا. (۵) پنجون لفظي تحقيق ۽ تفسير.

* نالا *

هن سورت سڳوريءَ جا نالا گهڻا آهن: جن مان هن جي ڀلائي ظاهر ٿئي ٿي. علامه سيوطي عليه الرحمة لکيو آهي ته: **فَإِنَّ كَثْرَةَ الْأَسْمَاءِ دَلَالَةٌ عَلَى شَرَفِ الْمُسْتَمَيِّ (۱)**

يعني نالن جي گهڻائي نالي رکيل شيءِ جي شرف تي دلالت ڪندڙ آهي.
علماء ڪرام هن سورت سڳوريءَ جا هي نالا بيان ڪيا آهن:

①

فَاتِحَةُ الْكِتَابِ

حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه کان روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايو: **"هِيَ أُمُّ الْقُرْآنِ وَهِيَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَهِيَ السَّبْعُ الْمُثَانِي"** (۲)
اها قرآن شريف جو منڍ آهي ۽ اها ڪتاب جي شروعات آهي ۽ اها ٻيو ڀيرو ورائي

(۱) الاتقان ص ۷ ج ۱، تفسير كبير ص ۳ ج ۱ (۲) تفسير ابن جرير طبري ص ۳ ج ۱

آندل ست آيتون آهي. هن سورت پاڪ کي سورة الفاتحه ان ڪري چيو وڃي ٿو جو قرآن پاڪ ۾ تلاوت ڪرڻ وقت، نماز ۾ قراءت ڪرڻ وقت پهريان هن سورت سان شروعات ڪئي ويندي آهي. ڪن عالمن جو چوڻ آهي ته سڀني کان اڳ ۾ اها سورت نازل ٿي آهي. ان ڪري فاتحه الكتاب سڏي وئي، يعني وحي جي شروعات پهريان سورة اقرار سان، پوءِ وحي جي رڪعتن کان بعد **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ** سان ٿي. ان کان بعد جڏهن باقاعده قرآن ڪريم جي نازل ٿيڻ جو سلسلو شروع ٿيو ته پهريائين سورت فاتحه نازل ٿي. عقل به چوي ٿو ته جڏهن هر مضمون تحريري هجي يا تقرير - الله تعاليٰ جي حمد سان شروع ٿيندو آهي ته الله تعاليٰ جو هيءُ ڪلام جو پوري دنيا لاءِ عام قانون آهي، سو به الله تعاليٰ جي حمد سان شروع ٿيڻ گهرجي (۱)

(۲)

فَاتِحَةُ الْقُرْآن

قرآن جو منڍ - لوح محفوظ ۾ به اها پهرين سورت آهي تنهن ڪري ان لاءِ اهو نالو نهايت موزون آهي.

(۳)

أَمُّ الْكِتَابِ (ڪتاب جو منڍ)

اهو نالو ان جي ڪري آهي جو هيءُ سڀني سورتن کان اڳيان آهي. جيئن مڪ پاڪ کي ام القري سڏيو ويندو آهي ڇو ته سڀني شهرن کان اڳ ۾ آهي. پوري قرآن ڪريم جو خلاصو هن سورة ۾ آهي ۽ هيءُ سورة قرآن ڪريم جي سڀني حڪمن ۽ مضمونن تي شامل آهي.

٤

أَمُّ الْقُرْآنِ (قرآن جو مندي)

علامه رازي لکيو آهي ته هن سورة کي ام القرآن چوڻ جا هي وجه آهن. ۱- ته ام چئبو آهي اصل کي ۽ قرآن کريم ۾ مقصد آهي چئن ڳالهين کي ثابت ڪرڻ ۱- الهيات - ۲- قيامت - ۳- نبوت - ۴- تقدير جو ثبوت - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۾ الهيات جو ذڪر آهي. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۾ قيامت جو ايتاڪ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۾ تقدير جو ثبوت آهي. چو ته الله تعاليٰ ۾ مدد ڪري ٿو. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کان پڇاڙي تائين نبوت جو بيان اچي ويو چو ته نعمت ڪيل ٻانهن ۾ اول نبي سڳورا آهن.

۲- ٻيو ته جيڪي به آسماني ڪتاب آهن انهن ۾ تن شين جو بيان آهي. ۱- زبان سان الله تعاليٰ جي ثنا ڪرڻ ۲- خدمت ۽ فرمانبرداري ۾ مشغول رهڻ. ۳- مڪاشفي ۽ مشاهدي جي طلب. پوءِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۾ ثناء آهي. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۾ خدمت ۽ تابعداري آهي مگر ايتاڪ نَعْبُدُ ۾ عبوديت لاءِ جدوجهد جو بيان آهي ۽ ان جي حاصل ڪرڻ کان عاجزي ۽ مسڪيني ڏيکارڻ لاءِ الله تعاليٰ کان مدد طلب ڪرڻ جو ذڪر وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۾ آهي. ۽ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کان آخر تائين مڪاشفي ۽ مشاهدي جي طلب آهي. (۱)

فائدو

هن سورة ۾ ست (۷) آيتون آهن. ۽ جهنم جا دروازا به ست (۷) آهن جيڪو هن کي گهڻو پڙهندو ان لاءِ جهنم جا سڀئي دروازا بند رهندا. (۲)

٥

”الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ“ (وڌو قرآن)

حضرت ابوهريره رضي الله تعالى عنه کان روایت آهي ته حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن فرمايو ته ”أَمْرُ الْقُرْآنِ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَهِيَ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ“ (١)

يعني هيءَ سورة قرآن ڪريم جو منڍ ۽ ورائي نازل ڪيل ست آيتون ۽ اها ئي قرآن عظيم آهي. هن سورة لاءِ اهو لقب قرآن ڪريم ۾ به آيل آهي. جيئن الله تعالى جو فرمان آهي ”وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ“ (٢) البته تحقيق ڏنيون اسان توکي ست آيتون ورائي نازل ڪيل ۽ وڌو قرآن.

٦

”السَّبْعُ الْمَثَانِي“ (ست ورائي نازل ڪيل)

هن سورة سبگوري ۾ ست آيتون آهن جنهن جي ڪري کيس السبع (ست) چيو ويندو آهي. مٿانيءَ لاءِ ٽي ۽ ٽي وجه بيان ڪيا ٿا وڃن ١- هڪ ته اهو لفظ ثنا کان ورتل آهي. يعني هن سورت ۾ الله تعالى جي ثنا ۽ تعريف اهڙي ڪيل آهي جنهن جو مثال ملڻ مشڪل آهي. ٢- ٻيو ته الثنيا کان ورتل آهي. ۽ استثناء جي معنيٰ ۾ آهي. ڇو ته الله تعالى هيءَ ڀلاري سورت ڏني هن امت کي باقي امتن کان خاص ۽ مستثنائي ڪيو آهي.

(ٽيون) ٻيڻائيءَ ۽ تڪرار جي معنيٰ ۾ ورتل آهي ڇو ته هيءَ ئي سورة آهي

(١) تفسير الدر المنثور ج ٣، تفسير ابن ڪثير ج ٩ (٢) سورة الحجر ع ٦ پ ١٤

جيڪا نماز ۾ وري وري پڙهي وڃي ٿي.

٧ الْوَافِيَّةُ (پوري)

علامه زمخشريءَ لکيو آهي ته: هيءَ سورة ساري قرآن جي معنيٰ تي مشتمل آهي ان ڪري ”الوافيه“ سڏي ٿي وڃي. (١)
بيو ته نماز ۾ به سڄي پڙهي ويندي آهي. اڌ هڪ رکعت ۾ اڌ ٻي رکعت ۾ ڪري نه پڙهي ويندي آهي.

الوافيه - هيءُ نالو حضرت سفيان بن عيينه رضي الله تعالى عنه کان نقل ڪيل آهي (٢)

٨ الْكَنْزُ (خزانو)

حضرت ابوامامه رضي الله تعالى عنه فرمايو آهي ته: سورة فاتحه آية الكرسي ۽ سورة بقره جي پڇاڙي ۽ سورة کوثر چارئي عرش جي خزاني مان لٿيون آهن. (٣)

٩ الْكَافِيَّةُ (ڪافي ٿيندڙ)

هيءَ سورة ٻيءَ سورة يا دعا جي عيوض ڪافي ٿي سگهي ٿي مگر هن جي عيوض ٻي ڪا به سورة ڪافي نه ٿي سگهي. حضرت عباد بن الصامت رضي الله

(١) الكشف ص ٢٣ ج ١
(٢) التفسير الكبير ص ١٤٦ ج ١
(٣) الدر المنثور ص ١٦، تفسير قطري ص ٢ ج ١

تعالیٰ عنه کان روایت آهي ته نبي ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم جن فرمايو:
 ”أَمَرَ الْقُرْآنَ عِوَضَ عَنْ غَيْرِهَا وَلَيْسَ غَيْرُهَا عِوَضًا عَنْهَا“ يعني سورة فاتحه
 ٻيءَ سورة جو عيوض ٿي سگهي ٿي ۽ ان جو غير ان جو عيوض نه آهي“ (١)
 جڏهن هر سورت جو عيوض ٿي سگهي ٿي ته پوءِ ان جي بدلي ۾ به ڪافي ٿي
 سگهي ٿي.

(١٠)

الْأَسَاسُ (بنياد)

چو ته هيءَ قرآن جي پهرين سورة ۽ منڍ آهي. هن ۾ به ٻئي وجهه آهن.
 ١- قرآن ڪريم جي پهرين سورة آهي. ان جي ڪري ”اساس“ آهي. ٢- ته قرآن پاڪ جي
 وڏي شرف وارن مضمونن تي شامل آهي ۽ اهو اساس آهي. ٣- ايمان کان پوءِ
 عبادتن ۾ وڏي شرف واري نماز آهي. ۽ ان ۾ هيءَ داخل آهي. (٢)

(١١)

النُّورُ

(روشنی)

هيءَ سورة اهڙي روشني آهي جنهن سان ٻانهو الله تعاليٰ ڏي متوجه ٿئي ۽
 ان جو حمد، ثنا ۽ وڏائي بيان ڪري قيامت جو اقرار ڪري ۽ پنهنجي عاجزي ۽
 محتاجي آڏو رکي بندگي ڪري ۽ ان کان صحيح راهه جي رهنمائي طلب ڪري.
 تنهن ڪري هيءُ نالو هن لاءِ مناسب ۽ موزون آهي. حضرت ابن عباس رضي الله
 تعاليٰ عنهما کان روایت آهي ته رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم جن جي خدمت
 ۾ جبرئيل عليه السلام ويٺو هو ته مٿان آواز ٻڌي مٿي نهارِي عرض

(١) التفسير الكبير ص ١٧٦ ج ١

(٢) = = =

ڪيائين ته آسمان جو هيءُ دورازو ڪليو آهي جو اڳ ۾ ڪڏهن به نه ڪليو هو پوءِ ان مان هڪڙو ملڪ لٿو ۽ جبرئيل عرض ڪيو ته هيءُ ملڪ اڄ پهريون پيرو لٿو آهي. هن کان اڳ ڪڏهن به زمين تي نه لٿو آهي. پوءِ ان ملڪ اچي رسول الله صلي الله تعاليٰ عليه وآله وسلم تي سلام ورائي مبارڪ ڏني ته اوهان کي به نور مليا آهن. سورة فاتحه ۽ سورة بقره جون پويون آيتون (آمن الرسول کان پڇاڙيءَ تائين) جيڪي توکان اڳ ۾ ڪنهن به نبيءَ کي نه مليون آهن. (۱)

هن روايت ۾ به هن سورت سڳوريءَ کي نور سڏيو ويو آهي.

(۱۲)

سُورَةُ الْحَمْدِ

چو ته هن جو پهريون لفظ الْحَمْدُ آهي. (۲)

(۱۳)

سُورَةُ الشُّكْرِ

چو ته هن سورة ۾ الله تعاليٰ جي حمد ۽ شڪر جو ذڪر ۽ تعليم آهي ۽ الله جي فضل ۽ ڪرم ۽ احسان جو ذڪر آهي.

(۱۴)

سُورَةُ الرِّقْيَةِ (قِيْطُو)

هن سورة کي پڙهي بيمار تي ڦيٽو وجهبو آهي. ان جي ڪري هن کي سورة الرقيه ڦيٽي واري سورة سڏيو ويندو آهي.

(۱) اللهم شمس ۱۴۳۱ هـ وايضاً في المسامع مع شرح النون ص ۲۷۱ ج ۱ (۲) التفسير الكبير ص ۱۷۳ ج ۱

حضرت ابوسعيد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان روایت آهي ته اسان کي رسول اللہ صلي اللہ علیہ وآلہ وسلم جن هڪ جماعت ۾ موکلیو جنهن ۾ ٽيهه سوار هئا. سفر ڪندي اسان عربن جي هڪ قوم ۾ لٿاسون ۽ انهن کان مهمانيءَ جي طلب ڪئي سون مگر هنن انڪار ڪيو. پوءِ سندن هڪ سردار کي وڃونءَ ڏنگيو. اسان کي چيائون ته اوهان مان ڪو ڦيڻي وجهڻ وارو آهي؟ مون چيو ته آءٌ آهيان. مگر اوهان اسان سان سٺو نه هليا آهيو مان ڦيڻو نه رکندس تانجو اوهان اسان کي ڪجهه ڏيو انهن چيو ته اسين اوهان کي ٽيهه (۳۰) پکريون ڏينداسون. پوءِ مون ان تي ست پيرا الحمد پڙهيو ۽ اهو چڱو ڀلو ٿي پيو. جڏهن انهن کان اهي ٽيهه (۳۰) پکريون ورتيوسين ته دل ۾ خيال آيو ته رسول اللہ صلي اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کان پڇڻ کان سواءِ انهن کي استعمال نه ڪيو ويندو. پوءِ پاڻ کي روکيوسون تانجو رسول اللہ صلي اللہ علیہ وآلہ وسلم جي خدمت ۾ آياسون. ۽ اها ڳالهه عرض ڪئي سون. پاڻ فرمايائون ته ”ڇا توهان کي خبر نه آهي ته اها سورة ڦيڻو آهي؟ اهي (ملي لپکريون) پاڻ ۾ ورهائيو ۽ منهنجو به ان ۾ حصو رکيو.“ (۱)

مخدوم محمد هاشم نٽوي عليه الرحمة هن روايت کي آڻي بعد ۾ لکيو آهي ته هن ڀلي حديث مان اهو مسئلو به ثابت ٿيو ته ڦيڻي جي بدلي ۾ ڪجهه ملي ته وٺڻ جائز آهي. بلڪ گهري ڪا شي وٺي ته به جائز آهي. (۲)

فائدو

هن حديث مان ثابت ٿيو ته ڦيڻو رکڻ جائز آهي ۽ ان جو عوض وٺڻ به جائز آهي. مگر اهڙا الفاظ جن جي معنيٰ سمجهه ۾ نه اچي يا ڪفر وارا الفاظ هجن ته انهن سان ڦيڻو رکڻ ناجائز آهي.

(۱۵)

سُورَةُ الشَّافَا

(شفا واري سورت)

حضرت عبدالله بن جابر رضي الله تعالى عنه کان روایت آهي ته رسول اللہ صلي اللہ علیہ وآلہ وسلم جن ان کي فرمايو ته ”تو کي ڀلي سورت نه ٻڌايان؟ جيڪا

قرآن ۾ نازل ٿي آهي ”مون عرض ڪيو ته هائو اي الله جا رسول! پاڻ فرمايائون ته
 ”فَاتِحَةُ الْكِتَابِ“ پوءِ مان ڀانيان ٿو ته پاڻ ائين به فرمايائون ته ”ان ۾ هر بيماريءَ
 کان شفا آهي“ (۱)

علامه رازي رحمۃ الله عليه هڪ روايت آندي آهي ته حضرت ابوسعيد خدری
 رضي الله تعاليٰ عنه فرمايو ته ”فَاتِحَةُ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ سَمٍّ“ سورة فاتحه هر زهر
 کان شفاء آهي (۲)

۱۶

سُورَةُ الشَّافِيَةِ (شفا ڏيندڙ سورت)

ڇو جو منجهس شفا آهي. بهترين ڦيٽو آهي. رَبِّ الْعَالَمِينَ جو ڪلام
 آهي.

۱۷

سُورَةُ الصَّلَاةِ (نماز واري سورت)

ڇو جو نماز جي رڪعتن ۾ ورائي ورائي پڙهي ويندي آهي.

۱۸

الصَّلَاةُ (نماز)

حديث پاڪ ۾ هن جو نالو الصَّلَاةُ به آيل آهي. جيئن صحيح مسلم
 شريف ۾ ڊگهي قدسي حديث آيل آهي ته الله تعاليٰ فرمايو: ”قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي

(۱) الدر المنثور ص ۱۴ - ج ۱
 (۲) التفسير الكبير ص ۱۷۶ ج ۱، الدر المنثور ص ۱۴ ج ۱ - تفسير مظهر ص ۲ ج ۱

وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ "مون نماز کي پنهنجي ۽ ٻانهي جي وچ ۾ ٻه
اڌ ڪري ورهايو آهي. ۽ منهنجي ٻانهي لاءِ اهو آهي جيڪي گهريائين. ان کان پوءِ
الحمد جي ورهائڻ جو ذڪر آهي جنهن مان ثابت آهي ته الصلوة مان مراد الحمد
شريف آهي. (۱)

(۱۹)

سُورَةُ الدُّعَاءِ (دعا جي سورة)

چو ته هن ۾ اها بي مثل ۽ جامع دعا آهي جا دين ۽ دنيا کي شامل آهي ۽
پنهي جهانن جي پلاين گهرڻ لاءِ ڪافي آهي.

(۲۰)

سُورَةُ السُّوَالِ (گهرڻ واري سورت)

چو ته ان ۾ ٻانهون الله تعاليٰ کان رهنمائي جو سوال ڪري ٿو.

(۲۱)

سُورَةُ تَعْلِيمِ الْمُسْئَلَةِ

(سوال ڪرڻ جو طريقو سيکارڻ واري سورة)

چو ته هن ۾ سوال ڪرڻ جا آداب بيان ٿيل آهن. پهريائين الله تعاليٰ جي
نالي سان شروع ڪري سندس حمد، ثنا ۽ وڏائي بيان ڪري. ۽ پنهنجي عاجزي
ظاهر ڪري هڪ الله تعاليٰ کان سوال ڪرڻ سيکاريل آهي.

(٢٢)

سُورَةُ الْمُنَاجَّاتِ

(لكل گفتگو ڪرڻ واري سورة)

بانهون رب سان مناجات ڪندي چوي ٿو. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ حديث پاڪ ۾ آهي ”اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَاِنَّهُ يَنَاجِي رَبَّهُ“ (١) جنهن وقت اوهان مان هڪڙو نماز ۾ آهي ته اهو الله تعاليٰ سان لكل گفتگو ٿو ڪري.

(٢٣)

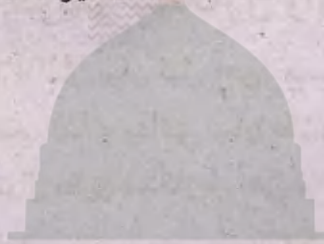
سُورَةُ التَّفْوِيْضِ

(سڀ ڪم الله جي حوالي ڪرڻ واري سورة)

چو ته هن ۾ بانهون الله تعاليٰ کان مدد طلب ڪري ٿو ”وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ“ (٢)

هي هئا هن ڀلاري سورة جا نالا جيڪي لکيا ويا شال الله تبارڪ و تعاليٰ اسان سڀني مسلمانن کي هن سورة سڳوريءَ جي فيض ۽ برڪت سان مالا مال ڪري. آمِيْن ثُمَّ آمِيْن يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ

الفقيه محمد ادریس عفی عنه

شان نزول

مشهور قول ۽ جمهور جي چوڻ مطابق هيءَ سورت مڪه مڪرمه ۾ نازل ٿي آهي.

ڪن جو قول آهي ته مدينه منوره ۾ نازل ٿي آهي مگر صحيح قول پهريون آهي حضرت علامه مخدوم محمد هاشم نٽوي عليه الرحمه تفسير بحر مواج جي حوالي سان لکيو آهي ته هڪ ڏينهن حضور صلي الله عليه وآله وسلم مڪه پاڪ جي باهران لنگهيا ته ڏٺائون ته ڪافرن جا ست قافلا پهتا جن تي ڪيترن قسمن جو سامان سون، چاندي، زيور، لباس ۽ سينگار جو سامان لڏيل هو.

پاڻ خيال فرمايائون ته ڪافرن کي هيترو مال ۽ ملڪيت آهي ۽ اصحاب سڳورا رضوان الله تعاليٰ عليهم اجمعين مسڪين ۽ غريب بکن، ڏڪن ۽ مسڪيني حال ۾ رهن ٿا. جن کي ڍڪڻ جو ڪپڙو به پورو نه آهي. جيڪڏهن اهي قافلا انهن کي هجن ها ته ڏاڍو پلو ٿئي ها. تڏهن الله تعاليٰ سورة فاتحه نازل ڪئي ۽ ارشاد فرمايو ته اي پيارا حبيب ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم اسان توکي جيڪي فاتحه واريون ست آيتون ڏنيون آهن سي انهن ستن قافلن کان وڌيڪ پليون آهن. جيڪي انهن آيتن کي محبت سان پڙهندا ته انهن کي دنيا جي برڪتن سان گڏ آخرت جا وڏا درجا ۽ ثواب ملندا. (۱)

هن سورة سڳوريءَ جون فضيلتون

۱- حضرت ابو سعيد بن المعلي رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت آهي ته: آءٌ نماز پڙهي رهيو هوس ته رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم جن مون کي سڏ ڪيو. مون (نماز ۾ مشغول هجڻ جي ڪري) جواب نه ڏنو. پاڻ فرمايائون ته ”الله تعاليٰ جو حڪم آهي ته جنهن مهل الله يا ان جو رسول (ﷺ) اوهان کي سڏي ته جواب ڏيندا ڪريو.“ پوءِ پاڻ فرمايائون ته ”مسجد مان نڪرڻ کان اڳ توکي اهڙي سورت

(۱) تفسير هاشمي ص ۴۵۸ پٽ

سيڪاريندس جيڪا ساري قرآن ۾ وڏي شان واري آهي ”پوءِ پاڻ مون کي هٿ سان وٺي هليا جڏهن مسجد مان نڪرڻ وارا ٿياسين ته مون عرض ڪيو ته اي الله تعاليٰ جا رسول! اوهان فرمايو هو ته ”مان توکي قرآن جي وڏي ۾ وڏي سورة سيڪاريندس“ پاڻ فرمايائون ته ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اها سبع مثاني ۽ وڏو قرآن آهي. جيڪو مون کي ڏنو ويو آهي.“ (۱)

احمد، بخاري، دارمي، نسائي وغيره هي روايت آندي آهي.

۲- حضرت ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه کان مرفوعاً روايت آهي ته ”مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ مِثْلَ أَمْرِ الْقُرْآنِ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي“ يعني الله تعاليٰ تورا ۽ انجيل ۾ فاتحه جهڙي سورة نازل نه ڪئي آهي ۽ اها ست ورائي ورائي پڙهيل آيتون آهي.

۳- حضرت عبدالله بن جابر رضي الله تعالى عنه کان روايت آهي ته ”قرآن ۾ ڀلي سورة الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آهي“

۴- حضرت انس رضي الله تعالى عنه کان روايت آهي ته ”قرآن ۾ افضل سورة الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آهي“

۵- حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما کان روايت آهي ته ”فَاتِحَةُ الْكِتَابِ تَعْدِلُ بِثُلُثِي الْقُرْآنِ“ (سورة فاتحه قرآن جي ٻن ٽهين جي برابر آهي) (۲)

۶- حضرت حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنه کان روايت آهي ته حضور صلي الله تعالى عليه وآله واصحابه وسلم جن فرمايو ته ”الله تعاليٰ ڪنهن قوم تي عذاب موڪلڻ جو ارادو فرمائيندو آهي. پوءِ انهن مان ڪو ڇوڪرو مڪتب ۾ الحمد لله رب العالمين پڙهندو آهي ته اهو ٻڌي الله تعاليٰ انهن تان چاليهه (۴۰) سال عذاب ڪڍائي ڇڏيندو آهي. (۳)

هن روايت کان پوءِ علامه رازي لکيو آهي ته الله تعاليٰ آسمان کان صحيفن سميت هڪ سؤ چار ڪتاب (۱۰۴) نازل ڪيا هئا. انهن مان هڪ سؤ (۱۰۰) جو علم الله تعاليٰ چئن ڪتابن تورا، انجيل، زبور ۽ قرآن ۾ آندو. ۽ تورا ۽ انجيل ۽ زبور وارو علم وري

(۱) الدر المنثور ج ۱ ص ۱۳

(۲) التفسير الكبير ج ۱ ص ۱۷۸

(۳) الدر المنثور ج ۱ ص ۱۵

قرآن ۾ آندو آهي ۽ سڄي قرآن ڪريم جو علم فاتح سڳوري ۾ آندو آهي. هن کان پوءِ لکيو اٿس ته هن سورة ۾ ست (۷) اکر نه آهن. ۱- ث ۲- ج ۳- خ ۴- ز ۵- ش ۶- ظ ۷- ف ۽ ان جو سبب اهو آهي جو هي ستئي اکر عذاب لاءِ ايندا آهن.

”ث“ - مان مراد ثبور آهي. معنيٰ هلاڪت. الله تعاليٰ فرمايو آهي ”لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا“

”ج“ - جهنم جو پهريون اکر آهي. جيئن الله تعاليٰ فرمايو آهي ”وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ“

”خ“ - خز (معنيٰ خوري) جو پهريون اکر آهي جيئن الله تعاليٰ فرمايو آهي. ”إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ“

”ز“ - زفير جو پهريون اکر آهي. ش- شَهِيْقُ جو پهريون اکر آهي. جيئن الله تعاليٰ قرآن ڪريم ۾ فرمايو آهي ”لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ“

”ز“ زقوم جو پهريون اکر آهي. جيئن قرآن ڪريم ۾ آهي ”إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامٌ لِّلْآثِمِينَ“

”ش“ شقاوة جو پهريون اکر آهي. جيئن الله تبارڪ و تعاليٰ فرمايو آهي ”فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ“

”ظ“ - جهنم جي دونهيڻ ڏي اشارو آهي. جيئن قرآن ڪريم ۾ آهي: ”انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِ“

”ف“ - فراق ڏي اشارو آهي جيئن فرمان رباني آهي:- ”يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ“ (۱)

(۷) حضرت علي رضي الله تعاليٰ عنه کان سورة فاتحه جي باري ۾ پڇيو ويو پاڻ فرمايائين ته اسان کي الله تعاليٰ جي نبي صلي الله عليه وآله وسلم جن حديث ٻڌائي. هن جي چوڻ جي وقت حضرت علي رضي الله عنه جي چهري جو رنگ ڦري ويو ۽ نبي ڪريم صلي الله عليه وآله واصحابه وسلم جن جي ذڪر جي ڪري ورائي ورائي چونڊو رهيو ته حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن فرمايو آهي ته ”إِنَّهَا نَزَلَتْ مِنْ كُنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ“ (۲) اها عرش جي هيٺان خزاني مان نازل ٿي آهي.

٨ - علامه شوڪانيءَ ابو نعيم ۽ ديلميءَ جي حوالي سان حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان روایت آندي آهي ته رسول اللہ صلي اللہ عليہ وآلہ وسلم جن فرمايو: ”سورة فاتحه هر ان شي لاءِ كافي ٿي سگهي ٿي، جنهن لاءِ باقي قرآن پاڪ مان ڪا شيءَ ڪافي نه ٿي ٿي سگهي ۽ جيڪڏهن سورة فاتحه ساهميءَ جي هڪ پڙ ۾ ۽ باقي قرآن ٻئي پڙ ۾ وجهي ڇڏجي ته سورة فاتحه باقي قرآن کان ست ڀيرا ڳري ٿي ويندي.“ (١)

حضرت انس رضي الله عنه کان روایت آهي ته رسول الله صلي الله عليه وآله واصحابه وسلم جن فرمايو: ”جڏهن بستري تي پاسو رکيئي ۽ سورة فاتحه ۽ قل هو الله پڙهيئي ته موت کان سواءِ هر شيءِ کان امن وارو ٿي چڪين“ (٢).

* هن سورة جي بابت ڪجهه مسئلا *

١- هر نماز ۾ ان جو پڙهڻ واجب آهي. فرض نماز جي پهرين ٻن رڪعتن ۾ ۽ ٻين نمازن جي سڀني رڪعتن ۾.

٢- امام جي پويان مقتدي (جماعتي) سورة فاتحه نه پڙهندو جيئن قرآن ڪريم ۾ آهي ”وَإِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا“ (٣)

يعني جنهن وقت قرآن پڙهيو وڃي ته پوءِ ڪن ڏئي ٻڌو ۽ چپ ڪيو. حديث پاڪ ۾ آهي ”إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا“ جنهن وقت امام قراءت ڪري ته پوءِ چپ ڪيو.

* امام جي قراءت مقتدي جي قراءت آهي *

حضرت علي ۽ حضرت عبد الله بن مسعود تقريباً (٨٠) اسي اصحابن سڳورن رضي الله تعالیٰ عنهم کان روایت ڪئي آهي ته اهي امام جي پويان فاتحه پڙهڻ کان منع ڪندا هئا (٤)

وڌيڪ حديث جي تحقيق طحاوي شريف، موطا امام محمد وغيره ۾ ڏسڻ

(١) تفسير فتح القدير ص ١٦ ج ١

(٢) تفسير مظهري ص ١١ ج ١، تنوير الايمان ص ٢١ پ ١، سورة الفاتحه

(٣) سورة الاعراف ركوع ٢٤ پ ٩

(٤) التعليق الممجد ص ٩٧

گهرجي جن حديثن ۾ آيل آهي ته "لَا صَلَوةَ إِلَّا بِقَاتِحَةِ الْكِتَابِ" سو ان ۾ اهو نه آهي ته هر نمازي جماعت ۾ بيٺل به جدا جدا پڙهي بلڪه مراد آهي ته نماز فاتحه کان سواءِ نه آهي. جڏهن امام فاتحه پڙهي ته اها نماز سڀني لاءِ فاتحه واري ٿي، فاتحه کان خالي نه ٿي.

بيو ته حديث ۾ آهي ته فاتحه پڙهو ۽ آيت شريف ۾ آهي ته قرآن چپ ڪري ٻڌو. ان ۾ موافقت ان طرح ٿيندي ته اڪيلو نماز پڙهن وارو سورة فاتحه پڙهي ۽ امام به پڙهي ٻي جماعت ٻڌي پوءِ جڏهن وڏي آواز سان پڙهڻ واري نماز بنا فاتحه ٿي ويندي ته وڏي آواز سان نه پڙهڻ واري ڀيٽ ۾ ٿي ويندي.

اهڙي طرح حضرت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه کان روايت آهي ته نبي ڪريم صلي الله تعالى عليه وسلم جن فرمايو: "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ" جنهن جو (نماز پڙهڻ ۾) امام آهي ته پوءِ امڻجي قراءت ان جي قراءت آهي.

ان حديث مبارڪ جي مٿان جامع ازهر شريف جي مشهور محقق حاشيه ۾ لکيو آهي ته اها حديث امام محمد پنهنجي موطا ۾ حضرت امام ابو حنيفه رحمه الله عليه کان ۽ ان موسيٰ بن ابي عائشه کان پڇاڙي سند تائين هنن لفظن سان آندي آهي. "مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ". يعني جنهن امام جي پويان نماز پڙهي، پوءِ بيشڪ امام جي قراءت ان جي قراءت آهي.

محمد بن منيع ۽ ابن الهمام فرمايو آهي ته هيءُ اسناد امام بخاريءَ ۽ مسلم جي شرطن تي صحيح آهي (۳)

ان ساڳيءَ سند لاءِ ابوداؤد شريف جي شارح به لکيو آهي ته اسناد صحيح، ان جي سند صحيح آهي (۴)

مفتي رشيد احمد لڌيانويءَ احسن الفتاويٰ ص ۱۰۶ ج ۳ ۾ هڪ نجو رسالو لکيو آهي، جنهن ۾ غير مقلدن کي مڪمل جواب ڏئي ثابت ڪيو اٿس ته امام جي پويان فاتحه نه پڙهي ويندي مگر ڊيگهه جي ڊپ کان مختصر دليلن تي كفايت ڪئي اٿم. شال الله تعالى قبول ڪري ۽ راضي ٿئي.

(۱) شرح معاني الآثار ص ۲۱۷ ج ۱

(۲) بذل المجهود ص ۵۳ ج ۲

وَهِيَ
سَبْعٌ
آيَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله جي نالي سان شروع ڪيان ٿو جو وڏو مهربان هميشه رحم ڪندڙ آهي.

سُورَةُ
الْفَاتِحَةِ
مَكِّيَّةٌ

سورت فاتحہ مڪي آهي ۽ هيءَ (هڪ رڪوع) ست آيتون آهي.

تفسير

هت ٻئي ڳالههون سمجهڻ جهڙيون آهن.

- ١- هڪ بسم الله جو اعوذ بالله سان تعلق ڪهڙو آهي؟ ٢- ٻيو بسم الله سان شروع ڪرڻ ۾ ڪهڙيون حڪمتون آهن. ٣- ٽيون ڪٿي ڪٿي بسم الله پڙهجي. ٤- چوٿون لفظي تحقيق. ٥- پنجون پڙهڻ جون فضيلتون ۽ فائدا. ٦- ڇهون ان جي متعلق فقهي مسئلا.

پهريون بسم الله جو اعوذ بالله سان ٻن طرحن جو تعلق آهي. هڪ ته اعوذ بالله ۾ ماسوي الله کان جدائيءَ جي ڳالهه هئي ۽ بسم الله ۾ الله تعاليٰ ڏانهن توجهه آهي. ٻيو ته اعوذ بالله ۾ بچڙي عقيدي ۽ بچڙي عمل کان پاسي ڪرڻ ۽ پري رهڻ جي ڳالهه هئي. بسم الله ۾ سهڻي عقيدي ۽ سهڻي عمل جو حاصل ڪرڻ آهي. گویا هو پرهيز ۽ هي ان جو علاج آهي. پرهيز علاج کان مقدم هوندي آهي اول بيماري ختم ٿئي پوءِ طاقت ۽ قوت جون دوائون استعمال ڪرايون وينديون آهن.

*** بِسْمِ اللَّهِ شروع ڪرڻ ۾ حڪمتون ***
هڪ حڪمت

ڪافر پنهنجي ڪم جي شروعات بتن جي نالن سان ڪندا هئا. بسم

اللات والعزى ان جي ڪري ضروري هون ته مسلمان مومن پنهنجي هر هڪ ڪم جي شروعات الله تعالى جي نالي سان ڪن ۽ ڪافرن جي ظاهر ظهور ۽ ڪلي مخالفت ڪن.

بَي حڪمت

جنهن ڪم جي شروعات سٺي ٿيندي آهي ته ان جي پڇاڙي به سٺي ٿيندي آهي. بسم الله سان شروع ڪرڻ جي برڪت ڪري ڪم جي پڇاڙي سٺي ٿيندي. ٻار جي ڄمڻ شرط ان جي ڪن ۾ بانگ ڏني ويندي آهي تانت ان جي ابتدا الله جي نالي سان ٿئي ته سڄي زندگي ان جي خيريت سان گذري.

ٽين حڪمت

انسان کي گهرجي ته هر وقت پنهنجي عاجزيءَ، ڪمزوريءَ، نيازمنديءَ ۽ الله تعالى جي بي پرواهيءَ قدرت ۽ رحمت تي نظر رکي. تانت ڪنهن وڏي ڪم ڪرڻ وقت به ان ۾ غرور، تڪبر، خودبيني ۽ پاڻ پاڻ پيدا نه ٿئي. بلڪه الله تعالى جي نالي سان شروع ڪرڻ جي ڪري اهو سمجهي ته سڀ ان مهربان رب جي ڀلائي آهي.

چوٿين حڪمت

الله تعالى پنهنجي پياري حبيب ڪريم صلي الله عليه وسلم ۽ ان جي امت کي سيکاري ٿو ته هر هڪ ڪم کي ان جي مقدس نالي سان شروع ڪيو وڃي. ڇو ته جهڙي ان جي ذات برڪت واري آهي، جيئن قرآن ڪريم ۾ آهي

"تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ" (١)

بي آيت ۾ آهي: "فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ" (٢)

اهڙي طرح ان جو نالو برڪت وارو آهي جيئن قرآن ڪريم ۾ آهي: "تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ" (٣)

هر ڪم جي شروعات الله تعالى جي نالي سان ڪرڻ ۾ برڪت ۽ رحمت آهي.

(٢) المؤمن رکوع ٧ پ ٢٤.

(١) سورة الملڪ رکوع ١ پ ٢٩

(٣) سورة الرحمن رکوع ٣ پ ٢٧

* ڪٿي ڪٿي بِسْمِ اللّٰهِ پڙهڻ گهرجي *

۱- قرآن شريف جي تلاوت يا ڪنهن ڪتاب جي پڙهڻ وقت جيئن ڪم آهي: "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ" (۱)

پڙه پنهنجي رب جي نالي سان جنهن پيدا ڪيو.

۲- خط يا ڪنهن ڪتاب لکڻ وقت جيئن حضرت سليمان عليه السلام بيبي بلقيس ڏي خط لکيو هو ته ان ۾ بِسْمِ اللّٰهِ هئي. قرآن ڪريم ۾ آهي: "اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" (۲)

(بيشڪ اهو سليمان جي طرفان آهي ۽ بيشڪ اهو الله باجهاري مهربان جي نالي سان آهي.)

حضور پرنور ﷺ جن جيڪي خط ڪافرن بادشاهن ڏي موڪليندا هئا انهن جي شروعات به بِسْمِ اللّٰهِ سان ڪندا هئا (۳)

حضرت انس رضي الله تعالى عنه جي روايت مطابق حضرت ابوبڪر صديق رضي الله تعالى عنه جيڪو پيغام بحرين وارن ڏي لکي موڪليو هو ان جي شروعات به بِسْمِ اللّٰهِ سان ڪئي وئي هئي. (۴)

۳- صلحنامه ۽ دستاويز وغيره جي لکڻ وقت - جيئن حضور ﷺ جن حديبيه جي صلح وقت صلحنامه جي لکڻ ۾ اول بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لکائي هئي. (۵)

۴- ✓ طعام کائڻ وقت ۵- پاڻي پيئڻ وقت ۶- وضو شروع ڪرڻ وقت. ۷- سواريءَ تي سوار ٿيڻ وقت ۸- مسجد ۾ داخل ٿيڻ ۽ نڪرڻ وقت. ۹- گهر ۾ داخل ٿيڻ وقت. ۱۰- گهر مان نڪرڻ وقت. ۱۱- جماع ڪرڻ وقت. ۱۲- رات جو سمهڻ وقت

(۱) سورة العلق پ ۳۰ (۲) سورة النمل ركوع ۱ پ ۱۹

(۳) شمائل ترمذي مع خصائل نبوي ص ۷۰ کان ۷۶

(۴) مشکوٰة شريف ص ۱۵۸ (۵) بخاري شريف ص ۳۷۹ ج ۱

۱۳- دروازن بند ڪرڻ وقت ۱۴- پاڻيءَ ۽ کاڌي جي ٿانون کي ڍڪڻ وقت
 ۱۵- بيت الخلا ڏي وڃڻ وقت. ۱۶- بازار ڏي وڃڻ وقت ۱۷- جنگ شروع ڪرڻ وقت
 ۱۸- جانور کي ذبح ڪرڻ وقت صرف بِسْمِ اللّٰهِ اَكْبَرُ چونڊو اهڙيءَ طرح شڪار
 ڏي تير هلائڻ وقت ۱۹- ميت کي قبر ۾ لاهڻ وقت ۲۰- سواريءَ جي ٽاهي
 کائڻ وقت ۲۱- ڌڪ لڳڻ وقت ۲۲- چوٽ کائڻ وقت. ۲۳- گذران جي تنگ
 هجڻ وقت. ۲۴- صبح ۽ شام ڦيڻي وجهڻ ۽ دم ڪرڻ وقت. هنن سڀني صورتن ۾
 بِسْمِ اللّٰهِ شريف پڙهڻ حديثن ۾ ثابت آهي.

اسلامي معاشرې جي آداب جي لحاظ سان بِسْمِ اللّٰهِ کي اهم مقام حاصل
 آهي. اسان کي اسان جي هاديءَ مرشد عليه الصلوة والسلام هي سبق ڏنو آهي ته
 هر ڪم بِسْمِ اللّٰهِ سان شروع ڪيو. بلڪ ايتري قدر فرمايو اٿن ته ”دروازو بند ڪيو
 ته به الله تعاليٰ جو نالو وٺو. ڏيو وسايو ته به الله جو نالو وٺو. ٿانو ڍڪيو ته به الله
 جو نالو وٺو ڪليءَ جو منهن بند ڪيو ته به الله جو نالو وٺو.“

مقصد هيءُ آهي ته هر هڪ ڪم ڪڍي ننڍو هجي يا وڏو ڪرڻ وقت انسان
 پنهنجي حقيقي ڪارساز جي نالي وٺڻ جو عادي هجي. ان جي برڪتن سان مشڪل
 آسان ٿين ٿا. الله تعاليٰ جي تائيد ۽ مدد تي ان جو يقين پڪو ٿئي ۽ جڏهن هر هڪ
 ڪم ڪرڻ ۾ الله تعاليٰ جي نالي وٺڻ جي ان ۾ عادت پيدا ٿي ويندي ته اهڙي ڪم
 کان پاسو ڪندو جنهن جي ڪرڻ سان الله تعاليٰ ناراض ٿئي. X

علامه قرطبيءَ صحيح سند سان هيءَ حديث نقل ڪئي آهي ته حضرت
 عثمان بن العاص رضي الله تعاليٰ عنه عرض ڪيو ته يا رسول الله صلي الله عليه
 وسلم آئون جڏهن کان اسلام سان مشرف ٿيو آهيان جسم ۾ درد ٿو رهي. حضور پرنور
 صلي الله عليه وآله وسلم جن فرمايو ”جتي درد آهي اتي هٿ رکي (۳) ٽي ڀيرا بسم
 الله پڙه ۽ ست ڀيرا هي لفظ چؤ. اَعُوذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاَحَاذِرُ“
 ”يعني پناهه ٿو وٺان الله جي عزت ۽ ان جي قدرت سان انهيءَ تڪليف کان جو
 محسوس ٿو ڪيان ۽ ڊڄان ٿو“ (۱)

* لفظي تحقيق ۽ معنيٰ *

ب - هتي "ب" جي معنيٰ "سان" يا "ساڻ" آهي ۽ ان جو حرف محذوف سان تعلق آهي يعني اشرع يا ابتداء شروع ٿو ڪيان يا ابتدا ٿو ڪريان الله جي نالي سان. اهو هر ڪم لاءِ چئڻي سگهجي ٿو. يا جهڙو ڪم هوندو ان جي مناسب محذوف ڪڍيو ويندو. کائڻ لاءِ اُڪل پڙهڻ لاءِ اُقرءُ يا اُتَلُو - پيئڻ لاءِ اُشْرَبُ وغيره.

* "ب" سان شروع ڪرڻ مان فائدا *

- ١ هڪ - حصر جو فائدو حاصل ٿئي ٿو يعني خاص ان جي نالي سان ٿو شروع ڪيان نه ٻئي ڪنهن جي نالي سان.
- ٢ ٻيو - انسان کان جڏهن الله تعاليٰ عالم ارواح ۾ سوال ڪيو هو ته اَلَسْتُ بِرَبِّكَم (ڇا مان اوهان جو رب نه آهيان؟) سڀني چيو بلي (هاڻو) تون اسان جو رب آهين ان بلي ۾ به اول "ب" آهي ان جي ڪري بسم الله ۾ به اول "ب" آندي وئي.
- ٣ ٽيون - الله تعاليٰ جي نالن ۾ بر - بار - باري به آهي "ب" سان شروع ڪري انهن نالن ڏي اشارو ڪيو ويو آهي.
- ٤ چوٿون - نحو جي لحاظ سان "ب" ملائڻ لاءِ ايندي آهي قرآن ڪريم جي تلاوت وارو به رب العالمين سان ملڻ جي ڪوشش ۾ آهي ان جي ڪري "ب" سان شروعات ڪئي وئي آهي.
- ٥ پنجون - "ب" ۾ هيناهين آهي. ٻانهي کي عاجزي ظاهر ڪرڻ لاءِ "ب" سان شروعات ڪرڻ مناسب آهي (١)

اسم

هن ۾ ٻه قول آهن ١ - هڪ ته سُبُّو کان ورتل آهي. جيئن بصري ورا ٿا چون معنيٰ مٿاهون هجڻ ٻيو سَمَءُ کان نڪتل آهي. معنيٰ علامت ۽ نشاني اهو ڪوفي وارن جو قول آهي (٢)

بسم الله لكڻ ۾ ب ۽ اسم کي ملائي اسم وارو همزو کيرائي ڇڏيو آهي. مشهور رسم الخط اها آهي باقي ٻين جاين تي اسم وارو همزو بيٺو هوندو آهي. جيئن ”اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ“ يا ”سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى“ وغيره ۾.

فائدو

- هن جاء تي بسم الله جي بجاءِ بالله نه چيو ويو. تن وجهن جي ڪري
- ۱- هڪ ته الله تعاليٰ جي نالي سان برڪت وٺڻ مان ثابت ٿيو ته جنهن جي پاڪ نالي ۾ ئي برڪت آهي ان جي ذات به ڪيڏي نه برڪت واري هوندي. (۱)
 - ۲- ٻيو ته جڏهن الله تعاليٰ جي نالي سان برڪت ملي ٿي ته الله تعاليٰ جي پيارن سان به برڪت ملي سگهي ٿي. (۲)
 - ۳- ٽيون ته بالله جو صيغو قسم لاءِ ايندو آهي ۽ برڪت وٺڻ لاءِ بسم الله پڙهي ويندي آهي. +

”الله“

هي رب العالمين جي ذات بابرڪات جو ذاتي نالو آهي سڀني نالن ۾ وڏو ۽ جامع آهي. ٻئي ڪنهن به ذات جو اهو نالو نه آهي. جيئن قرآن ڪريم ۾ آهي ”هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا“ (۳) (ڪي ڄاڻين ٿو ان جي نالي وارو؟)

ان جي ڪري ان لفظ جو نه تشبيهه آهي نه جمع آهي هن اسم جي وڌيڪ وضاحت هن عاجز جي لکيل ڪتاب ”الدولة الكبرى شرح أسماء الله الحسنى“ ۾ ڏسو اهوئي اسم اعظم آهي. ان ۾ اختلاف آهي ته هي اسم مبارڪ ڪنهن مان مشتق آهي يا نه. بعضي علماء چون ٿا ته جامد آهي ڪنهن مان به نڪتل نه آهي بعضي چون ٿا ته مشتق (نڪتل) آهي انهن ۾ به ٻه ئي قول آهن ڪي چون ٿا ته اِلَهُ کان ورتل آهي جنهن جي معنيٰ آهي سڪون، چين ۽ قرار. الله تعاليٰ

(۲) تفسير قرطبي ص ۹۹ ج ۱

(۱) نعيمي ص ۳۳ ج ۱

(۳) سورة مريم رڪوع ۴ پ ۱۶

جي ذکر سان سکون ايندو آهي. ان جي ڪري ان جو نالو الله آهي. ڪي چون ٿا ته لاه کان ورتل آهي جنهن جي معنيٰ آهي مٿاهون هجڻ الله جي ذات سڀ ممڪنات کان مٿي آهي ان جي ڪري ”الله“ سڏيو ويو آهي. وغيره (۱)

ڪي چون ٿا ته اُله کان ورتل آهي. جنهن جي معنيٰ آهي عاجزي ۽ زاري ڪرڻ سڀ ٻانها ان جي بارگاه ۾ عاجزي ۽ زاري ڪندا آهن. (۲)

ڪن جو چوڻ آهي ته اهو اسم ڪنهن مان نڪتل نه آهي. ڇو ته ٻيا اسم هن جي صفت ٿيندا آهن. هي ڪنهن جي صفت نه ٿيندو آهي. ٻيو ته الله تعاليٰ جي لاءِ اهڙو اسم خاص هجڻ ضروري آهي جنهن تي ان جون صفتون جاري ٿين ۽ ٻئي لاءِ اهو لائق نه هجي ۽ جيڪڏهن اهو به مشتق چوندئو ته جيئن لَا إِلَهَ إِلَّا الرَّحْمَنُ چوڻ توحيد لاءِ ڪافي نه آهي تيئن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ چوڻ به ڪافي نه ٿيندو. علامه بيضاوي پنهنجي قولن مان پهرئين کي ترجيح ڏني آهي (۱) ۽ تفسير نعيمي ٻئي کي (۲).

✓ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

هي ٻئي اسم رحمة مان ورتل آهن. علامه عمر شيرازي بيضاوي لکيو آهي ته ”والرحمة في اللغة رقة القلب وانعطاف يقتضي التفضل والاحسان (۳) يعني رحمة لغت ۾ دل جي نرم هجڻ ۽ مهربان هجڻ کي چوندا آهن. جنهن سان ڀلائي ۽ احسان ڪرڻ جي خواهش پيدا ٿئي پر الله تعاليٰ دل وغيره کان پاڪ آهي ان جي ڪري هت مراد آهي فضل ۽ احسان ڪرڻ. رَحْمَن جو لفظ رحيم کان وڌيڪ مبالغوي وارو آهي ان جي ڪري ٻئي ڪنهن کي به رَحْمَن نه چيو ويندو. ۽ ڪن بزرگن جو چوڻ آهي ته هي ٻئي مبالغوي جا صيغا آهن. انهن جي ماخذ (وٺڻ جي جاءِ) رحمت آهي ۽ رحمت الاهي مان مراد ان جو اهو انعام ۽ اڪرام آهي. جنهن سان اهو پنهنجي مخلوق کي سرفراز ڪندو آهي. وجود، زندگي، علم، حڪمت، قوت، عزت ۽ صالح عمل جي توفيق سڀ ان جي رحمت جا مظهر آهن هي ان جي بي پايان رحمت ته آهي

(۲) تفسير نعيمي ص ۳۲ ج ۱

(۱) بيضاوي ص ۴-۵ ج ۱

(۳) تفسير ضياء القرآن ص ۲۱ ج ۱

جنهن ڪنهن حقداري کان سواءِ انسان لاءِ روحاني ۽ جسماني سڀ سامان عطا ڪيا آهن ۽ هيءَ به ان جي بي حد ۽ بي شمار رحمت آهي. جو اسان جي لڳاتار ناشڪرين ۽ بي فرمانين جي باوجود اهو پنهنجي لطف ۽ ڪرم جو دروازو بند نه ٿو ڪري. ڪڏهن اوهان غور ڪيو آهي ته قرآن الله تعاليٰ جي پهرين پهرين جيڪا صفت بيان ٿو ڪري اها قهاريت ۽ جباريت جي نه پر رحمانيت ۽ رحيميت آهي هي ان لاءِ ته ٻانهي جو جيڪو تعلق الله تعاليٰ سان آهي ان جو دارومدار خوف، هراس، رعب ۽ دٻدٻي تي نه بلڪ رحمت ۽ محبت تي آهي. ڇو ته اهوئي اڪسير آهي جنهن سان انسان جون ستل صلاحيتون بيدار ۽ لڪل طاقتون ظاهر ٿينديون آهن ۽ اهوئي انسانيت جو معراج آهي جو انسان پنهنجو پاڻ کي ظاهر ڏسي. بعضي حق نه سڃاڻندڙ چوندا آهن ته اسلام جنهن خدا جو تصور پيش ٿو ڪري اهو خوني آهي. جو پنهنجي مڃڻ وارن کي خون ڪرڻ سيکاري ٿو. ڪاش اهي اسلام جي مقدس ڪتاب جي پهرئين صفحه جي پهرين آيت پڙهي ڏسن ته انهن کي خبر پئجي وڃي ته اسلام جنهن خدا جو بيان ڪيو آهي اهو خون ڪرائيندڙ نه پر رحمڻ آهي. ان جي رحمت جي وسيع دامن ڪائنات جي ذري ذري کي پنهنجي لطف ۽ ڪرم جي پاڪ ۽ وڻيو بيٺي آهي. اسلام جو خدا رحيم آهي ان جي رحمت جو بادل هر وقت وسندو رهندو آهي.

بِسْمِ اللَّهِ پڙهڻ جا فائدا

- ۱- جيڪو شخص جماع ڪرڻ جي ارادي وقت بسم الله پڙهندو ته شيطان ان کان پري رهندو ۽ جيڪڏهن ان صحبت سان ٻار ٿي ويو ته اهو ٻار دنيا تي جيترا پساه ڪٽندو ايتريون ان جي پيءُ جي دفتر ۾ نيڪيون لکيون وينديون.
- ۲- جيڪو شخص سواريءَ تي سوار ٿيندي بسم الله ۽ الحمد لله پڙهندو ته ان جي جانور جي وک وک جي بدلي ۾ ان جي سوار جون نيڪيون لکيون وينديون.
- ۳- ٻيڙيءَ ۾ سوار ٿيندي بسم الله ۽ الحمد لله پڙهندو ته جيستائين ان ۾ سوار هوندو ان جون نيڪيون لکجنديون رهنديون.

٤- جيڪڏهن ڪو بيمار بسم الله پڙهي دوا پيئندو ته اها دوا انشاء الله فائدو ڏيندي.

٥- رات ۽ ڏينهن ۾ چوويهه ڪلاڪ آهن جن مان پنج نمازن وارا ڪٿيو ته باقي ١٩ ڪلاڪ بچيا جيڪو شخص بسم الله پڙهندو رهندو ته بسم الله ۾ به اوڻويهه حرف آهن هڪ هڪ حرف جي بدلي هڪ هڪ ڪلاڪ جي عبادت لکي ويندي. (١)

بِسْمِ اللَّهِ جَا مَسْئَلَا

بسم الله - الله تعاليٰ جو ڪلام آهي. ٻن سورتن ۾ فرق ۽ سنڌي ڪرڻ لاءِ نازل ٿيل آهي. نه سورة فاتحه جي آيت آهي نه بني ڪنهن سورت جي. ان جي متعلق علامه سيد شهاب الدين محمود آلوسي بغداديءَ زبردست دليل ڏنا آهن جنهن کي ڏسڻا هجن سو تفسير روح المعاني ص ٤٢ ج ١ تان ڏسي جيڪا بسم الله الرحمن الرحيم سورة نمل ۾ آيل آهي اها ان جي آيت آهي. حنفي ۽ مالڪي بزرگن وٽ سورة فاتحه وانگر بسم الله جو بلند آواز سان پڙهڻ منع آهي. (٢)

علامه رازيءَ بلند آواز سان پڙهڻ لاءِ جيڪي دليل ڏنا آهن انهن جو جواب علامه آلوسي بغداديءَ تفسير روح المعاني ۾ ڏنو آهي ڏسو تفسير روح المعاني ص ٤٦ ج ١ ✓

مسئله ١ جيڪو حافظ تراويح ۾ قرآن ڪريم ختم ڪري اهو ڪنهن نه ڪنهن سورة سان بسم الله ملاهي وڌي آواز سان پڙهي

مسئله ٢ سورة توبه کان سواءِ باقي هر سورة بسم الله سان شروع ڪري پڙهي پر جيڪڏهن تلاوت شروع ٿي سورة توبه کان ٿو ڪري ته اها به بسم الله سان شروع ڪري.

مسئله ٣ ناجائز ڪم بسم الله سان شروع ڪرڻ منع آهي. جيڪڏهن ڪو شخص بسم الله پڙهي شراب ٿو پئي يا چوري يا گلا ٿو ڪري يا ڪوڙ ٿو هڻي

(١) تفسير كبير ص ١٧٢ ج ١ تفسير نعيم ص ٤٠ ج ١

(٢) تفسير ضياء القرآن ص ٢٢ ج ١

ته ان ۾ ڪفر جو انديشو آهي. فقه جي ڪتاب شاميءَ ۾ آهي ته حقي چڪڻ يا بدبودار شي کائڻ وقت بسمِ الله نه پڙهي.

مسئلو ۴ ننگوئڻي يا پائخاني ۾ اندر وڃي ته ان وقت بسمِ الله پڙهڻ منع آهي.

مسئلو ۵ نمازيءَ کي نماز ۾ سورة شروع ڪرڻ وقت آهسته بسمِ الله پڙهڻ مستحب آهي.

مسئلو ۶ جيڪڏهن ڪوبه جائز ڪم بسمِ الله کان سواءِ شروع ڪيو ويندو ته ان ۾ برڪت نه پوندي

مسئلو ۷ جانور کي ڪهڻ وقت بسمِ الله پڙهڻ واجب آهي (۱) ✕

فائدو

علامه شهاب الدين محمود آلوسي بغداديءَ عليه الرحمه لکيو آهي ته بسمِ الله جي ”ب“ محمدي حقيقت ۽ پهرئين تعين ڏي اشارو آهي جيئن حديث پاڪ ۾ آيل آهي اول ما خلق الله نور نبيڪ يا جابر (پهريان الله تنهنجي نبي جي نور کي پيدا ڪيو اي جابر رضي الله عنه) ۽ ان جي واسطي سان ئي فيض حاصل ٿيندو آهي. (۲)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

سڀ ساراھ (ثابت) آھي الله جي لاءِ جيڪو پاڻ سهار جھانن جو آھي.

تفسير

حمد نالو آھي ان تعريف ۽ ثنا جو جيڪا اختيار ۽ ارادي سان ظاهر ٿيندڙ خوبيءَ ۽ ڪمال تي ڪئي ويندي آھي جيئن علامه بيضاوي لکيو آھي ”الحمد هو الثناء علي الجميل الاختياري من نعمة او غيرها (۱)“

۽ الحمد جي لفظ مان اھو بہ ثابت ٿيو تہ الله تعاليٰ جو ڪمال جي صفتن سان متصف ھجڻ اضطراري ۽ غير اختياري نہ آھي. بلڪ ان جي پنھنجي مرضي ۽ ارادي جي جلوي نمائي آھي. ڪمال ڪٿي بہ ھجي جمال ڪنھن بہ سورة ۾ ھجي ان جي قدرت جو ڪرشمو آھي. ان جي ئي بااختيار تدبير جو اعجاز آھي تہ تعريف ۽ ثنا ڪنھن جي بہ ڪئي وڃي احسان حقيقت ۾ ان ئي لاشريڪ ذات جو آھي جنھن جي قدرت ۽ اختيار سان ھن ٻوڙ ۽ رنگ واري جھان جون رنگ واريون رونقون ۽ ڪششون ظاهر ٿيون آھن ان جي ڪري فرمايائين الحمد لله.

الحمد سان سورة فاتحہ جي شروع ڪرڻ ۾ ھڪ اھو نڪتو آھي تہ سالڪ جڏھن طلب جي راھ ۾ قدم رکي تہ پھريان پنھنجي رب جي ساراھ ڪري جنھن ھن راھ تي ھلڻ جي ان کي توفيق بخشي ۽ مقصود واري منزل جي محبت ان جي دل ۾ پيدا ڪئي. جيئن ڪنھن شاعر جو شعر آھي.

ميري طلب ٻھي انھيس ڪے ڪرم کا صدقہ ھے

قدم يہ اٿھتے نہيس ھيس اٿھائے جاتے ھيس

بيو تہ

ھن سورة ۾ دعا بہ آھي ۽ دعا جي آداب ۾ ھي بہ آھي تہ جنھن مولا

ڪريم جي اڳيان ٻانهون طلب جي دامن جهلي رهيو آهي ان جي بخشش بي انداز ۽
عنايت جهان کي پاليندڙ جو اعتراف ڪري ۽ مڃي.
ٿيون ته

ساراه جنهن جي به ڪٿي ويندي آهي اها ٻن وجهن جي ڪري. ۱- هڪ ته
جنهن جي ساراه ڪٿي ٿي وڃي اهو خوبيءَ، حسن ۽ ڪمال جو صاحب آهي. ڪنهن
تي ان جي ڀلائي هجي يا نه. ۲- ٻيو ته اهو محسن ۽ مهربان آهي. ان جي احسان
کي ڏسي ساراه ڪٿي وڃي. الله تعاليٰ جي لاءِ ٻئي قسم ساراه ثابت آهي ڇو ته
(جيڪڏهن ڪو ڪمال آهي ته ان جو به سرچشمو الله تعاليٰ جي ذات آهي سڀ الله
تعاليٰ جي عطا آهي. اگر معبود هجڻ جو لائق آهي ته به ان جي ذات آهي. سڀ ان
جا نياز مند، احسان مند، شڪر گذار ۽ پوڄاري آهن.

جيڪي به ساراه ڪندڙ ساراه ڪن ٿا انسان، جن، ملائڪ، بهشتي
حورون، غلمان، پکي ۽ مڇيون، چوپايا حيوان، وڻ پٿر سڀ ان جي ذات عالي
صفات لاءِ آهي.)

جيڪڏهن ڪو پٽ پنهنجي پيءُ جي ساراه ٿو ڪري ته اها به حقيقت ۾ الله
تعاليٰ جي ساراه آهي.

سهڻي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم جن جي صفت ۽ ساراه، ثنا ڪرڻ به
حقيقت ۾ الله تعاليٰ جي ساراه آهي ڇو ته حبيب ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم
کي ڏاج ڏيندڙ به پاڻ آهي. ڄاڻڻ گهرجي ته سورة فاتحه کان سواءِ ٻيون سورتون به آهن جيڪي
الحمد سان شروع ٿين ٿيون. ۱- سورة الانعام ۲- سورة كهف ۳- سورة سبا ۴- سورة فاطر (۱)
الله تعاليٰ جا ملائڪ به الله تعاليٰ جو حمد ڪندا رهن ٿا جيئن قرآن ڪريم ۾ آهي
”نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ“ (۲)

ٻي آيت ۾ آهي ”وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ خَافِقِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ“ (۳)
نبين سڳورن عليهم السلام به هر وقت الله تعاليٰ جو حمد ڪيو. حضرت

(۲) البقرة رڪوع ۴ پ ۱

(۱) تفسير كبير ص ۱۸۰ ج ۱

(۳) الزمر رڪوع ۸ پ ۲۴

نوح عليه السلام كي حڪم ٿيو ته جنهن وقت ٻيڙي ۾ سوار ٿين ته:
 "قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي تَجَاءُونَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" (۱)

حضرت ابراهيم عليه السلام فرزندن جي ملڻ تي فرمايو "الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي
 وَهَبَ لِيْ عَلَيَ الْكِبَرِ اِسْمَاعِيْلَ وَاسْحَاقَ اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاءِ" (۲)
 حضرت داؤد ۽ حضرت سليمان عليهما السلام چيو "الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي فَضَّلَنَا
 عَلَيَ كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ" (۳)

سهڻي حبيب صلي الله عليه وآله وسلم كي حڪم مليو "وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ
 وَسَلَامٌ عَلَيَّ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ" اهڙيون ٻيون به ڪئين آيتون ملنديون جن ۾ حمد
 جو ذڪر آهي.

قيامت جي ڏينهن حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن شفاعت ڪندا ته
 اول سجدو ڪري الله تعاليٰ جو حمد ڪندا. جيئن حديث شريف ۾ حضرت انس رضي
 الله تعاليٰ عنه کان روايت آهي ته حضور صلي الله عليه وسلم جن فرمايو. "اَءَاَنَ
 وَقْتُ اللّٰهِ تَعَالٰى جَا اِهِي حَمْدٌ ۽ تعريفون ڪندس جيڪي پاڻ منهنجي دل ۾ وجهندو
 ويندو. ۽ مان سجدو ڪري عرض ڪندس (۴)

جنت وارا جنت ۾ به الله تعاليٰ جو حمد ڪندا جيئن قرآن ڪريم ۾ آهي "وَاٰخِرُ
 دَعْوَاهُمْ اِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ" (۵)

ڪائنات ننڍي توڙي وڏي جاندار يا بي جان الله تعاليٰ جو حمد ڪري ٿي.
 "وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يَسْبِّحُ بِحَمْدِهِ" (۶)

اهڙي طرح هر ڪم ۾ الله تعاليٰ جو حمد ڪرڻ گهرجي جيڪو به ڪم حمد
 کان سواءِ آهي اهو برڪت کان خالي آهي جيئن حديث پاڪ ۾ آهي "كُلُّ اَمْرٍ ذِيْ بَالٍ
 لَّمْ يَبْدُ فِيْهِ بِالْحَمْدِ فَهُوَ اَقْطَعُ"

فائدو :- اهي ڪم جن ۾ اَلْحَمْدُ پڙهيو ٿو وڃي هي آهن. ۱- نماز ۲- حج

(۱) سورة المؤمنون ڪرڪ ۲ پ ۱۸ (۲) سورة ابراهيم رڪوع ۶ پ ۱۳

(۳) سورة النمل رڪوع ۲ پ ۱۹ (۴) مشڪواة ص ۴۸۸

(۵) سورة يونس رڪوع ۱ پ ۱۱ (۶) سورة بني اسرائيل رڪوع ۵ پ ۱۵

يا عمره جي احرام کان پوءِ ليڪ ۾ رانَ الْحَمْدُ وَالنَّعْمَةُ لَكَ اَيندو آهي - ۳ - دعا گهرڻ وقت ۴ - ڪنهن نعمت ملڻ وقت ۵ - نماز جي تسبيح پڙهڻ وقت ۶ - مصيبت پھچڻ وقت ۷ - ڪنهن خوشخبري ملڻ وقت ۸ - هر خطبي ۽ وعظ وقت ۹ - نڪاح پڙهڻ وقت ۱۰ - مشڪل پيدا ٿيڻ وقت ۱۱ - ڪاڻڻ ۽ پيئڻ کان پوءِ ۱۲ - نئين ڪپڙي ڍڪڻ وقت ۱۳ - قضا حاجت کان پوءِ ۱۴ - ظالمن جي هلاڪت وقت ۱۵ - ڪنهن مصيبت واري کي ڏسي پاڻ کي ان مصيبت کان آزاد ڏسي ان وقت ۱۶ - سمهڻ وقت ۱۷ - نند مان جاڳڻ وقت ۱۸ - چڪ اچڻ وقت ۱۹ - ڪچهري يا مجلس جي اٿڻ وقت ۲۰ - سفر ۾ نڪرڻ وقت ۲۱ - سفر تان موٽڻ وقت ۲۲ - خطن ۽ رسالن ۽ ڪتابن جي شروعات ۾ ۲۳ - قيامت جي ڏينهن قبرن مان نڪرڻ وقت ۲۴ - اسلام جي نعمت ملڻ جي ڪري الغرض ته ٻانهون هر حال ۽ هر گهڙيءَ ۾ الله تعاليٰ جو حمد ڪندو رهي.

فائدو

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۾ اکر اٺ آهن ته جنت جا دروازا به اٺ آهن ان جي ڪري الحمد لله پڙهڻ وارو به جنتي آهي.

مسئلا

- ۱ - جمعي جي خطبي ۾ حمد پڙهڻ واجب آهي.
- ۲ - نڪاح جي خطبي، دعا ۽ هر جائز ڪم جي اول ۽ آخر ۾ هر کاڌي پيئي کان پوءِ حمد ڪرڻ مستحب آهي.
- ۳ - چڪ اچڻ کان پوءِ الحمد پڙهڻ سنت مؤڪده آهي (۱)
- لِلّٰهِ - الله جي معنيٰ مٿي بِسْمِ اللّٰهِ جي بحث ۾ بيان ٿي آئي آهي.
- رَبِّ - اصل ۾ مصدر جو صيغو آهي. جو مبالغه جي لاءِ صفت جي معنيٰ ۾ آيل آهي.

علامه آلوسيءَ لکيو آهي ته ”والرب في الاصل مصدر بمعنى التريية وهي تبليغ الشيء الي كماله بحسب استعدادہ الازلي شيئاً فشيئاً.“ يعني رب اصل ۾

مصدر آهي. تربيت جي معنيٰ آهي ڪنهن شيءِ کي ان جي ازلي استعداد ۽ فطري صلاحيت جي موافق آهستي آهستي ڪمال جي مرتبي تي پهچائڻ.

الله تعاليٰ جي بي شمار نعمتن مان وڏي نعمت تربيت آهي. ان جي ڪري حمد کان پوءِ فوري طرح ان جو ذڪر ڪري ساراه ڪندڙ کي ياد ڏياريو ويو ته جنهن جو تون حمد ڪري رهيو آهين. اهوئي هر حمد جو لائق آهي. ڇو ته ان توکي ضعيفائي، ڪمزوري، جهالت ۽ بي وسيءَ جي حالت مان ڪڍي هن منزل تي پهچايو آهي. الله تعاليٰ کان سواءِ ٻئي کي مطلق رب نه چيو ويندو. ها ڪنهن خصوصي نسبت کي نظر ۾ رکي چئي سگهجي ٿو.

جيئن حضرت يوسف عليه السلام فرمايو ”ارْجِعْ اِلَيَّ رَبِّكَ يَارَاۤنَهُ رَبِّيْ اَحْسَنَ مِّثْوَايَ“ علامه آلوسي عليه الرحمة لکيو آهي ته وعليٰ ڪل حال لا يطلق لغة عليٰ غيرہ تعاليٰ اطلاقاً مستفيضاً الا مقيداً باضافة ونحوها مما يدل عليٰ ربوبية مخصوصة (۱)

الله تعاليٰ جي تربيت مخلوق جي تربيت کان پٺڻ وجهن جي ڪري نرالي آهي.

۱- هڪ الله تعاليٰ جي ربوبيت ۾ الله تعاليٰ جو ڪو غرض يا مطلب نه آهي پر ٻين جي تربيت ۾ انهن جو ڪو نه ڪو غرض هوندو آهي. مائٽ اولاد جي تربيت ڪندو آهي ان ۾ مائٽ جي دل جو سکون آهي. ۽ ان کي اها اميد آهي ته اهو اولاد وڏو ٿي ان کي ڪم ايندو ان جي خدمت ڪندو ۽ نيڪ ناميءَ جو سبب بنجندي

۲- ٻيو ته جيڪڏهن ڪو ڪنهن جي تربيت ڪندو ته ان کي ڪافي تڪليفون سهڻيون ۽ محنتون ڪرڻيون پون ٿيون ۽ خرچ به ڪري ٿو. مگر الله تعاليٰ جي تربيت جو شان هن کان مٿي آهي.

۳- ٽيون ته ٻيو ڪو جيڪڏهن تربيت ڪري به ٿو پر اهو بار بار سوال ڪرڻ، حاجت گهرڻ سان تنگ ٿي پوي ٿو مگر الله تعاليٰ تنگ ٿيڻ کان پاڪ آهي.

۴- چوٿون ته ٻيو ڪو پلائي تڏهن ٿو ڪري جڏهن ان کان گهريو وڃي. مگر الله تعاليٰ بنا گهرڻ جي به پلائي ڪندو آهي.

۵- پنجون ته ٻيو تربيت ڪندڙ ڪنهن محدود وقت تائين تربيت ڪري

١٠. پوءِ ان کي ڇڏي ڏيندو آهي مگر الله تعاليٰ هميشه سنڀاليندڙ آهي.
الله تعاليٰ جو انعام، نوازش دائمي آهي. الله تعاليٰ جي تربيت ۽ انعام
سڀني لاءِ عام آهي. اهڙي عام تربيت ٻيو ڪري نه ٿو سگهي. (١)

* فائدو *

بعض علماء ڪرام چون ٿا ته الرب اسم اعظم آهي جو بار بار دعائن ۾
رٿا جو لفظ استعمال ڪيو ويندو آهي. (٢)

الْعَالَمِينَ - عالم جو جمع علم کان ورتل آهي. جنهن جي معنيٰ آهي
نشاني. علامه آلوسي لکيو آهي ته والعالم کالخاتم اسم لما يعلم به (٣)

علامه بيضاويءَ لکيو آهي ته الله تعاليٰ کان سواءِ جيڪي به جوهر، يا عرض
آهن آهي ممڪن هجڻ ۽ حقيقي مؤثر ڏي محتاج هجڻ جي ڪري دلالت ٿا ڪن ته
ڪا ذات آهي جنهن هنن کي وجود ڏنو آهي. ان جي ڪري انهن کي عالم سڏيو ويو
آهي (٤)

جڏهن هر شيءِ پنهنجي پيدا ڪندڙ جي خبر ڏيندي آهي ته ان ڪري انهن
کي ”عالم“ سڏيو ويندو آهي.

(عالمين جو رب چئي هن ڳالهه ڏي اشارو ڪيل آهي ته الله تعاليٰ ڪنهن
مخصوص قوم، نسل ۽ وطن جو خدا نه آهي تان جو ان جون نوازشون ڪنهن
مخصوص قوم ۽ نسل سان ئي خاص هجن بلڪ ان جي ربوبيت جو ڳانڍاپو
ڪائنات جي هر شيءِ سان برابر آهي) ان جي لطف ۽ احسان جا سڀ حق دار آهن.
پر انهن کي به گهرجي ته ان جي حڪمن جي بچاءِ آوريءَ سان پاڻ کي ان جو اهل
ثابت ڪن. جهان ڪيترا آهن انهن جو صحيح تعداد الله تعاليٰ ڄاڻي ٿو جيئن قرآن
ڪريم ۾ آهي ”وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ“ حضرت ابوسعيد خدریٰ کان چاليهه هزار
(٤٠,٠٠٠) ۽ حضرت مقاتل کان اسي هزار (٨٠,٠٠٠) جهان منقول آهن. (٥)

(٢) القرطبي ص ١٣٧ ج ١

(٤) بيضاوي ص ٦ ج ١

(١) تفسير كبير ص ٢٣٠ ج ١

(٣) روح المعاني ص ٧٨ ج ١

(٥) تفسير معارف القرآن ص ٢٣ ج ١

علويات - سفليات - مجردات - روحانيات - جسمانيات وغيره ڪئين جهان آهن.

علامه آلوسيءَ لکيو آهي ته الله تعاليٰ هڪ لک (۱۰۰۰۰۰) قنديل پيدا ڪري عرش سان لٽڪايا آهن. آسمان، زمينون ۽ جيڪي انهن ۾ آهي. جيئن جنت، دوزخ وغيره سڀ هڪ قنديل ۾ آهن باقي قنديلن ۾ ڇا آهي اهو سڀ الله تعاليٰ ڄاڻي ٿو (۱)

رَبِّ الْعَالَمِينَ نهايت وڏي ۽ هڪ عظيم صفت آهي. قرآن جي مضمونن ۾ ان کي وڏي اهميت آهي.

رَبِّ: سڀني اسمن کان زياده استعمال ٿيل آهي. قرآن ڪريم ۾ اهو اسم تقريباً نو سو پنجويهه (۹۲۵) ڀيرا استعمال ٿيل آهي. جنهن ۾ چاليهه (۴۰) ڀيرا صفت رب العالمين ۽ ڇهه (۶) ڀيرا پورو جملہ **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** آيل آهي **رَبِّ الْعَالَمِينَ** پهرئين جملي **الْحَمْدُ لِلَّهِ** جو دليل آهي. جڏهن سموري ڪائنات جي تربيت ۽ پرورش جي ذميدار صرف الله تعاليٰ جي هڪ ذات آهي ته حمد ۽ ثنا جي حقيقي مستحق به اها ذات ئي ٿي سگهي ٿي ان جي ڪري پهريان **الْحَمْدُ لِلَّهِ** پوءِ **رَبِّ الْعَالَمِينَ** آندو ويو آهي.

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝

گهڻو مهربان هميشه رحم ڪندڙ

هنن ٻنهي صفتن جو بيان به مٿي **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** ۾ ٿي آيو آهي. ۽ هتي انهن جي آڻڻ مان اهو فائدو آهي ته الله تعاليٰ جي ربوبيت - عدل - انصاف سڀ ان جي رحمت تي ٻڌل آهي مجبوريءَ جي ڪري نه آهي ۽ ربوبيت ۽ رحمت جو پاڻ ۾ گهرو تعلق آهي ان جي ڪري قرآن ڪريم ۾ ڪيترن جاين تي ٻنهي جو گڏ ذڪر ٿيل آهي.

(۳) روح المعاني ص ۷۹ ج ۱

* فائدو *

قرآن ڪريم ۾ ڪيترا ڀيرا الله تعاليٰ جي رحمت ۽ محبت جي صفتن جو ذڪر آهي. پر ٻنهي ۾ فرق آهي. رحمت خالص احسان ۽ بغير عيوض جي فيض ۽ انعام آهي. مگر محبت جي لاءِ محل ۽ موقع کي خيال ۾ رکيو ويندو آهي.

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝

مالڪ آهي ڏينهن جزا جو

مَالِكِ جو لفظ ملڪ کان نڪتل آهي. جنهن جي معنيٰ آهي ڪنهن شيءِ تي اهڙو قبضو رکڻ جو ان ۾ تصرف ڪرڻ جي جائز قدرت رکندو هجي. (۱) هن مان هڪ وڏو فائدو هيءُ به حاصل ٿيو ته دنيا چڱي ۽ بري عمل جي جزا ۽ سزا ملڻ جي جاءِ نه آهي بلڪ عمل ڪرڻ جي جاءِ آهي هت ڪنهن کي عيش ۽ عشرت دولت ۽ راحت سان مالا مال ڏسي هي نه ٿو چئي سگهجي ته اهو الله تعاليٰ وٽ مقبول ۽ پيارو ٻانهون آهي. يا ڪنهن کي رنج ۽ مصيبت ۾ ڦاٿل ڏسي اهو فيصلو نه ٿو ڏجي ته اهو الله وٽ ناپسند ۽ بغض ڪيل ٻانهون آهي جيڪڏهن دنيا جي ڪنهن ڪارخاني ۾ ڪنهن انجنيئر يا مزدور کي ڪم ڪندي ڏسي اهو نه چٽو ته سورن ۾ آهي بلڪ اهو چٽو ته ڪامياب انجنيئر يا مزدور آهي. جيڪو پنهنجي حياتي سڃاڻي گذاري رهيو آهي. جيڪڏهن ڪو مهربان ان کي ان نوڪريءَ تان لاهي ته ان کي مهرباني نه پر دشمني سمجهندو ڇو ته اهو ڪم ڪندڙ محنت کي ڪو نه ٿو ڏسي پر ان پگهار تي نظر ٿو رکي جيڪا هن کي مهيني کان پوءِ ملندي. اهوئي سبب آهي جو هن دنيا ۾ نئين سڳورن عليهم الصلوة والسلام

۽ ولين سڳورن عليهم الرحمة سڀ کان وڌيڪ مصيبتون ۽ تڪليفون ڏنيون آهن ۽ اهي هن حالت تي سڪون وارا ۽ مطمئن نظر ايندا آهن.

مالڪ لفظجي تعريف ۾ علامه بيضاوي لکيو آهي : المتصرف في الاعيان المملوكة كيف شاء (۱)

يعني مالڪ اها هستي آهي جو پنهنجي ملڪيت ڪيل شين ۾ جهڙي نموني گهري تصرف ڪري. هن لفظ سان ان باطل عقيدن جي ترديد ٿي جن ۾ هندستان جا مشرڪ ۽ ڪئين ٻيون قومون ڦاٿل هيون. يعني اهي چوندا هيا ته الله تعاليٰ مجرم کي سزا ڏيڻ لاءِ مجبور آهي. ان کي معاف ڪرڻ جو کيس اصل اختيار نه آهي.

قرآن ڪريم ان عقيدن جي ترديد ڪندي ٻڌايو ته الله تعاليٰ مالڪ ۽ مختار آهي. ۽ هر شيءِ جن ۽ انسان سڀ ان جي ملڪيت آهن جهڙي نموني گهري انهن سان سلوڪ ڪري. جيڪڏهن مجرم کي سزا ڏي ته ان کي ڪير روڪي نٿو سگهي. جيڪڏهن بخشڻ گهري ته ان کي ڪو منع ڪري نٿو سگهي.

دين جي معنيٰ آهي حساب ۽ جزا. ثواب ۽ عذاب کي دين جي لفظ سان بيان ڪيائين تانت خبر پوي ته هي ثواب ۽ عذاب بغير ڪنهن سبب جي نه آهي. بلڪ ان جي عملن جو نتيجو آهي جنهن کان پڇڻ جي ڪا ڳلي نه آهي.

مقصد هي آهي ته انسان گناهن جي لذتن ۾ وڃي انهن جي نتيجن کان جيڪي قيات ظاهر ٿيندا، بي خبر نه ٿي وڃي. پنهنجي بي بقا عمر ۽ فنا ٿيندڙ راحتن ۽ عزتن تي مغرور ٿي ان ڏينهن کي وساري نه ڇڏي جڏهن انصاف جي ساهميءَ ۾ ان جا ننڍا ۽ وڏا برا ۽ چڱا عمل توريا ويندا. ان ۾ ڪوبه شڪ نه آهي ته اهو رب آهي رحمن آهي ان جي رحمت بي پايان آهي. پر ان جي اها ڪمال واري صفت به هر وقت نگاه ۾ رهي ته اهو عادل به آهي. حق ته اهو آهي ته ان جون ربوبيت ۽ رحمت واريون صفتون عدل کان سواءِ پوريون ظاهر نٿيون ٿين.

ڪن کولي ٻڌڻ گهرجي ته اهو ڏينهن اچڻ وارو آهي جڏهن دٻڊي ۽ جبروت جون وهم واريون شڪليون مٽجي وينديون. ڪٿا ڪنڌ جهڪي پوندا. ظاهر ۽ باطن

۾ ان جي حڪومت هوندي. جيڪو حقيقي حاڪم آهي. پر ڪيڏي افسوس جي ڳالهه آهي جو جنهن امت جو ديني بنياد ان عقيدتي تي آهي ته جزا واري ڏينهن تي ايمان آڻڻ لازم آهي. عمل جي ميدان ۾ ان امت جي اڪثريت ان ڳالهه کي محسوس نٿي ڪري. اهي حساب جي ڏينهن ۽ عمل جي بدلي ملڻ کان اهڙا غافل آهن جڏهن ته اها ڳالهه انهن کي ڪنهن ٻڌائي ڪانه آهي.

اَيَّاكَ نَعْبُدُ

خاص تنهنجي ٿا عبادت ڪيون

اَيَّا ضمير منفصل آهي ان جي پٺيان ڪٿي ”ڪَ“ ضمير خطاب جو ته ڪٿي ”ي“ متڪلم جي ڪٿي ”ه“ ضمير غائب جو آندو ويندو آهي. نَعْبُدُ ”عِبَادَة“ کان ورتل جمع متڪلم جو صيغو آهي. عبادت جي معنيٰ آهي. اقصى غاية الخضوع والتذلل. يعني حد درجي جي عاجزي ۽ انڪساري. (۱) لغت ۽ تفسير جي سڀني ڪتابن ۾ هن جي اها ئي معنيٰ ملندي. مفسر سڳورا ان جو مثال سجدي سان ڏيندا آهن. حالاتڪ صرف سجدو عبادت نه آهي. بلڪ نماز جي حالت ۾ سموري چرپر عبادت آهي. هٿ ٻڏي بيٺهڻ، رکوع ۽ رکوع کان پوءِ هٿ چوڙي بيٺهڻ، سجدو ۽ ان کان پوءِ التحيات جي حالت ۾ گوڏا پيڇي ويهڻ، سلام جي لاءِ سجي ۽ ڪبي منهن ڦيرائڻ هي سڀ عبادت آهي. جڏهن عبادت صرف تذلل ۽ انڪساريءَ جي آخري مرتبي جو نالو آهي. ۽ اهو آخري مرتبو سجدو ئي آهي ته ڇا باقي هي سڀئي شيون عبادت نه آهن ان جو تصور به نٿو ڪري سگهجي. ۽ جڏهن اهي سڀ شيون مطلقا عبادت آهن ته جڏهن ڪو شاگرد پنهنجي استاد جي سامهون ۽ پٺ پنهنجي پيءُ جي سامهون گوڏا پيڇي ويهي يا ان جي اچڻ تي اٿي بيهي ته ڇا اهو چوڻ درست ٿيندو ته ان پنهنجي استاد يا پيءُ جي

(۱) بيضاوي ص ۸ ج ۱

عبادت ڪئي. ان کي پنهنجو معبود بنايو. نه هرگز نه. پوءِ ڪهڙي شيءِ آهي جيڪا انهن چرپرڻ کي جيڪڏهن اهي نماز ۾ هجن ته عبادت ٿي بنائي. ۽ اهڙي نموني سان بيهڻ ۽ ويهڻ ۽ سڄي کپي منهن ڦيرائڻ کي تڏل ۽ انڪسار جي آخري مرتبي تي پهچائي ٿي. ۽ جيڪڏهن اهي ئي ڪم نماز کان ٻاهر هجن ته نه انهن ۾ نهايت خضوع آهي ۽ نه اهي عبادت متصور ٿيند آهن.

ان ۾ فرق پيدا ڪندڙ هڪ شيءِ آهي. ۽ اها هيءُ آهي ته جنهن ذات لاءِ ۽ جنهن جي سامهون اوهان هي ڪم ڪري رهيا آهيو ان جي متعلق اوهان جو عقيدو ڇا آهي. جيڪڏهن اوهان ان کي الله ۽ معبود ٿا سمجهو ته هي سڀ عمل عبادت آهن ۽ سڀني ۾ گهڻو نياز ۽ نورٿ آهي پر جيڪڏهن اوهان ان کي عبد ۽ ٻانهون ٿا سمجهو نه خدا نه خدا جو پٽ نه ان جي زال نه اوتار ته هي عمل عبادت نه سمجهيا ويندا. ها! اوهان ان کي احترام ۽ تعظيم چئي سگهو ٿا. پر محمدي شريعت علي صاحبها الصلوة والسلام ۾ الله تعاليٰ کان سواءِ ٻئي کي تعظيم جو سجدو ڪرڻ به حرام آهي. هن ڳالهه سمجهڻ کان پوءِ هاڻي هيءُ ڳالهه پاڻهي واضح ٿي وئي ته الله تعاليٰ جي ذات پاڪ کان سواءِ ڪا ٻي اهڙي شيءِ نه آهي جنهن جي عبادت عقلا يا شرعاً جائز هجي سڀ کان مٿي ۽ قوي اهو سڀني جو خالق ۽ مالڪ آهي ۽ سڀني کي پنهنجي خصوصي تربيت سان ڪمال جي مرتبي تائين پهچائڻ وارو به اهو آهي. لطف ۽ ڪرم جو لاڳيتو مينهن وسائيندڙ، ٻانهي جي هزار خطائن، لکن جرمن کي پنهنجي رحمت سان معاف ڪندڙ، قيامت جي ڏينهن هر صالح ۽ گنهگار جي قسمت جو فيصلو ڪندڙ به اهو آهي. ان کي ڇڏي انسان ٻئي ڪنهن جي عبادت ڇا جي لاءِ ڪري؟

بلڪ ان کان سواءِ ٻيو آهي به ڪير جيڪو معبود بالحق ۽ الله آهي ۽ ان جي پوڄا ڪئي وڃي. ان جي ڪري قرآن ڪريم اسان کي صرف اها تعليم نه ڏني ته نعبدڪ تنهن جي ٿا عبادت ڪيون. ڇو ته ان ۾ اهو به احتمال هو ته ٻين جي به عبادت ڪيون ٿا بلڪ اهو سبق ڏنو ته اِيَّاكَ نَعْبُدُ خاص تنهنجي ٿا عبادت ڪيون ٻئي ڪنهن جي به نه. مفسرن سڳورن اياڪ کي اڳ ۾ آڻڻ ۾ حصر ۽ تخصيص کان سواءِ ٻين عجيب نڪتن جو به ذڪر ڪيو آهي. فرمائن ٿا ته هت ئي شيون آهن.

عابد، عبادت ۽ معبود. عارف کي گهرجي ته ان مقام ۾ پاڻ کي وساري عبادت کي به مقصود نه بنائي بلڪ ان جي نگاههجي ته صرف حقيقي معبود تي تان ته ان جي جمال ۽ جلال جي انوار کي ڏسڻ ۾ مستغرق هجڻ جي نعمت سان سرفراز ٿئي. ان جي ڪري فرمايائين اِيَّاكَ نَعْبُدُ - ٻيو اهو به نڪتو آهي ته عابد (عبادت ڪندڙ) هڪڙو آهي پر نَعْبُدُ جمع جي صيغی سان پيو عرض ڪري تان ته پنهنجي نقص واري عبادت کي بارگاه صمدیت جي مقربن جي اخلاص ۽ نیاز ۾ ٻي هنيل عبادت سان گڏي پيش ڪري تانت انهن جي برکت سان هن جي عبادت کي به قبولیت جو شرف حاصل ٿئي. ان جي ڪري جماعت سان نماز پڙهڻ جو حڪم ٿيل آهي تانت هڪ ٻئي جي برکت سان نماز شرف قبولیت حاصل ڪري.

* فائدو *

اِيَّاكَ نَعْبُدُ کان اڳ ۾ الله تعاليٰ جا پنج نالا بيان ٿيا. الله. رب. رحمن. رحيم. مالڪ. گویا ائين چيو ويو ته مون توکي وجود ڏنو ان جي ڪري الله آهيان پوءِ مون توکي پاليو ان جي ڪري رب. پوءِ تو گناه ڪيا مون ڏکيو ان جي ڪري رحمن. تو توبه ڪئي مون بخشيو ان جي ڪري رحيم تون منهنجي قبضي ۾ آهيان ۽ جزا ۽ سزا جو ڏينهن به اچڻ وارو آهي ان جو مان مالڪ آهيان پوءِ ٻانهان عبادت منهنجي ڪر ڇو ته عبادت جو مستحق مان آهيان.

ٻيو ته انسان جا ٽي دور آهن. گذريل. موجوده. ايندڙ. تنهي حالتن ۾ انسان الله تعاليٰ جو محتاج آهي. ڇو ته جڏهن موجود نه هو ته ان ئي هن کي وجود ڏنو. ان ۾ الله تعاليٰ ڏي اشارو آهي. جڏهن ڪمائڻ جي لائق نه هو ته ان هن کي رزق ڏنو ان جي ڪري رب آهي. پوءِ موجوده حالات ۾ هر طرح ان کي سنڀالي ٿو ان جو ذڪر رحمن ۽ رحيم ۾ آهي. وري قبر ۽ قيامت ۾ ان جو محتاج آهي. ان جو بيان مَالِکِ يَوْمِ الدِّينِ ۾ آهي.

جڏهن هو هر دم ان جو محتاج آهي ته عبادت به ان جي ڪري. ۽ ان عبادت جو بيان اياڪ نعبد ۾ آهي. ڄاڻڻ گهرجي ته ٻانهو اِيَّاكَ نَعْبُدُ پڙهڻ سان غائب کان مخاطب ڏي آيو. هن کان اڳ ۾ الله تعاليٰ جو ذڪر هو هاڻي ٻانهي جو بيان آيو.

آيَاكَ كي اڳ ۾ آئي اهو به واضح ڪيو ويو ته الله تعاليٰ قديم ۽ اڳ ۾ آهي اسين حادث ۽ بعد ۾ پيدا ڪيل آهيون اڳ ۾ ان جو ذڪر بعد ۾ اسان جو. ان ۾ اهو به اشارو آهي ته ٻانهون جڏهن الله تعاليٰ جو ۽ پنهنجو ذڪر ڪري ته الله تعاليٰ جو ذڪر اڳ ۾ آئي.

علامه ناصر الدين شيرازي هن نڪتي کي بيان ڪندي لکيو آهي ته وقدم المفعول للتعظيم والاهتمام به والدلالة علي الحصار ولذلك قال ابن عباس معناه نعبدك ولا نعبد غيرك. وتقدير ما هو مقدم في الوجود والتنبيه علي ان العبد ينبغي ان يكون نظره الي المعبود اولا وبالذات ومنه الي العباداة لا من حيث انها عباداة صدرت عنه بل من حيث انها نسبة شريفة اليه ووصلة بينه وبين الحق فان العارف انما يحق وصوله اذا استغرق فيه في ملاحظة جناب القدس وغاب عما عداه حتي انه لا يلاحظ نفسه ولا حالا من احوالها الا من حيث انها ملاحظة له ومنتسبة اليه. ولذلك فضل ما حكي الله عن حبيبه حيث قال لا تحزن ان الله معنا علي ما حكا عن كلمه حيث قال ان معي ربي سيهدين (١)

يعني آيَاكَ مفعول كي اڳ ۾ آندو ويو آهي ٻڌڻ وجهن جي ڪري ١- تعظيم ۽ ان جي اهم هجڻ کي بيان ڪرڻ لاءِ ٢- حصر تي دلالت ڪرڻ جي لاءِ. ان جي ڪري حضرت ابن عباس رضي الله تعاليٰ عنهما فرمايو آهي ته ان جي معني آهي تنهنجي عبادت ٿا ڪيون ٻئي ڪنهن جي نه. ٣- ٿيون ته جيڪو وجود ۾ (يعني الله تعاليٰ) اڳ ۾ آهي ان جو ذڪر به اڳ ۾ ڪيو وڃي. ۽ ان ڳالهه لاءِ به خبردار ڪيو ويو آهي ته عبادت ڪندڙ جي نظر اول ۽ بالذات معبود تي هجي ۽ ان کان پوءِ عبادت تي نظر هجي ان جي ڪري نه ته اها عبادت آهي جيڪا ان کان ظاهر ٿي آهي. پر ان حيثيت سان ته اها ان ڏانهن سهڻي نسبت آهي. ۽ ٻانهي ۽ الله تعاليٰ جي وچ ۾ ڳانڍاپو آهي پوءِ بيشڪ عارف جو وصول تڏهن ٿو ثابت ٿئي جڏهن قدس جي بارگاه جي ملاحظي ڪرڻ ۾ مستغرق ٿئي ۽ غير کان غائب ٿئي. تانجو پنهنجي پاڻ کي به لحاظ ۾ رکي. ۽ نه احوال مان ڪنهن حال کي سڃاڻي مگر ان حيثيت سان جو ان

جي لحاظ ۾ آهي. ۽ ان ڏانهن نسبت ڪيل آهي. ان جي ڪري جيڪي حبيب ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم کان نقل ڪيو ويو آهي ته ان فرمايو ”إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا“ الله کي ”مَعَنَا“ کان اڳي آندائين سو حضرت موسيٰ ڪليم عليه السلام جي فرمان ”إِنَّ مَعَ رَبِّي سَيِّدِي“ (مون سان منهنجو رب گڏ آهي مون کي جلد هدايت ڪندو) کان پلو آهي. ڇو ته هن ۾ رب کان اڳ ۾ ”معي“ آندو ويو آهي.

* سوال *

جڏهن الله تعاليٰ غني آهي ته ان کي ٻانهن جي عبادت جي ڪهڙي ضرورت آهي؟

* جواب *

الله تعاليٰ کي ڪا ضرورت نه آهي ضرورت خود ٻانهي کي آهي. جو اهو عبادت ڪرڻ سان صفائيءَ ۽ باطن جو تزڪيه حاصل ڪري ٿو. ۽ جنت ۾ رهڻ جو لائق بنجي ٿو. گندي ماڻهوءَ کي ڪو پير ۾ ويهارڻ نه چاهيندو آهي. صفائي، سنائي ضروري آهي. عبادت رحمت جو پاڻي آهي جنهن سان انسان ڌوپي صاف سٺو ٿيندو آهي؟

* سوال *

مسلمان چوندا آهن ته اسين موحد آهيون الله تعاليٰ کان سواءِ ڪنهن جي به عبادت نه ڪندا آهيون حالانڪ اهي سڀ بيت الله کي سجدو ٿا ڪن جيڪو پٿر جو ٺهيل گهر آهي. هندو به اهوئي ڪندا آهن جو پٿر جي مورت کي سجدو ڪندا آهن.

* جواب *

مسلمان بيت الله کي سجدو نه ڪندا آهن پر الله تعاليٰ جي حڪم کي ادا ڪندي يڪجهتيءَ جو ثبوت ڏيندي بيت الله ڏي منهن ڪري الله جي عبادت ڪندا آهن. مسلمان نماز ۾ نيت اها ڪندو آهي ته نماز پڙهان ٿو الله جي لاءِ منهن بيت الله ڏانهن. ٻيو ته هندو جيڏانهن مورت وارو پٿر هوندو اوڏانهن منهن ڪندا آهن. اسان جو منهن سدائين بيت الله ڏي آهي. بالفرض جيڪڏهن بيت الله شريف جي پتين وارا پٿر ڪڍي پري وڃي رکو ته اسين پٿر ڏي منهن نه ڪنداسين ان جاءِ ڏي

منهن ڪنداسين جتي بيت الله آهي.

* سوال *

جڏهن نماز ۾ چئو ٿا ته خاص تنهنجي ٿا عبادت ڪيون ته پوءِ نبي
ڪريم صلي الله تعاليٰ عليه وآله وسلم ۽ ٻين پيرن فقيرن کي چوڻا سڏيو. سڏڻ کي
عربيءَ ۾ دعا چيو ويندو آهي ۽ دعا عبادت آهي جيئن حديث ۾ آيو آهي ”الدَّعَاءُ مَخْرُجُ
الْعِبَادَةِ“ دعا عبادت جو مغز آهي. ته غير الله کي سڏڻ به هڪ طرح ان جي عبادت
ڪرڻ آهي جيڪا اِيَّاكَ نَعْبُدُ جي خلاف آهي؟

* جواب *

اهو مسلمانن کي هروڀرو ڪافر ۽ مشرڪ سڏڻ آهي. ڪنهن ڀلاري ٻانهي
کي سڏڻ ان لاءِ ته اهو دعا سان مدد ڪري شرڪ نه آهي عبادت نه آهي دعا عبادت
جي معنيٰ سان تڏهن آهي جڏهن جنهن کي سڏي ٿو ان کي الله سمجهي پر جيڪڏهن
الله نٿو سمجهي ته نه ڪفر نه شرڪ نه عبادت آهي. حضرت ابراهيم عليه الصلوة
والسلام کي حڪم ٿيو ته پکي پالي ڪهي ذرا ذرا ڪري جبل تي اڇلائي. ”ثُمَّ
ادْعُهُنَّ يَوْمَئِذٍ“ هتي ادع دعا يدعوا کان امر جو صيغو آهي ڇا ابراهيم
عليه السلام کي اهو سيڪاريو ويو ته انهن پکين جي عبادت ڪر. جيڪڏهن مطلق
دعا بمعني ”سڏڻ“ کي عبادت چونڌو ته پوءِ ته ڪو به مسلمان نه رهندو. ان جي
ڪري الله تعاليٰ جو خوف رکي صحيح رستو بيان ڪيو. دعا عبادت جي معنيٰ ۾
تڏهن آهي جڏهن الله تعاليٰ کان گهري وڃي. اِيَّاكَ نَعْبُدُ جي معنيٰ ۽ مطلب کي
صحيح سمجهو. حضرت اميرالمومنين سيدنا عمر بن خطاب رضي الله تعاليٰ عنه
حضرت سارية کي غائبانه ياسارية الجبل چوندي سڏيو هو (۱)
ڇا اها به ان جي عبادت ڪئي هيائين (نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَالِكِ)

* سوال *

عبدالنبی- عبدالرسول، عبدالحسین وغیرہ نالارکٹ بہ جائز نہ آھن ڇو تہ عبد عبادت مان ورتل آھي ۽ عبادت اللہ تعالیٰ کان سواءِ ٻئي جي جائز نہ آھي؟

* جواب *

عبد جي لفظ جي معنيٰ نسبت جي لحاظ سان ڪئي ويندي آھي جيڪڏھن ان جي نسبت اللہ تعالیٰ ڏانھن ڪيل ھوندي جيئن عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالرحيم وغيرہ تہ ان مان مراد آھي اللہ تعالیٰ جي عبادت ڪندڙ، رحمن جو ٻانهو، رحيم جو ٻانهو وغيرہ ۽ جيڪڏھن اللہ تعالیٰ کان سواءِ ٻئي ڏانھن نسبت ھوندي تہ ان مان مراد آھي ان جو خادم، نوڪر وغيرہ. جيئن قرآن ڪريم ۾ اللہ تعالیٰ فرمايو آھي. ”وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ“ ھن آيت سڳوريءَ ۾ عباد- جيڪو عبد جو جمع آھي ان جي ڪم جمع مخاطب جي ضمير ڏي اضافت ۽ نسبت آھي، پر ھن مان مراد خادم آھن اھڙي طرح حديث شريف ۾ بہ عبد جي نسبت غير ڏي آيل آھي: ترمذي، ابوداود، ابن ماجہ، حضرت عمرو بن شعيب جي ڏاڏي رضي اللہ تعالیٰ عنہ کان روايت آندي آھي تہ رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم جن فرمايو: ”مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَةَ أَوْاقٍ أَوْ قَالَ عَشْرَةَ دَنَانِيرٍ ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ رَقِيقٌ“ يعني جنھن پنھنجي عبد کي سو اوقين ڏيڻ جي شرط تي آزاد ڪيو پوءِ ان اھي ادا ڪيا مگر ڏھ اوقيون يا ڏھ دينار رھجي ويا ۽ انھن جي ادا ڪرڻ کان عاجز ٿيو تہ اھو آزاد آھي. (۱)

ھن حديث شريف ۾ عبد جي نسبت ۽ ضمير ڏي ڪيل آھي جنھن مان مراد آزاد ڪندڙ سردار آھي

ٻي حديث پاڪ ۾ حضرت ابوھريرہ رضي اللہ تعالیٰ عنہ کان روايت آھي تہ رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم جن فرمايو:

”لَيْسَ عَلَيَّ الْمُسْلِمِ فِي عِبَادِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ“^(١) مسلمان تي ان جي عبد ۽ گهوڙي ۾ زڪوات نه آهي.

هن حديث پاڪ ۾ عبد جي اضافت ۽ نسبت ۽ ضمير ڏي ڪيل آهي جيڪو غير الله ڏي ورنڌڙ آهي.

اهڙيءَ طرح فقه جا ڪتاب جتي ٻانهن ۽ سردارن جو ذڪر لکن ٿا ته عبد جي نسبت غير الله ڏي ڪندي لکندا آهن عبده وغيره در مختار جو مصنف پنهنجي فقه واري سلسلي کي جنهن استاد کان روايت ٿو ڪري ان جو نالو عبدالنبي آهي (٢) ديوبندي علماء جي پيشوا علامه رشيد احمد گنگوھيءَ جي مرثي ۾ علامه محمود الحسن صاحب هي شعر چيو آهي.

عبید سود کے ان کا لقب ہے یوسف ثانی

هت به عبد جي نسبت غير ڏي ڪيل آهي.

مٿي لکيل دليلن مان صاف ثابت آهي ته عبدالنبي، عبد الرسول جهڙا نالا رکڻ جائز آهن.

وَايَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٧﴾

۽ توکان ئي مدد گهرون ٿا

اَيَّاكَ - جو بحث مٿي گذري چڪو آهي.

نَسْتَعِينُ - جمع متڪلم جو صيغو الاستعانة کان ورتل آهي. ان جي تفسير ۾ علامه ناصر الدين شيرازي لکيو آهي. والاستعانة طلب المعونة. يعني استعانة جي معنيٰ آهي. مدد طلب ڪرڻ ۽ اڳتي لکيو اٿس: وكرر الضمير للتنصيص عليٰ انه المستعان به لا غير وقدمت العبادة علي الاستعانة ليتوافق رؤس الآي ويعلم منه ان تقدير الوسيلة علي طلب الحاجة ادعي الي الاجابة (٣) يعني اَيَّاكَ ورائي آندو ويو آهي. ان ڳالهه تي نص ڪرڻ لاءِ ته ان کان مدد

(١) صحيح مسلم شريف ص ٣١٦ ج ١ مشڪوٰة ص ١٥٨ (٢) المختار مع شبة الطحاوي ص ١٣ ج ١
(٣) بيضاوي ص ٩

ورتي ويندي نه ٻئي کان. ۽ عبادت کي استعانة کان اڳ ۾ آندو ويو آهي ان جي ڪري ته آيتن جي پڇاڙي هڪ ٻئي سان موافق رهي ۽ اها به ڄاڻ پوي ته وسيلي کي اڳ ۾ ذڪر ڪرڻ قبول پوڻ لاءِ وڌيڪ آهي. عبادت وسيلو آهي ۽ ان جي آڻڻ سان مدد طلب ڪرڻ واري دعا قبول پوندي.

بيضاويءَ جي ان عبارت مان صاف صاف ظاهر آهي ته وسيلو وٺي دعا گهرجي. حضور صلي الله عليه وآله وسلم جو اسم مبارڪ وٺي ان جي وسيلي سان دعا گهرجي ته جلد قبول پوندي ڇو ته اهو اسم مبارڪ پڙهڻ به عبادت آهي. الله تعاليٰ جي مدد هر وقت پانهي جي لاءِ ضروري آهي. جيڪڏهن ظاهر ۾ ڪو ماڻهو ڪنهن جي مدد ڪري ٿو ته اها به الله تعاليٰ جي طرفان سمجهڻ گهرجي ڇو ته حقيقي مددگار اهوئي آهي.

سوال

ڇا نبين سڳورن عليهم السلام ۽ بزرگن ۽ صالحن کان انهن کي الله تعاليٰ جي مدد جو مظهر، وسيلو ۽ سبب سمجهي مدد گهرڻ جائز آهي؟

جواب

هاڻو جائز آهي. هن آيت جي متعلق علامه شبير احمد عثمانی صاحب ديوبندي شيخ الهند محمود الحسن جي ترجميٰ قرآن ڪريم جي حاشيه ۽ ۲ تي لکيو آهي ته

اس آيت شريفه سے معلوم ہوا کہ اس کي ذات پاک کے سوا کس سے حقيقت میں مدد مانگنا بالکل ناجائز ہے۔ ہاں اگر کسی مقبول بندے کو محض واسطہ رحمت الہي اور غير مستقل سمجھ کر استعانت ظاہري ڪرے تو جائز ہے (۱)
قرآن ڪريم ۾ الله تعاليٰ فرمايو آهي: **وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (۲)** (مدد وٺو صبر ۽ نماز سان)

مسلمانو! ڇا صبر ۽ نماز الله آهن؟ نه هرگز نه - بلڪ الله تعاليٰ جي رضا حاصل ڪرڻ جا ذريعا آهن. اهڙي طرح صالح ٻانها به الله تعاليٰ جي درٻار جا برگزيده ۽ رضا حاصل ڪندڙ آهن. انهن کي مدد لاءِ عرض ڪرڻ آيت جي خلاف نه آهي. حديث پاڪ ۾ آهي.

”إِذَا أَنْفَلَتْ دَابَّةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُنَادِ أَعِينُونِي يَا عِبَادَ اللَّهِ“ يعني جنهن وقت اوهان مان ڪنهن هڪ جي سواري ڇڏائي وڃي ته پوءِ ڀلي ته سڏي (چوي) مدد ڪيو منهنجي اي الله جا ٻانها!

بي روايت ۾ آهي ”وَأَنْ أَرَادَ عَوْنًا فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي يَا عِبَادَ اللَّهِ“ يعني جيڪڏهن مدد وٺڻ جو ارادو ڪري ته پوءِ ڀلي چوي اي الله جا ٻانها منهنجي مدد ڪيو. اي الله جا ٻانها منهنجي مدد ڪيو. اي الله جا ٻانها منهنجي مدد ڪيو.

امام بخاري پنهنجي ڪتاب ”الادب المفرد“ ۾ عبدالرحمان بن سعد کان روايت آندي آهي ته حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعاليٰ عنهما جي پير کي ننڊ ڪجي وئي پوءِ ان کي هڪڙي شخص چيو ته اُذْكَرُ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْكَ - يعني جيڪو ماڻهن ۾ توکي وڌيڪ پيارو آهي ان کي ياد ڪر. فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ پوءِ (حضور صلي الله عليه وآله وسلم کي ياد ڪندي) چيائين يا محمد (٢)

اها ساڳي روايت علامه نوويءَ ”الاذڪار“ ۾ حضرت ابن عمر ۽ حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعاليٰ عنهما ٻنهي کان آندي آهي اذڪار جي شرح ۾ علامه ابن علان صديقي شافعيءَ عليه الرحمة لکيو آهي ته ويحتمل تعدد القصة وهذا ظاهر سياق الشيخ وغيره. يعني احتمال آهي ته اهو واقعو ٻن دفعن ۾ ٿيو هجي ۽ شيخ نوويءَ جي لکڻ واري طريقي مان به اهوئي ظاهر آهي (٣)

المقصد ته حضور صلي الله عليه وآله وسلم کي سڏڻ صحابه ڪرام رضوان الله تعاليٰ عنهم اجمعين جو معمول هو. حضرت ابن عمر رضي الله تعاليٰ عنهما جي سڏڻ کان پوءِ اتي جو اتي تڪليف دور ٿي وئي. علامه ابن السنيءَ جي روايت ۾

(١) حصن حصين ص ١٢٧ (٢) الادب المفرد ص ٤٣٣

(٣) الفتوحات الربانيه شرح الاذڪار النوويه ص ١٩٩ ج ٣ جزء ٦

آھی۔ ”فَكَانَ مَا نَشَطَ مِنْ عِقَالٍ (جٹ) تہ ڈانوٹ مان ہڈل آزاد ٹی وی (۱)

جڈھن تَن تابَعین سبگورن مجاہد، ابوسعید، عبدالرحمان بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان روایت کی ابن عمر ۽ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کان روایت کیو آھی ۽ ان تی کو بہ اعتراض نہ کیو تہ پوء اھو شرک کیئن آھی۔ چا اھی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۾ سمایل شرک کان بی خبر ہیا۔ معاذ اللہ اعاذنا اللہ من سوء الاعتقاد

ان حدیث جی اردو ترجمی کان پوء مولوی خلیل الرحمان نعمانی مظاہریؒ لکیو آھی تہ:

روایت میں آگے درج نہیں کہ اسکا کیا اثر ہوا مگر میرا خیال ہے کہ اس کے بعد پائوں ٹھیک ہو گیا ہوگا۔ (۲) **فائدو:-**

ہن روایت ۾ غائبانہ ندا جو بہ ثبوت آھی جنھن کان بعضی علماء منع کن تا پراھو منع کرٹ صحیح نہ آھی۔

مولانا امداد اللہ مہاجر مکیؒ پنہنجی مرشد کان هن طرح مدد طلب کئی آھی۔

آسرا دنیا میں ہے از بس تمھاری ذات کا

تم سوا اوروں سے ہرگز کچھ نہیں ہے التجا

بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہو خدا

آپ کا دامن پکڑ کر یہ کہوں گا برملا

ای شہر نور محمد وقت ہے امداد کا (۳)

علامہ حسین احمد صاحب مدنیؒ لکیو آھی تہ:

ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے (۴)

علامہ اشرف علی صاحب ٹانویؒ لکیو آھی:

دستگیری کیجئے میرے نبی! - کشمکش میں تم ہی ہو میرے ولی

جز تمھاری ہے کھان میری پناہ - فوج کلفت مجھ پہ آغالب ہوئی (۵)

(۱) عمل الیوم واللیلہ ص ۷۲ (۲) الادب المفرد مترجم ص ۴۳۲

(۳) کلیات امدادیہ (۴) سلاسل طیبہ ص ۱۴ (۵) نشر الطیب ص ۱۹۴

علامه محمد قاسم نانوتوي صاحب فرمايو آهي ته:

مدد ڪر اے ڪرم احمدي ڪٿي سوا. نهين ه ڪاسم بيجا ره ڪا ڪوئي ڪامي ڪار (۱)
مولانا امداد الله مڪي عليه الرحمة حضرت حبيب ڪريم صلي الله تعاليٰ
عليه وسلم کان هن طرح مدد گهري آهي ۽ ڪين فرياد ڪيو آهي
اي رسول ڪبريا فرياد ه

يامحمد مصطفيٰ فرياد ه

آپڪي الفت ميس ميرا يا نبي

حال به ابتر هوا فرياد ه

سخت مشڪل مين پهتسا هن آج ڪل

اي ميرء مشڪل ڪشا فرياد ه (۱)

انهن سڀني دليلن مان صاف واضح آهي ته الله تعاليٰ جي پيارن ڪي الله
تعاليٰ جي مدد جو مظهر ۽ ذريعو سمجهي انهن کان مدد گهرڻ جائز آهي
هن آيت سڳوريءَ جو مقصد اهو آهي ته اي الله جهڙيءَ طرح عبادت صرف
تنهنجي ٿا ڪيون اهڙيءَ طرح مدد به صرف توکان ٿا گهرون. تون ئي حقيقي
ڪارساز آهين. تون ئي حقيقي مالڪ آهين هر ڪم ۾ هر حاجت ۾ تنهنجي اڳيان
ئي سوال جو هٿ ڊگهو ڪندا آهين. پر ان جو مطلب اهو نه آهي ته هن اسباب جي
جهان ۾ اسباب کان نظر قطع ڪري ڇڏيون. بيمار هجي ته علاج کان پري. رزق جي
تلاش لاءِ ان جي ذريعن کان پري. علم حاصل ڪرڻ جي لاءِ استاد جي صحبت کان
پري ان ڳالهه سان اسلام ۽ توحيد جو ڪو به تعلق نه آهي. ڇو ته اها ذات جو
شافي، حڪيم ۽ رازق آهي ان ئي انهن نتيجن ڪي انهن سببن سان وابسته ڪيو
آهي. ان ئي انهن ۾ اثر رکيو آهي. انهن سببن ڏي رجوع ڪرڻ غير کان مدد وٺڻ نه
آهي. انهن سببن مان قوي ۽ اثر پيدا ڪندڙ سبب دعا به آهي. اَلدَّعَاءُ يَرْدُ الْقَضَاءَ.

دعا ته تقدير ڪي به بدلائي ٿي ڇڏي. ان ۾ ڪو به شڪ نه آهي ته الله تعاليٰ
جو پنهنجي پيارن سان وعدو آهي ته اهو انهن جي عاجزان ۽ نيازمندهانه التجائن
ڪي قبوليت جو شرف ضرور بخشيندو جيئن قدسي حديث ۾ (جيڪا بخاريءَ ۽ ٻين
(۱) تبليغي نصاب جي آخر ۾ ڇپايل قصائد قاسميہ (۲) ڪليات امداديه ص ۲۳

محدثن آندي آهي) ذکر ڪيل آهي ته الله تعاليٰ مقبول ٻانهي لاءِ فرمايو آهي.
 ”لَا نَسْأَلُكَ لَنَا عَظِيمَةً وَلَئِنْ اسْتَعَاذَ نَبِيٌّ لَّاُعِيْذَنَّهُ“ (۱)

جيڪڏهن منهنجو (مقبول ٻانهو) مون کان گهرندو ته مان ضرور ان کي
 ڏيندس ۽ جيڪڏهن پناهه گهرندو ته ضرور پناهه ڏيندو سانس پوءِ جيڪڏهن ڪو
 شخص انهن الله تعاليٰ جي پيارن جي درٻار ۾ خصوصي طرح حبيب ڪبريا عليه
 التحية والثناء جي درٻار ۾ ڪنهن نعمت جي حاصل ٿيڻ يا ڪنهن مشڪل جي
 حل ٿيڻ جي لاءِ دعا طلبي ٿو ڪري ته اها به غير سان مدد وٺڻ يا شرڪ نه آهي.
 بلڪ عين اسلام ۽ عين توحيد آهي. ها جيڪڏهن ڪنهن ولي يا شهيد يا نبيءَ جي
 متعلق ڪنهن جو هيءُ عقيدو آهي. ته هيءُ مستقل بالذات آهي. ۽ جيڪڏهن الله
 تعاليٰ نه گهري تڏهن به هيءُ ڪري سگهي ٿو اهو شرڪ آهي ۽ اهو عقيدو رڪن وارو
 مشرڪ آهي ۽ ان حقيقت کي حضرت شاه عبدالعزیز نهايت تفصيل سان پنهنجي
 تفسير ۾ لکيو آهي. الله جي پيارن جي مدد وٺڻ ته امت محمديه علي نبينا الصلوة
 والسلام جي برگزيده هستين جو معمول رهيو آهي حضرت شاه ولي الله محدث
 دهلويءَ عليه الرحمة جناب رسالت مآب ﷺ جي خدمت ۾ هن طرح عرض ڪيو آهي

وَأَنْتَ مُجِيرِي مَنْ هُمُومٍ مُّلِمَةٍ
 إِذَا انْشَبَّتْ فِي الْقَلْبِ شُرُ الْمَخَالِبِ (۲)

ترجمه: (يا رسول الله) اوهان مون کي پناهه ڏيندڙ آهيو. جڏهن مصيبتون ٽٽي پون ۽ دل
 ۾ پنهنجا چنبا وجهن.

هن آيت جي تفسير ۾ علامه مفتي محمد شفيع صاحب ديونديءَ لکيو آهي

ته

اس میں انسان کو تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کي عبادت نہ
 کرے اور حقيقي طور پر اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھے اور کسی کے
 سامنے دست سوال دراز نہ کرے. کسی نبي يا ولي وغيره کو وسيله قرار ديکر اللہ
 تعاليٰ سے دعا مانگنا اس کے منافي نہيں (۳)

(۱) مشکوٰۃ ص ۱۹۷ (۲) اطيب النغم في مدح سيد العرب والعجم مع الشرح ص ۱۲۲

(۳) معارف القرآن ص ۲۹ ج ۱

انهن سڀني حوالن مان ثابت ٿيو آهي ته مسلك اهل سنت والجماعت صحيح آهي ان ۾ ڪوبه شڪ نه آهي.

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

هلا اسان کي واٽ سڌيءَ تي

تفسير

اِهْدِ واحد مذكر مخاطب امر جو صيغو هداية کان ورتل آهي. جنهن جي معنيٰ آهي دلالة بلطف يعني مهربانيءَ ۽ عنايت سان ڪنهن کي منزل مقصود تي پهچائڻ (۱)

پاڻهوالله تعاليٰ جي عظمت ۽ ڪبرائيءَ جي بيان، ان جي مسلسل انعامات جي اعتراف ۽ پنهنجي عبوديت ۽ ڪمزوريءَ جي اعلان ڪرڻ کان پوءِ پنهنجي رحمٰن ۽ رحيم رب جي حضور ۾ دعا جي لاءِ هٿ ڪڍي ڄڻ ته عرض ٿو ڪري يا الله مان ڪمزور آهيان نفس جا ڌوڪا ۽ شيطان جا وسوسا تمام گهڻا ۽ سخت آهن. تون پاڻ منهنجي دستگيري ڪري پنهنجي لطف ۽ ڪرم سان مون کي سڌي راه تي ثابت قدمي سان هلڻ جي توفيق بخش ۽ پنهنجي رضا جي منزل تائين پهچاءِ.

قرب ۽ الهي وصال جي ان منزل تي پهچي مومن اڪيلو پنهنجي سر لاءِ هدايت طلب نٿو ڪري بلڪ ساري محمدي امت جي لاءِ هدايت جو طلبگار ٿو بنجي ۽ عرض ٿو ڪري (اِهْدِنَا اسان سڀني کي هدايت ڪر) ڇو ته جيڪڏهن هدايت ٻتن فردن تي محدود رهندي ته ان جي عالمگير برڪتن ۽ فيض جو اظهار ڪيئن ٿي سگهندو. اوپر ۽ اولهه ۾ انسان جن گمراهين ۾ ٺوڪرون کائي رهيو آهي انهن کان ڪيئن چوٽڪارو حاصل ڪري سگهندو. ۽ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ جي تعبير ڪهڙي طرح ٿي سگهندي.

(۱) بيضاوي ص ۹ ج ۱

سوال

صراط مستقيم تي هلڻ لاءِ جيڪا دعا هن آيت ۾ سيڪاري وئي آهي اها ته عام آهي جهڙي طرح سڀ انسان ۽ عام مومن ان ۾ شامل آهن ته اهڙي طرح الله تعاليٰ جا ولي سڳورا ۽ انبياءِ ڪرام عليهم السلام به ان جا مامور آهن. جيڪي شبيهي کان سواءِ هدايت وارا آهن. بلڪ هدايت جا سرچشما آهن پوءِ انهن کي حاصل ڪيل شيءِ جي لاءِ بار بار دعا گهرڻ جو مطلب ڇا آهي؟

جواب

حقيقي هدايت ڪندڙ الله تعاليٰ آهي پر هدايت جا مختلف درجا آهن هڪڙي عام هدايت جيڪا مخلوقات ۽ ڪائنات جي سڀني قسمن حيوانات، نباتات، جمادات کي شامل آهي. اتي اوهان اهو خيال نه ڪجو ته انهن بي سالا بي شعور شين کي هدايت سان ڪهڙو واسطو؟ ڇو ته قرآني تعليم سان اها ڳالهه روشن ٿي چڪي آهي ته ڪائنات جا سڀ قسم ۽ ان جو ذرو ذرو پنهنجي درجي موافق حياتي ۽ احساس رکي ٿو. ها اها جدا ڳالهه آهي ته اهو جوهر ڪنهن ۾ گهٽ ڪنهن ۾ زياده آهي ان جي ڪري جن شين ۾ هي جوهر تمام گهڻو گهٽ آهي انهن کي بي ساهه ۽ بي شعور سمجهيو ۽ چيو وڃي ٿو.

الهي حڪمن ۾ به ان ٿورڙي ۽ ضعيف شعور جو ايترو اثر آيو جو انهن کي بين وانگر شرعي حڪمن جي پابندي نه لڳائي وئي. جن شين ۾ حياتيءَ جا آثار ظاهر آهن مگر عقل ۽ شعور ظاهر نه آهي. ته انهن کي حياتيءَ وارو جاندار مگر بي عقل ۽ بي سمجهه بي شعور چيو ٿو وڃي. ۽ جن ۾ حياتيءَ ۽ احساس سان گڏ عقل ۽ شعور جا اثر نمايان نظر ايندا آهن انهن کي ذُوَالْعُقُولِ (عقل وارا) سڏيو ويندو آهي. ۽ عقل ۾ گهٽ وڌ هجڻ ۽ مختلف درجن ۾ رهڻ جي ڪري سموري ڪائنات ۾ شرعي حڪم جو پابند انسانن ۽ جنن کي قرار ڏنو ويو آهي. ڇو ته انهن ۾ عقل شعور ۽ سمجهه مڪمل آهي. پر ان جو اهو مطلب نه آهي ته بين شين ۾ سمجهه ۽

شعور بالڪل نه آهي. ڇو ته قرآن ڪريم ۾ الله تعاليٰ فرمايو آهي.

”وَأَنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ“ (۱)

يعني ڪا به شيءِ اهڙي نه آهي جيڪا ان جي تسبيح نه پڙهندي هجي پر اوهان انهن جي تسبيح کي ڪونه ٿا سمجهو.

بيءَ آيت ۾ آهي:

”أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْبِيحُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَفَّتْ كُلُّ قَدِّ عِلْمٍ صَلَوَاتِهِ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ“ (۲)

ڇا نه ڏٺو توبيشڪ الله لاءِ تسبيح ٿا پڙهن اهي جو آسمانن ۽ زمينن ۾ آهن ۽ پکي صفون ٻڌندڙ. مڙني تحقيق ڄاتو ان جي عبادت ۽ تسبيح کي ۽ الله ڄاڻندڙ آهي جيڪي ڪن ٿا.

ظاهر آهي ته الله تعاليٰ جو حمد ۽ ثنا ۽ ان جي پاڪائي بيان ڪرڻ الله تعاليٰ جي معرفت تي موقوف آهي. ۽ اهو به ظاهر آهي ته الله جي معرفت ئي وڏو علم آهي. ۽ اهو علم عقل ۽ شعور کان سواءِ نٿو ٿي سگهي ان جي ڪري انهن آيتن مان ثابت ٿيو ته سموري ڪائنات ۾ روح ۽ حياتي ادراڪ ۽ احساس، عقل ۽ شعور آهي. مگر بعضي ڪائنات ۾ هيءُ ايترو گهٽ ۽ مخفي آهي جو عام ڏسڻ وارن کي ان جو احساس به نه آهي ان جي ڪري عرف ۾ انهن کي بي جان يا بي عقل چيو ويندو آهي. ۽ ان لحاظ سان انهن کي شرعي حڪمن جو بار نه کڻايو ويو آهي. قرآن ڪريم جو هي فيصلو ان وقت جو آهي جڏهن دنيا ۾ نه ڪٿي ڪو فلسفي هو نه ڪو فلسفي جي علم تي عمل ڪيل هو. بعد ۾ اچڻ وارن فلاسفرن پنهنجي پنهنجي دور ۾ ان جي تصديق ڪئي. قديم فلسفي ۾ ان خيال جا ماڻهو گذريا آهن ۽ جديد فلسفي ۾ سائنس وارن ته ان ڳالهه کي پوريءَ وضاحت سان ثابت ڪيو آهي. هدايت جو اهو درجو سچي مخلوقات کي شامل آهي ان عام هدايت جو ذڪر قرآن ڪريم جي آيت ”أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ“ ۾ ڪيل آهي ۽ ان هدايت جو ذڪر سورة اعلیٰ ۾ به آيل آهي. ”سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ“ ان عام هدايت جو نتيجو آهي ته سموري ڪائنات جا سڀ قسم پنهنجي

پنهنجي مقرر فرض کي نهايت سهڻي سليقه سان ادا ڪري رهيا آهن. جيڪا شي جنهن ڪم لاءِ ٺهيل آهي اها ان کي اهڙيءَ خوبيءَ سان ادا ڪري رهي آهي جو عقل حيران آهي. حضرت مولانا روميءَ عليه الرحمة ان مضمون کي هن طرح بيان ڪيو آهي.

خاک و باد و آب و آتش بنده اند

بامن و تو مرده باحق زنده اند

يعني مٽي ۽ هوا پاڻي ۽ باه پانها آهن. انسان توهان مٿي الله سان زنده آهن. هدايت جو ٻيو درجو ان جي مقابلي ۾ خاص آهي. يعني انهن شين لاءِ آهي جن کي عرف ۾ ذوي العقول سڏيو ويندو آهي ملائڪ، انسان ۽ جن. اها هدايت نبين سڳورن عليهم الصلوة والسلام ۽ آسماني ڪتابن جي ذريعي هر انسان تائين پهچي ٿي. پوءِ ڪي ان کي قبول ڪري مومن مسلمان ٿين ٿا ڪي ان کي رد ڪري ڪافر ٿيندا آهن.

هدايت جو ٽيون درجو اڃان به وڌيڪ خاص آهي. جو صرف مومنين ۽ متقين سان مخصوص آهي. اها هدايت به الله تعاليٰ جي طرفان واسطي کان سواءِ انسان تي فائز ٿيندي آهي. ان هدايت جو ٻيو نالو توفيق آهي ان جا درجا به اڻ ڪٽ آهن اهوئي درجو انسان جي ترقيءَ جو ميدان آهي. صالح عملن سان گڏ ان درجي ۾ ترقي ٿيندي آهي. قرآن ڪريم جي بٽن آيتن ۾ ان جو بيان آهي.

هڪ آيت: "وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى" ۽ جيڪي هدايت وارا ٿيا انهن کي هدايت ۾ وڌايائين.

ٻي آيت: "وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا" جن اسان جي وصال لاءِ ڪوشش ڪئي انهن کي پنهنجي واٽن جي هدايت ڪنداسين.

هر نبي سڳورو عليه السلام يا ولي جيڪو هدايت جي طلب ڪندو آهي سو هدايت جي ان اعليٰ درجات کي طلب ڪندو آهي.

الغرض هدايت جا ٻي شمار درجا آهن. هڪ کان ٻيو مٿي آهي هڪ کان ٻيو اعليٰ آهي. مومن جڏهن هيءَ دعا گهرندو آهي ته ان جو مقصد هيءُ هوندو آهي ته

ان کي ان جي هدايت ۽ قرب جي موجود مقام کان ارفع ۽ اعليٰ مقام تي فائز ڪيو وڃي. يا شيطان جي وسوسي ۽ نفس جي ڪمزوريءَ جي ڪري پير جي ترڪڻ جو هر وقت خطرو آهي ان کان ان کي محفوظ رکيو وڃي ۽ ان کي ان واٽ تي ثابت رهڻ نصيب ٿئي ۽ اهو آخري دم تائين شيطان جي فريب ۽ دام کي ذرا ذرا ڪندي هدايت جي واٽ تي هلي. علامه ثناء الله عليه الرحمة به اهائي ڳالهه بيان ڪندي لکيو آهي ته: وهذا الدعاء من المؤمنين ومن النبي صلي الله تعالى عليه وآله وسلم مع كونهم علي الهداية لطلب التثبيت او طلب مزيد الهداية فان اللطاف والهدايات من الله تعالى لا تتناهي علي مذهب اهل السنة (١) يعني هدايت جي طلب ڪرڻ واري دعا مومنن کان ۽ نبي ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم جن کان باوجود سندن هدايت تي هجڻ جي ان تي ثابت رهڻ لاءِ آهي يا زيادتيءَ جي طلب لاءِ. پوءِ بيشڪ الله تعالى جون مهربانيون ۽ هدايتون اڻ ڪٽ آهن. اهل سنت وارن جو مذهب به اهو آهي.

صِرَاطُ: اصل ۾ س سان سراط آهي جنهن جي معنيٰ آهي ڳهڙي چڙڻ. واٽ به گوياءِ سفر ڪندڙ کي ڳهندي آهي ان ڪري ان کي سراط سڏيو ويو ان کان پوءِ س جي جاءِ تي ص آندو ويو ۽ صراط ٿيو.

مُسْتَقِيمُ: جي معنيٰ آهي المستوي (مٺا) برابر- ان مان مراد آهي حق جي واٽ. ۽ ڪن چيو آهي اسلام

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

واٽ انهن جي جو نعمت ڪئي تو انهن تي.

أَنْعَمْتَ: واحد مخاطب جو صيغو انعام کان ورتل آهي. جنهن جي معنيٰ آهي ابصال النعمة نعمت پهچائڻ. ۽ اها اصل ۾ اها حالت آهي جنهن ۾ انسان کي لذت حاصل ٿئي. پوءِ انعام ان نعمت کي چيو ويو آهي. جنهن مان انسان کي خوشي حاصل ٿئي. ۽ اهو دين آهي. ۽ الله تعالى جون نعمتون جيتوڻيڪ اڻ ڪٽ

(١) تفسير مظهري ص ٨ ج ١ (٢) بيضاوي ص ١٠

آهن. جيئن الله تعالى جو فرمان آهي. "وَأَنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا" (١)
۽ جيڪڏهن اوهان الله تعالى جي نعمت کي ڳڻيندو ته ڳڻي نه سگهندو پر اهي ٻن
جنسن ۾ ورهايل آهن. دنيوي ۽ اخروي.

۽ پهرين وري ٻه قسم آهن. موهبي ۽ ڪسبي ۽ موهبي وري ٻه قسم آهن روحاني ۽ جسماني.
روحاني جيئن روح ڦوڪڻ، ان کي عقل سان روشن ڪرڻ سمجهه، فڪر ۽
ڳالهائڻ جي قوت عطا ڪرڻ.

جسماني جيئن بدن پيدا ڪرڻ. ۽ ٻيون قوتون ان ۾ آڻڻ. جيئن صحت
تندرستي ۽ عضوا پورا پورا ڏيڻ.

ڪسبي آهي نفس کي رذيل عادتن کان بچائڻ. سهڻن اخلاقن سان
سينگارڻ. عمدا ملڪا پيدا ڪرڻ وغيره.

اخروي نعمت اها آهي جو الله تعالى ٻانهي جا گناه بخشي، راضي ٿئي ۽
ان کي اعليٰ عليين ۾ مقرب ملائڪن سان جاءِ عطا ڪري. ۽ هت مراد به اهي
اخروي نعمتون آهن يا دنيوي اهي نعمتون جيڪي اخروي نعمتن جي حاصل ڪرڻ
لاءِ ذريعو ۽ وسيلو ۽ واسطو بنجن. صرف دنيوي نعمتون ته دنيا ۾ ڪافرن ۽
مومنن ٻنهي کي حاصل آهن. (٢) ✕

علامه ثناء الله پاني پتيءَ عليه الرحمة لکيو آهي ته: والمراد بالذين
انعمت عليهم كل من ثبته الله تعالى علي الايمان والاطاعة من النبيين
والصديقين والشهداء والصالحين (٣) يعني الذين انعمت عليهم
مان مراد هر اهو شخص آهي جنهن کي الله تعالى ايمان ۽ تابعداري تي
ثابت رکيو آهي. نبين سڳورن عليهم السلام ۽ صديقن ۽ شهيدن ۽ صالحن مان.

فائدو

هن آيت سڳوريءَ جي هنن لفظن مان صاف صاف ثابت آهي ته سڌي راهه
وارا سني آهن جن وٽ نبين، صديقن، شهيدن، صالحن، صحابه، اهلبيت رضي الله
عنهم جو ادب احترام محبت ۽ تعظيم آهي. ولين جاسي سلسلا به انهن ۾ ئي آهن ✕

فائدو

مفتي محمد شفيع صاحب هن آيت جي تفسير ۾ هڪ نڪتو بيان ڪندي لکيو آهي ته هتي هڪ ڳالهه غور ڪرڻ جهڙي آهي ۽ ان ۾ غور ڪرڻ سان هڪ وڏي علم جو دروازو کلي ٿو اهو هي آهي ته صراط مستقيم جي مقرر ڪرڻ لاءِ ظاهر ۾ اها ڳالهه صاف هئي جو صراط الرسول يا صراط القرآن فرمايو وڃي ها جيڪي ٿورا لفظ به هيا ۽ چٽا به ڇو ته سڄو قرآن حقيقت ۾ صراط مستقيم جي تشريح آهي. رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم جن جي پوري تعليم ان جو تفصيل آهي. پر هن ننڍيءَ سورت ۾ اختصار کي ڇڏي صراط مستقيم جي مقرر ڪرڻ لاءِ الله تعاليٰ مستقل به آيتون هڪ ايجابي بي سلب نازل فرمائي. ان جي ڪري ته جيڪڏهن صراط القرآن چوي ها ته صرف ڪتاب وجود انسانيءَ جي تربيت لاءِ ڪافي نه آهي. ۽ جيڪڏهن صراط الرسول چوي ها ته قيامت تائين اچڻ وارا ماڻهو سڀئي حضور صلي الله عليه وآله وسلم جي صحبت مبارڪ سان بهرور نه ٿيا هئا ۽ حضور صلي الله عليه وآله وسلم کان پوءِ ڪو نبي به اچڻ وارو نه آهي. ان جي ڪري سڌي راهه مقرر ٿي نبين عليهم السلام کان سواءِ اهڙا فرد به بيان ڪيا ويا جن جي وات حق واري وات آهي. ۽ اهي قيامت تائين ايندا رهندا. صديق، شهيد ۽ صالح. جيئن حديث پاڪ ۾ آهي ته حضور صلي الله تعاليٰ عليه وآله وسلم جن فرمايو: ”جلدي منهنجي امت ۷۳ فرقن ۾ ورهائجي ويندي. سڀ جهنم ۾ ويندا. مگر هڪ“ صحابه ڪرام پڇا ڪئي ته اهي ڪير آهن؟ پاڻ فرمايائون ته ”مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي“ حق تي اهي هوندا جيڪي منهنجي ۽ منهنجي اصحابن جي طريقي تي هلندا. (۱)

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

نه انهن جي (وات) جن تي غضب ڪيل آهي ۽ نه گمراهن جي (وات)

جمهور علماء وٽ مغضوب مان مراد يهودي آهن جن تي الله تعاليٰ جو

(۱) معارف القرآن ص ۳۵ ج ۱

غضب آهي ۽ اهڙي طرح الله جي رسول صلي الله عليه وآله وسلم جن کي ناراض ڪندڙ تي به الله تعاليٰ جو غضب آهي جيئن صحيح بخاري ۾ آهي ته حضرت امير المؤمنين عمر بن خطاب رضي الله تعاليٰ عنه پنهنجي ڌيءُ ام المؤمنين حضرت حفصه رضي الله عنها کي نصيحت فرمائيندي چيو **أَفْتَامَيْنِ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِعُصْبِ رَسُولِهِ فَتَهْلِكَيْنِ** (۱) يعني ڇا تون امن ۾ آهين هن ڳالهه کان جو غضب ڪري الله پنهنجي رسول جي غضب ڪرڻ جي ڪري پوءِ هلاڪ ٿي وڃين.

ضَالِّينَ. مان مراد عيسائي آهن جيئن حضرت عدي بن حاتم رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت آهي ته حضور صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن فرمايو **إِنَّ الْمُضُوبَ عَلَيْهِمُ الْبُھُودُ وَإِنَّ الضَّالِّينَ النَّصَارِيَّ** رواه احمد والترمذي وحسنه ابن حبان في صحيحه (۲) پر هن مان مراد عام ڪافر به آهن.

مسئلو

سنت آهي ته سورة فاتحه پوري ڪجي ته آمين چئجي آمين جي معنيٰ بيان ڪندي تفسير مظهري لکيو آهي ته: قال ابن عباس معناه اسمع واستجب (۳) حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما فرمايو آهي ته: ان جي معنيٰ آهي ٻڌ ۽ قبول ڪر.

آمِينَ چوڻ جي ڀلائي حديثن جي روشنيءَ ۾

حديث ①

حضرت ابوهريره رضي الله عنه کان روايت آهي ته رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم جن فرمايو: **إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ** **مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ** (۴)

يعني جنهن وقت امام آمين چوي ته اوهان به آمين چئو. ڇو ته حقيقت هيءُ آهي ته جنهن شخص جي آمين ملائڪن جي آمين سان موافق ٿي ته ان جا گذريل گناهه بخشيا وڃن ٿا.

(۱) صحيح بخاري شريف ص ۳۳۴ ج ۱ (۲) تفسير مظهري ص ۹ ج ۱

(۳) تفسير مظهري ص ۱۰ ج ۱ (۴) مشکوٰۃ شريف ص ۷۹

شاه ولي الله محدث دهلوي فرمايو آهي ته الملائكة يحضرون الذكر رغبة منهم فيه ويؤمنون علي ادعيتهم لاجل ما يترشح عليهم من الملاء الاعلي (١) يعني الله تعالي جي ذكر وارين مجلسن ۾ ملائڪ رغبت ۽ شوق سان شريڪ ٿين ٿا ۽ انهن جي دعائن تي آمين چون ٿا، ڇاڪاڻ ته انهن تي ملاء اعلي، مقرب فرشتن طرفان برڪتون وسن ٿيون.

حديث ٢

حضرت ابو موسيٰ اشعري رضي الله تعالي عنه کان روايت آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو "اِذَا قَرَأَ يُعْنِي الْإِمَامُ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُحِبُّكُمْ اللَّهُ" (٢) يعني جنهن وقت امام غير المغضوب عليهم ولا الضالين پڙهي ته اوهان آمين چئو ته الله تعالي اوهان سان محبت رکنڊو.

مسئله: جڏهن امام نماز پڙهائيندي وَلَا الضَّالِّينَ پڙهي ته جماعتي آمين چوي. پر آهستي چوي. علامه ابن الهمام لکيو آهي ته: احمد، ابو يعلي، طبراني، دارقطني ۽ حاکم مستدرک ۾ شعبه جي روايت علقمه بن وائل، سندس پيءُ کان آندي آهي ته "انه صلي مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فلما بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين واخفي بها صوته" (يعني ان (وائل رضي الله عنه) حضرت رسول الله صلي الله عليه وسلم جن سان نماز پڙهي پوءِ جڏهن غير المغضوب عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ تي پهتا ته آمين چوڻ فرمايائون ۽ ان ۾ آواز آهستي ڪيائون. اهڙي طرح حضرت علامه علي قاري عليه الرحمة مشڪوة شرح ميباڪيترا دليل آندا آهن جن مان صاف ثابت آهي ته آمين آهستي پڙهجي.

(١) حجة الله البالغة ص ٨ ج ٢ (٢) الدر المنثور ص ٤٣ ج ١

(٣) مرقاة شرح مشڪوة ص ٥٣ ج ١

سورة البقرة جو تعارف

حضرت حبيب ڪريم صلي الله عليه وسلم جن جڏهن هجرت ڪري مدينه منور ۾ تشریف فرما ٿيا ته ابتدائي دور ۾ هن سورت جو اڪثر حصو نازل ٿيو. هتي اسلامي دعوت جا جيڪي مخاطب هيا اهي مڪه مڪرمه جي باشندن کان مذهبي ذهني ۽ آبادي جي لحاظ سان مختلف هيا اسلام ڏي سڏڻ اهڙي مرحلي ۾ داخل ٿي رهيو هو جو ان جون ضرورتون ۽ تقاضا انهن به بلڪل نئون هيون ان جي ڪري اسان کي هن سورة ۽ مڪي سورتن ۾ صاف ۽ چٽو فرق نظر ٿو اچي.

مڪه مڪرمه جا رهاڪو مشرڪ، بتن جي پوڄا ڪندڙ هئا وحي، نبوت، قيامت وغيره جو ڪوبه تصور انهن جي ذهن ۾ نه هو قتل ڪرڻ، ڦرڻ، لٽڻ، تي اهي فخر محسوس ڪندا هئا ان جي ڪري مڪي سورتن ۾ باطل عقيدن ۽ بيچڙن عملن جو اصلاح نظر ۾ هو مدينه جا اصل رهاڪو ته انصار سڳورا هئا پر قوت، طاقت ۽ غلبو اتي جي يهودين کي حاصل هو.

انصار سڳورا مذهبي ۽ ذهني لحاظ سان يهودين کان گهڻو متاثر هئا. يهودين جو وري اهل ڪتاب هجڻ جي ڪري وحي، رسالت، قيامت، جنت، دوزخ وغيره تي ايمان هو پر اهي به پنهنجي قوم جي مٿي هجڻ جي نشي ۾ ايتري حد تائين مست هئا، جو انهن کي اها ڳالهه تصور ۾ ئي نه هئي ته انهن کان سواءِ نبوت ڪنهن ٻئي قوم کي ملي سگهي ٿي. عملي اعتبار کان انهن جي هيءَ حالت هئي جو دنياوي فائدي جي لاءِ توراۃ جي روشن آيتن جو انڪار بلڪ انهن ۾ هيرا ڦيري ڪرڻ ۾ ذرا برابر به ڪا ڳالهه محسوس نه ڪندا هئا. تجارت جي اڏڻ تي انهن جو قبضو هو. مدينه منوره جي زرخيز زمين ۾ پلا ۽ وڏا وڏا باغ به انهن جي ملڪيت ۾ اچي چڪا هئا.

علم ۽ ڄاڻ ۾ به انهن سان ڪنهن جي ڪافيت نه هئي آئيني طور تي نه پر عملي طور مدينه منوره ۾ حڪومت يهودين جي هئي.

جڏهن حضور صلي الله عليه وسلم مدينه منوره ۾ قدم مبارڪ رکيا ۽ يهودين ۽ انصارن کي اسلام جي دعوت ڏني ته حيران ٿي ويا ۽ انهن کي پنهنجي وڏائي ۽ بزرگي جون محلاتون ڏهندي نظر آيون. ڪٿي انهن جو پاڻ پائڻ ۽ پاڻ کي پوڄڻ ۽ ڪٿي هڪ نئين دين کي قبول ڪري نئين رسول صلي الله عليه وسلم

جي فرمانبرداري ڪرڻ. يهودي انهيءَ دين کي ڪيئن قبول ڪن انهن جي اڳيان ته رڪاوٽن جا ظاهري ڪيئن پهتا هئا.

پوءِ قرآن ڪريم جو ڪم اهو هو جو انهن رڪاوٽن کي دور ڪري. ان جي ڪري مدينه منوره ۾ جيڪا پهرين سورت نازل ٿي ان جا ڪيئن رڪوع يهودين جي اصلاح جي لاءِ آيل آهن.

بي نئين صورت حال جنهن سان مدينه منوره ۾ اسلام جو واسطو پيو اها هيءَ هئي ته جڏهن انصارن جي اڪثريت اسلام قبول ڪيو ۽ مڪه مڪرمه مان مسلمان هجرت ڪري مدينه ۾ آيا ته اسلام صرف جدا جدا فردن جو نه پر هڪ وڏي جماعت جو مذهب بنجي ويو. ۽ قوم به اهڙي جن ۾ ترقيءَ جون ڪيئن صلاحيتون اڀري رهيون هيون. هاڻي ضرورت ان ڳالهه جي هئي ته انهن کي مضبوط واٽن ۽ رستن تي منظم ڪيو وڃي ۽ انهن کي اهو ڏسيو وڃي جيڪو انهن جا صحيح فيصلا ڪري ۽ اهڙو اقتصادي نظام قائم ڪيو وڃي جو معاشي لحاظ سان خوشحاليءَ جو ضامن هجي اهڙو آئين گهرجي جيڪو عالمگير سياست جو بنياد رکي. انهن سڀني ڳالهين جي لحاظ سان هن سورت ۾ قانون، اخلاق، آئين ۽ سياست جا گهڻا امر بيان ڪيا ويا آهن هن سورة ۾ انهن ڳالهين سان گڏ جهاد جو مقرر ڪرڻ به بيان ٿيل آهي ۽ ان وقت اسلام کي ظاهري طرح مڃڻ ۽ اندر ۾ نه مڃڻ وارا منافق به وجود ۾ آيا هئا انهن جي حالت به بيان ٿيل آهي. حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه کان روايت آهي ته هن سورت جون آخري آيتون معراج واري رات ان وقت نازل ٿيون هيون جڏهن حضور صلي الله عليه وسلم سدره المنتهي وٽ پهتا هئا (۱)

فائدو

بقر ۽ بقره نر مادي ٻنهي لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي هن ۾ ت تانيت جي نه پر جنس جي آهي جيئن تمر ۽ تمر (۲)

(۱) تفسير حقاني ص ۶۵ ج ۱ احاشيرء
(۲) تفسير حقاني ص ۶۵ ج ۱ حاشيءَ ۾ آهي.

هن نالي رکڻ جو وجه

هن جو نالو بقره (ڳئون) ان جي ڪري رکيو ويو آهي جو هن ۾ هڪ جاءِ تي ڳئون جو ذڪر آيل آهي - باقي ٿورڙو حصو پوءِ نازل ٿيو جيڪو مضمون جي مناسبت جي لحاظ سان هن ۾ شامل ڪيل آهي تان جو وياج جي منع هجڻ واريون آيتون جيڪي نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جي دنيا تي رهڻ واري آخري زماني ۾ نازل ٿيون هيون هن ۾ آيل آهن ۽ جن آيتن تي سورت جي پڄاڻي آهي اهي هجرت کان اڳ ۾ مڪي مڪرمه ۾ نازل ٿيون هيون. مضمون جي مناسبت جي ڪري انهن کي به هن جي آخر ۾ آندو ويو آهي (۱)

هن ۾ ڪل چاليهه (۴۶) رکوع به سڃاڻها سي (۲۸۶) آيتون - ڇهه هزار به سؤ (۶۲۲۱) ڪلما پنجويهه هزار پنج سؤ (۲۵۵۰۰) حرف آهن (۲)

هن سورت جي پڙهڻ جي فضيلت ۽ فائدا

حضرت ابو مسعود انصاري رضی اللہ عنہ کان روايت آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ”الْآيَتَانِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَّتَاهُ“ يعني سورة بقره ۾ ٻه آيتون اهڙيون آهن جيڪو انهن کي رات جو پڙهندو ان لاءِ ڪافي آهن رواه الائمة الستة.

بغوي پنهنجي سند سان حضرت نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه کان روايت آندي آهي ته حضور صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ”إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفِ عَامٍ أَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَلَا تُقْرَأُ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرُبَهَا الشَّيْطَانُ“ (۳)

يعني الله تعاليٰ آسمانن ۽ زمينن جي پيدا ڪرڻ کان ٻه هزار سال اڳ ۾ هڪ ڪتاب لکيو ان مان ٻه آيتون لاهي انهن سان سوڻه بقره کي پورو ڪيو اٿس ڪنهن

(۲) ابن ڪثير ص ۳۵ ج ۱

(۱) تفهيم القرآن ص ۴۶ ج ۱

(۳) تفسير مظهر ص ۴۱۵ ج ۱

به جاء ۾ ٽي راتيون پڙهيون وينديون ته شيطان اُن جي ويجهو به نه ايندو.
 حضرت عمر رضي الله تعالى عنه حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن کان
 ٻارهن سال سورة بقره جا اسرار، حڪمتون ۽ نڪتا سڳي سورة پوري ڪئي هئي ۽
 جنهن ڏينهن سورة ختم ڪيائين ته ان جي خوشيءَ ۾ هڪ اٺ ڪهي اصحابن
 سڳورن رضي الله تعالى عنهم جي دعوت ڪئي هيائين. (۱)

فائدا

جيڪو شخص هميشه سمهڻ وقت هن سورة جون ڏهه آيتون چار پهريون ۽
 هڪ آيت الڪرسي به ان کان پويون ۽ ٽي سورة جي پڇاڙيءَ واريون پڙهي سمهندو ته
 ان کان انشاء الله تعالى قرآن نه وسرندو. (۲)

حضرت عمر رضي الله تعالى عنه کان روايت آهي ته ميت کي دفن ڪري
 پوءِ ان جي مٿن کان پهريون چار آيتون مفلحون تائين ۽ پويون رڪوع پيرانديءَ کان
 پڙهڻ گهرجي. (۳)

هڪ روايت ۾ آيل آهي ته هڪ پيري حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن
 لشڪر جي امير مقرر ڪرڻ لاءِ انتخاب ٿي فرمايو ته پاڻ مختلف ماڻهن کان قرآن
 ٻڌائون انهن مان هڪ نوجوان پيش ٿيو جنهن کي سورة بقره ياد هئي پاڻ ان کي هن
 سورة پلاريءَ جي ياد هجڻ ڪري لشڪر جي قيادت عطا ڪيائون. (۴)

هن سورة ۾ هڪ هزار (۱۰۰۰) ۽ امر - هڪ هزار (۱۰۰۰) - نهجي هڪ هزار (۱۰۰۰)
 حڪمتون هڪ هزار (۱۰۰۰) خبرون ۽ قصن جا اشارا آهن. (۵)

(۱) نعيم ص ۹۸ ج ۱ (۲) تفسير نعيم ص ۹۹ ج ۱

(۳) تفسير نعيم ص ۹۹ ج ۱ (۴) معارف القرآن ص ۵۰ ج ۱

(۵) معارف القرآن ص ۵۰ ج ۱

سُورَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ مِائَتَانِ وَسِتُّ وَثَمَانُونَ آيَةً وَأَرْبَعُونَ رُكُوعًا

سوره بقره مدني آهي ۽ اها ٻه سئوڇها سي (۲۸۶) آيتون ۽ چاليهه (۴۰) رڪوع آهي.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله جي نالي سان شروع ڪيان ٿو جو وڏو مهربان هميشه رحم ڪندڙ آهي.

الْمَرْجُ ۱ ذَالِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۖ ۲

الف لام ميڙهي؛ (شان وارو) ڪتاب ان ۾ ڪوبه شڪ نه آهي. (هي) هدايت آهي پر هيڙگارن لاءِ

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا

جيڪي ايمان آڻين ٿا غيب تي ۽ صحيح ادا ڪن ٿا نماز ۽ ان مان جو

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۖ ۳ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ

روزي ڏني اسان انهن کي خرچ ڪندا آهن ۽ جيڪي ايمان آڻين ٿا ان تي جو (اي حبيب ا) نازل ڪيو ويو

إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ

آهي اوهان تي ۽ ان تي جو نازل ڪيو ويو آهي اوهان کان اڳ ۾ ۽ آخرت تي آهي

يُوقِنُونَ ۖ ۴ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۚ

يقين رکن ٿا آهي ئي هدايت تي آهن پنهنجي رب جي (توفيق سان)

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ ۵

۽ آهي ئي (پنهي جهان ۾) ڪامياب آهن.

تفسير

الف - لام - ميم - مفسرن سڳورن جا هنن حرفن جي سمجهاڻيءَ ۾ مختلف اقوال ۽ خيال آهن. قتاده ۽ مجاهد کان روايت آهي ته الم قرآن پاڪ جو نالو آهي (١) ۽ وڪيع، عبد بن حميد، ابن جرير، ابن المنذر، ابن ابي حاتم ۽ نحاس مختلف روايتن سان حضرت عبداللہ بن عباس رضي اللہ تعاليٰ عنهما کان آندو آهي ته الم جي معنيٰ آهي. اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمُ (اَنتَ اللّٰهُ وَبِكَ جَانِدُ اَہِيَانِ) (٢)

هن معنيٰ کي اهميت آهي جو صحابي سڳوري رضي اللہ تعاليٰ عنه کان روايت ڪيل آهي پر سلف صالحن کان هي به منقول آهي ته هي حروف مقطعات اللہ جل جلاله ۽ ان جي رسول مقبول صلي اللہ عليه وسلم جن جي وچ ۾ راز آهن. علامه آلوسي بغداديءَ عليه الرحمة لکيو آهي ته: فلا يعرفه بعد رسول اللہ صلي اللہ عليه وسلم الا الاولياءُ الورثة فهم يعرفونه من تلك الحضرة وقد تنطق لهم الحروف عما فيها كما كان تنطق لمن سبح بكفه الحصى وكلمه الضب والظبي صلي اللہ عليه وسلم كما صح ذالك من رواية اجدادنا اهل البيت رضي اللہ تعاليٰ عنهم بل متي جني العبد ثمرة شجرة قرب النوافل علمها وغيرها بعلم اللہ تعاليٰ الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء. (٣)

يعني هنن حرفن جو صحيح مفهوم نبي ڪريم صلي اللہ عليه وسلم جن اللہ تعاليٰ جي جائز سان جائن ٿا. انهن کان پوءِ انهن جو علم ولين سڳورن کي نبوي بارگاه مان ورثي طور ملندو آهي ۽ اهي حرف ڪڏهن انهن ولين، وارثن سان ڳالهائي جيڪي منجهن راز آهن بيان ڪندا آهن جيئن ان ذات سان ڳالهائيندا هئا جنهن جي هٿ مبارڪ ۾ پٿرن تسبيح پڙهي ۽ ان سان ڳوه ۽ هرڻي ڳالهايو. صلي

ع ١ تفسير ابن جرير ص ٦٧ ج ١ ع ٢ الدر المنثور ص ٥٦ ج ١ ع ٣ روح المعاني ص ١٠٠ ج ١

الله تعالى عليه وسلم جيئن اها روايت اسان جي ڏاڏن اهلبيت سڳورن رضي الله تعالى عنهم کان صحيح طرح سان ثابت آهي بلڪ جڏهن ٻانهو نفلن جي ذريعي حاصل ٿيندڙ روحاني وڻ مان قرب جا ميوا چونڊيندو آهي ته الله تعالى جي علم سان (جنهن کان ڪو ذرو به زمين ۽ آسمان ۾ لڪل نه آهي) انهن حرفن جي رازن کي ڄاڻندو آهي.

ذَالِكَ الْكِتَابِ ۾ ذالڪ اسم اشارو آهي. جنهن سان گهڻو ڪري پري واري شيءِ ڏي اشارو ڪيو ويندو آهي پر ان سان اهڙي شيءِ ڏي به اشارو ڪيو ويندو آهي جيڪا موجود هجڻ جي لحاظ سان ته ويجهي آهي پر شان ۽ مرتبي جي لحاظ سان تمام گهڻو مٿي، بلند ۽ بالا آهي قرآن ڪريم به مرتبي جي لحاظ سان گهڻو بلند ۽ بالا آهي ان جي ڪري ان ڏانهن ذالڪ سان اشارو ڪيو ويو آهي مگر جڏهن ته قرآن پاڪ اسان جي اکين جي اڳيان ۽ هٿن ۾ موجود يا دل ۾ ياد آهي ان جي ڪري ترجمي ۾ ذالڪ الكتاب جي معنيٰ هي (شان وارو) ڪتاب ڪئي وئي آهي.

لَا رَيْبَ فِيهِ - ان ۾ ڪنهن به قسم جو ڪوشڪ نه آهي، هتي مطلق ۽ حقيقي طرح شڪ جي نفی ڪيل آهي، معنيٰ قرآن پاڪ ۾ شڪ جي گنجائش اصل نه آهي پر جيڪڏهن ڪو هروڀرو شڪ ٿو ڪري جيئن ان وقت جي ڪافرن يا موجوده دور جي ڪميونسٽن جا اعتراض آهن ته اهي انهن جون ذهني غلطيون ۽ سمجهه کان دوري آهي جيئن یرقان جي بيماريءَ ۾ ڦاٿل ڪي هر شيءِ زرد (ڦڪي) رنگ واري نظر ايندي آهي جيڪو ان جي بيماريءَ جو اثر ۽ سندس اکين جو قصور آهي نه ته سڀ ڪا شيءِ ڦڪي نه آهي جيڪڏهن قرآن ڪريم جا روشن دليل، تعليمات ۽ ان جي بيان ڪيل تاريخي واقعات ۽ پيشين گوین جي حق ۽ سچ هجڻ کي ڏٺو ويندو ته ان جي حق هجڻ ۾ ڪنهن به قسم جي شڪ، شڪي ۽ اعتراض جي گنجائش يا جاءِ نه رهندي.

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ - پرهيزگارن لاءِ هدايت آهي. حقيقت ۾ قرآن پاڪ ته سڀني لاءِ هدايت جو پيغام آهي پر ان مان فائدو وٺڻ وارا صرف پرهيزگار آهن ان جي ڪري انهن جو خصوصي طرح بيان ڪيو ويو آهي متقين اسم فاعل جو صيغو آهي

جنهن جو مادو "وقاية" آهي ۽ وقاية جي معنيٰ آهي فرط الصيانة گهڻي نگهباني ڪرڻ - ۽ شرعي لحاظ سان متقي اهو آهي جيڪو آخرت ۾ نقصان ڏيندڙ شين کان پاڻ کي بچائي (۱)

تقويٰ جا دور مختلف آهن. مفسر قرآن علامه بيضاوي عليه الرحمة تقويٰ جا ۳ درجا لکيا آهن. ۱- هڪ شرڪ کان بيزار ٿي هميشه واري عذاب کان بچاءُ حاصل ڪرڻ. ۲- ٻيو هر قسم جي گناهه کان پاسو ڪرڻ. ۳- ٽيون پنهنجي اندر کي اهڙين شين کان پاڪ رکڻ جيڪي الله تعاليٰ کان غافل ڪندڙ آهن ۽ اهائي حقيقي تقويٰ آهي جيڪا قرآن ڪريم جي آيت "وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ" (۽ ڊڄو الله کان جيئن ڊڄڻ جو حق آهي) ۾ ذڪر ڪيل آهي. هتي هُڏِي لِّلْمُتَّقِينَ مان ٽئي معنائون مراد ٿي سگهن ٿيون. الذين يؤمنون بالغيب کان وٺي المفلحون تائين متقين جون صفتون بيان ڪيل آهن پهرين صفت يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ آهي. يُؤْمِنُونَ جمع جو صيغو ايمان کان ورتل آهي ايمان جي لغوي معنيٰ آهي مطلق تصديق (سچو ڪرڻ) ۽ شرعي اصطلاح ۾ ايمان انهن ڳالهين جي تصديق ڪرڻ کي چئبو آهي جيڪي محمدي (صلي الله عليه وسلم) دين ۾ ضروري آهن جيئن توحيد، نبوت، قبرن مان اٿڻ ۽ قيامت جو عقيدو وغيره غَيْبٌ - مصدر آهي جنهن کي مبالغوي جي لاءِ صفت جو صيغو ڪري آندو ويو آهي ۽ هت ان مان مراد اها لڪل شيءِ آهي جنهن کي ظاهري عقل ۽ حس سمجهي نه سگهي. حس پنج آهن :- (۱) ڏسڻ - ۲- ٻڌڻ ۳- سنگهڻ ۴- هٿ لڳائڻ ۵- چڪڻ ۽ جيڪا شيءِ انهن سان حاصل نه ٿئي اها غيب آهي جيئن وحی، ملائڪ، قيامت، جنت، دوزخ ۽ خود الله تعاليٰ جي پاڪ ذات، هي سڀ اهڙيون شيون آهن جو نه اکين سان ڏسڻ ۾ اچن نه ڪنن سان ٻڌڻ ۾، نه زبان سان چڪڻ ۾، نه نڪ سان سنگهڻ ۾، نه هٿ لڳائڻ سان ۽ نه عقل سان سمجهه ۾ اينديون آهن. انهن کي غيب ۽ انهن جي علم کي علم غيب سڏيو ويندو آهي. انهن جي ڄاڻڻ جو صرف هڪ ذريعو آهي ۽ اهو نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن جي ذات گرامي آهي. سندن پياري ۽ پاڪ زبان حق جي ترجمان

کان جيڪو ظاهر ٿئي انسان جو ان تي يقين محڪم ۽ عقيدو پڪو آهي ان غائبانه ايمان کي تقويٰ جو پهريون شرط قرار ڏنو ويو آهي انهن شين کان سواءِ اسلامي شريعت جا اهي احڪام جن جي حڪمتن سمجهڻ کان عقل شروع کان ئي قاصر رهيو آهي يا اهي ارشادات جيڪي ظاهر ۾ ان جي ذاتي يا جماعتي يا وطني نفعي جي خلاف هوندا آهن اهڙن حڪمن کي تسليم ڪرڻ به ايمان بالغيب ۾ داخل آهي مومن اهو آهي جيڪو حضور صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن جي ٻڌايل هر شيءِ کي سچو ڄاڻي ۽ ان جي حڪمن کي نفعو ڏيندڙ ۽ مفيد هجڻ تي ايترو يقين رکي جو ڪيترين رڪاوٽن جي باوجود به انهن کي عملي جامو پهرائڻ لاءِ تيار هجي.

جيستائين ڪنهن کي اعتماد ۽ اطاعت جو هي مقام حاصل نه آهي، تيستائين اهو قرآن پاڪ جي هدايتن مان ڪوبه فائدو وٺي نه سگهندو بلڪ بي يقينيءَ ۽ ٻڌ چڙه جي هيءَ ڪيفيت ان جي سڀني عملن کي بي فائدو بنائي ڇڏيندي آهي.

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ - هي متقين جي ٻي صفت آهي يقيمون جمع جو صيغو اقامه کان ورتل آهي. جڏهن ڪنهن کي پورو پورو حق ڏنو ويندو آهي ته چيو ويندو آهي اقامت النبيءَ (مون هن شيءِ کي پورو پورو حق ڏنو) يا يقيمون الصلوة مان مراد ان تي دوام ۽ هميشگي ڪرڻ آهي (۱) نماز قائم ڪرڻ مان مراد آهي نماز کي سڀني ظاهري ۽ باطني حقن سان ادا ڪرڻ ظاهري حق هي آهن جو نماز جا سڀئي ارڪان نبوي سنت (علي صاحبها الصلوة والسلام) جي مطابق ادا ڪيا وڃن ۽ باطني حق هي آهن جو نمازي نياز ۽ نور تي ٻڌل هجي ۽ خشوع ۽ خضوع سان گڏ قلبي حضور اهڙو رکي ڄڻ ته الله تعاليٰ جو ديدار ڪري رهيو آهي. مسلم شريف ۾ حضرت عمر بن خطاب رضي الله تعاليٰ عنه جي هڪ ڊگهي حديث ۾ آيل آهي ته جبريل عليه السلام حضور صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن کي عرض ڪيو ته أَخْبَرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، مون کي ٻڌايو ته احسان ڇا آهي؟ نبي ڪريم صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن جواب ۾ فرمايو ته: "أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ" (۲) يعني الله تعاليٰ جي اهڙي طرح عبادت ڪرڻ ڄڻ ته ان کي ڏسين پيو پوءِ جيڪڏهن تون ان کي نه ٿو ڏسين ته اهو ته توکي ڏسي ٿو.

اهڙي شوق ۽ ذوق سان ادا ڪيل نماز دين جو ٽپو ۽ مومن جو معراج آهي. جيڪڏهن نه ته ع ميرا قيام بهي حجاب ميرا سجود بهي حجاب الصلوة جي لفظي معنيٰ آهي دعا ۽ شرعي اصطلاح ۾ رڪنن واري نماز کي الصلوة سڏيو ويندو آهي ڇو ته ان ۾ به دعا آهي (۱)

نماز اسلام جو اهم رڪن ۽ وڏو فرض آهي. پر افسوس جو مسلمان ان مقدس فرض کان غافل ۽ ان جي ادا ڪرڻ ۾ بالڪل بيسست ۽ قاصر آهن. نمازين جي تعريف اڳين ڪتابن ۾ به آيل آهي جيئن قرآن پاڪ ۾ الله تعاليٰ جو فرمان مقدس آهي: "تَرَاهُمْ رُكْعًا سَجْدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ" (۲)

يعني انهن کي رکوع ڪندڙ سجدا ڪندڙ ڏسندو الله جي فضل ۽ رضا جي طلب ٿا ڪن انهن جي منهن ۾ سجدن جي ڪري نشان آهن. اهو سندن بيان تورات ۾ آهي ۽ سندن بيان انجيل ۾ آهي. نبي ڪريم صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن جي حديثن ۾ نماز نه پڙهندڙ لاءِ سخت سزائن جو ذڪر آهي انهن مان ڪجهه نبوي حديثون هتي لکجن ٿيون.

①

حضرت عمر بن الخطاب رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت آهي ته رسول الله صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن فرمايو "مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَبَرَّتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَاجَعَ لِلَّهِ عِزٌّ وَجَلَّ تَوْبَةُ" (۳)

يعني جنهن شخص جاڻي وائي نماز ڇڏي ته الله تعاليٰ ان جا سڀئي عمل برباد ڪري ٿو ۽ ان کان الله تعاليٰ جي ذميوارِي ختم ٿي وڃي ٿي تانجو الله تعاليٰ ڏانهن توبه سان رجوع ڪري.

②

حضرت ابو هريره رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت آهي مون رسول الله صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن کان ٻڌو جو پاڻ فرمايائون "إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ

(۱) منظر ص ۱۹ ج ۱ روح المعاني ص ۱۱۲ (۲) سورة الفتح ع ۲۶ (۳) الترغيب ص ۳۸۵ ج ۱

وَحَسَرَ فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْظِرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكْمَلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ (۱)

يعني قيامت جي ڏينهن ٻانهي جي عملن مان پهريان ان سان نماز جي باري ۾ حساب ڪيو ويندو پوءِ جيڪڏهن اها صحيح نڪتي ته اهو ڇڏي ويو ۽ ڪامياب ٿيو ۽ جيڪڏهن صحيح نه ٿي ته پوءِ اهو برباد ٿيو ۽ خساري ۾ پيو. پوءِ جيڪڏهن فرضي نمازن ۾ ڪو نقص ٿيو ته الله تعاليٰ حڪم ٿو فرمائي ته ڏسو جيڪڏهن منهنجي ٻانهي جو ڪو نفل آهي ته ان سان ان جي فرض جي ڪمي پوري ڪئي وڃي پوءِ ان نموني تي ان جي باقي عمل جو حساب ڪيو ويندو

(۳)

حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان روایت آهي ته رسول الله صلي الله تعالیٰ عليه وسلم جن فرمايو ”مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ (۲)“ يعني جنهن جاڻي وائي نماز ڇڏي ته سندس عمل برباد ٿي ويا.

* نماز پڙهندڙن لاءِ وڏو اجر ۽ ثواب آهي *

جيئن هيٺ لکيل حديثن مان ثابت آهي.

(۱)

حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله تعالیٰ عنه کان روایت آهي ته رسول الله صلي الله تعالیٰ عليه وسلم جن فرمايو: ”تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الصُّبْحَ غَسَلْتَهَا ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ غَسَلْتَهَا ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ غَسَلْتَهَا ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ غَسَلْتَهَا ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ غَسَلْتَهَا ثُمَّ تَنَامُونَ فَلَا يُكْتَبُ

عَلَيْكُمْ حَتَّى تَسْتَيْقِظُوا“ (۱)

يعني اوهان (گناهن جي ڪري) سڙو ٿا سڙو ٿا. پوءِ جڏهن فجر جي نماز پڙهو ٿا ته اها انهن کي ڏوئي ٿي ڇڏي. ان کان پوءِ سڙو ٿا سڙو ٿا پوءِ جڏهن ظهر جي نماز پڙهو ٿا ته اها ان کي ڏوئي ٿي ڇڏي ان کان پوءِ سڙو ٿا سڙو ٿا پوءِ جڏهن عصر (وچين) نماز پڙهو ٿا ته اها ان کي ڏوئي ٿي ڇڏي. ان کان پوءِ سڙو ٿا سڙو ٿا پوءِ جڏهن سانجهي جي نماز پڙهو ٿا ته اها ان کي ڏوئي ٿي ڇڏي. ان کان پوءِ سڙو ٿا سڙو ٿا پوءِ جڏهن عشاءِ (سومهڻي) نماز پڙهو ٿا ته اها ان کي ڏوئي ٿي ڇڏي. ان کان پوءِ سمهو ٿا ته پوءِ اوهان تي گناهه نه لکبا آهن تانجو سجاڳ ٿيو.

(۲)

حضرت عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنه کان روايت آهي ته ”إِنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ قَالَ ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ ثُمَّ الصَّلَاةُ قَالَ ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ ثُمَّ الصَّلَاةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (۲) هڪ شخص رسول الله ﷺ کان پڇيو ته سڀ کان بهتر ڪم ڪهڙو آهي؟ پاڻ فرمايائون ته نماز۔ عرض ڪيائين ان کان پوءِ؟ فرمايائون نماز۔ عرض ڪيائين ان کان پوءِ؟ فرمايائون نماز. ٽي ڀيرا سوال ۽ جواب هليو، عرض ڪيائين ان کان پوءِ؟ فرمايائون: الله جي رستي ۾ جهاد ڪرڻ.

هن حديث مان اهو ثابت آهي ته نماز جهاد في سبيل الله کان به پلي آهي. پوءِ عجب آهي ان مسلمان سڏائيندڙ جو جيڪو الله تعاليٰ جي اهڙي پياري فرض کان غافل آهي. ”وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ“ (جيڪي روزي ڏني اٿئون ان مان خرچ ڪندا آهن) هيءَ متقين جي ٽين صفت آهي رزقنا رزق کان ورتل جمع متڪلم جو صيغو آهي. علامه راغب اصفهانيءَ عليه الرحمة جن لکيو آهي ته: الرزق يقال للعتاءِ

الجاري تارة دنيويا كان امر اخرويا (۱)

يعني رزق چئبو آهي ان بخشش کي جيڪا هڪ ڀيرو جاري ٿي، دنيوي هجي يا اخروي. علامه رشيد رضا صاحب لکيو آهي ته: الرزق في اللغة النصيب والعطاء ويطلق علي الحسي والمعنوي (۲)

يعني لغت ۾ رزق جي معنيٰ آهي پاڻو ۽ بخشش. ۽ حسي ۽ معنوي نصيب تي به رزق ڳالهايو ويندو آهي ان لحاظ سان مال، اولاد علم ۽ معرفت سڀ رزق آهن ۽ هت رزق مان مراد لغوي آهي. هتي به ڳالهيون ٻيون به ثابت ٿين ٿيون ۱- هڪ ته جيڪا به نعمت، مال، مرتبو، علم، عرفان ۽ عزت ڪنهن وٽ آهي اها سڀ الله تعاليٰ جي عطا ڪيل آهي، ڇو ته سندس فرمان آهي رزقنا اسان اهو رزق ڏنوا ٿين. ۲- ٻيو ته الله تعاليٰ ان ٻانهي کان خوش ۽ راضي آهي جيڪو ان جي ڏنل رزق مان ٻين غريبن کي به ڏيندو رهي بخيلي نه ڪري دولت مند دولت ورهائي، عالم علم ورهائي، معرفت جي درياءَ ۾ تپيون هڻندڙ عارف روحاني فيوضات ۽ برڪات جا موتي ۽ هيرا مستحقين فقيرن کي ڏئي مالا مال ڪري.

الله تعاليٰ جي نالي خير ڏيڻ ۾ وڏيون برڪتون آهن

جيئن هيٺ لکيل حديثن مان واضح آهي.

①

حضرت ابوهريره رضي الله تعالى عنه کان روايت آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ”مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلٍ تَمْرَةٍ مِّنْ كَسَبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِمِيزَانٍ ثُمَّ يَرْيِيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يَرْيِي أَحَدُكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ“ متفق عليه (۳)

يعني جنهن شخص ڪجور جي داڻي برابر (پنهنجي) پاڪ ڪمائيءَ مان خيرات

(۲) تفسير المنار ص ۱۲۹ ج ۱

(۱) المفردات ص ۱۹۳

(۳) مشکوٰۃ المصابيح ص ۱۶۷

ڪئي ۽ الله تعاليٰ پاڪ شيءِ کان سواءِ قبول نه ڪندو آهي ته پوءِ بلا شبه ان کي الله تعاليٰ پنهنجي (قدرتي) سڄي هٿ (مبارڪ) سان قبول ڪرڻ ٿو فرمائي. ان کان پوءِ ان (خيرات واري شيءِ) کي ان جي مالڪ لاءِ اهڙي طرح پالي ٿو جيئن اوهان مان ڪو پنهنجي وڃيري کي پالي. تانجو اهو وڃي جبل جي برابر ٿيندو.

(۲)

حضرت انس رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو: "إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئَ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَذْفَعُ مَيْتَةَ سُوءٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (۱)"
يعني خيرات الله جي ڪاوڙ کي لاهي ٿي ۽ بچڙي موت کي تاري ٿي.

(۳)

ابوداؤد ۽ ترمذي حضرت ابو سعيد خدي رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت آندي آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو: "أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا تَوْبًا عَلَى عَرِّي كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضِرِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَأٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمُخْتَوَمِ" (۲)

يعني جنهن مسلمان ٻئي اگهاڙي مسلمان کي ڪپڙو ڏي ڪايو ته الله تعاليٰ ان کي بهشت جي سائي ريشم مان ڏي ڪائيندو ۽ جنهن مسلمان ٻئي بڪڻي مسلمان کي کاڌو ڪارايو ته الله تعاليٰ ان کي جنت جي ميون مان ميوا ڪارائيندو ۽ جنهن مسلمان ٻئي اڃايل مسلمان کي پاڻي پياريو ته الله تعاليٰ ان کي صاف خالص پين جو نه پيتل (جنت جو پاڪ شراب) پياري ٿو.

* فائدو *

جيڪڏهن ڪو ماڻهو الله تعاليٰ جي نالي ان جي راضي ڪرڻ لاءِ

(۱) مشکوٰۃ المصابيح ص ۱۶۸ (۲) مشکوٰۃ المصابيح ص ۱۶۹

خيرات ڪري ان جو ثواب ۽ درجو ڪنهن وفات ڪيل مسلمان جي روح جي حوالي ڪري ٿو ته اهو جائز آهي ۽ اهو درجو ان مري ويل کي ملي ٿو جيئن ابوداود ۽ نسائي حضرت سعد بن عبادۃ رضي الله تعالى عنه کان روايت آندي آهي ته ان (نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن کي) عرض ڪيو ته: يَا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِنْ أَمَرَ سَعْدٌ مَاتَتْ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ الْمَاءُ فَحَفَرَ بَيْتًا وَقَالَ هَذِهِ لِأَمْرِ سَعْدٍ (۱) اي الله جا رسول (صلي الله عليه وسلم) سعد جي ماء وفات ڪئي آهي پوءِ (ان جي روح کي ثواب پهچائڻ لاءِ) ڪهڙو صدقو پيو آهي؟ فرمايائون ته ”پاڻي“ پوءِ ان کوه کڻي ۽ چيو ته هي سعد جي ماء کي (ثواب ملڻ) لاءِ آهي۔

* فائدو *

هن حديث پاڪ مان ثابت ٿيو ته مري ويلن جي نيت رب پاڪ جي وات ۾ خيرات ڪرڻ جو دستور اصحاب ڪرام ۾ به جاري هو صحابي ۽ صرف اهو پڇيو ته پلي خيرات ڪهڙي آهي. ۽ حضور سرور ڪائنات صلي الله عليه وسلم جن ان کي ٻڌايو ته پلي خيرات پاڻي آهي. پاڻ ان تي ڪو اعتراض نه ڪيائون ته ڇو ٿو ڪرين. ان مان سندن راضي هجڻ ۽ ان درجي جي ملڻ جو ثبوت ملي ٿو. اڃا اهم ڳالهه جنهن تي هن موجوده دور ۾ لنيون ڪڍي مسلمان وڙهن ٿا اها هي آهي ته ان خيرات جي نسبت غير ڏي ڪرڻ جائز آهي يا نه. صحابي ان کوه جي والده ڏي نسبت ڪندي فرمايو ته هِذِهِ لِأَمْرِ سَعْدٍ هي سعد جي ماء لاءِ آهي. جنهن مان ثابت ٿيو ته ٻئي ڏي ظاهري نسبت ڪرڻ سان خيرات واري شي حرام نه ٿيندي. جيئن الله جي لاءِ خيرات ڪري ڪنهن بزرگ جي نسبت ڪندي چئجي ته بادشاهه پير جي يارهين يا حضور پرنور صلي الله عليه وسلم جن جو عرس مبارڪ ته اهي به جائز آهن. والله الهادي۔

”وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مُتَّقِينَ جِي چوٿين صفت آهي يعني متقي اهي آهن جيڪي آسمان مان نازل ڪيل ڪتابن تي ايمان رکن ٿا پوءِ اهو اوهان تي

نازل ڪيل آهي يا اوهان کان اڳ ۾ نازل ڪيل آهي. هنن لفظن مان به ڳالهيون ثابت آهن ۱- هڪ ته جيڪي ماڻهون انساني رشد ۽ هدايت جي لاءِ آسماني وحي جا قائل نه آهن پر پنهنجي عقل کي پنهنجي رهنمائيءَ لاءِ ڪافي ٿا سمجهن يا وحي جا قائل آهن پر بعض کي مڃين ٿا ۽ بعض جو انڪار ٿا ڪن اهي به قرآني هدايتن مان فائدو وٺي نه سگهندا. ۲- پيوڻ حضور صلي الله عليه وسلم جن تي نبوت ختم آهي کانئن پوءِ ڪوبه ۽ ڪهڙي قسم جو به نبي نه ايندو ڇو ته جنهن وحي تي ايمان آڻڻ لازم آهي اهو يا حضور صلي الله عليه وسلم جن تي نازل ٿيل آهي يا کانئن اڳ ۾ سندن آمد کان پوءِ وحي جو ٻئي ڪنهن تي نزول جو ذڪر نه آيو آهي جيڪڏهن کانئن پوءِ به نبوت جو سلسلو جاري هجي ها ته وما ينزل من بعدك به اچي ها. يعني جيڪو وحي اوهان تي يا اوهان کان اڳ ۾ نازل ٿيو يا اوهان کان پوءِ نازل ٿيندو ان تي ايمان آڻيندا. پر جڏهن ته حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم جن کان پوءِ ڪوبه ۽ ڪنهن قسم جو به نبي اچڻو ئي نه آهي ته ان جي ڪري اڳين ڪتابن تي ايمان آڻڻ جو ذڪر آيو پوين تي ايمان جو ذڪر نه آيو.

* مسئلو *

پوري امت مسلمة، امت محمديءَ جو قرآن پاڪ ۽ احاديث متواتره جي روشنيءَ ۾ بالاتفاق فيصلو آهي ته هر قادياني، مرزائي پڪو ڪافر، مرتد آهي. جيڪو انهن جي عقيدي سان موافق آهي يا انهن کي مسلمان ٿو سمجهي ۽ ڪافر نه ٿو سمجهي اهو به ڪافر آهي. ان فتويٰ تي هر مسلمان کي پڪو رهڻ فرض آهي. بعضي ماڻهو لالچ جي ڪري يا مٽيءَ ماڻيءَ يا دوستيءَ جي ناتن کي نظر ۾ رکندي چوندا آهن ته اسين قادياني نه آهيون پر قاديانين کي ڪافر ڪونه ٿا چئون. اهي به پنهنجو ايمان وڃائي ڪافر ٿي ويندا آهن. هن مسئلي جي وڌيڪ تحقيق مون گهڻي ڳار جي لکيل ڪتاب ختم نبوت ۾ ڏسڻ گهرجي.

”وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ“ (آخرت تي اهي پڪو يقين ٿا رکن) هيءُ متقين جي پنجين صفت آهي. علامه رازيءَ عليه الرحمة لکيو آهي ته الآخرة صفة الدار الآخرة

وسميت بذلك لانها متاخرة عن الدنيا وقيل للدنيا دنيا لانها ادني من الآخرة (١)
يعني آخرت قيامت جي صفت آهي ۽ ان تي اهو نالو ان جي ڪري رکيو ويو آهي جو
اها دنيا کان پوءِ آهي ۽ دنيا کي وري دنيا ان جي ڪري سڏيو ويو آهي جو اها
آخرت کان ويجهي آهي.

* آخرت جو عقيدو *

اهو عقيدو ته الله تعاليٰ سڀني شين کي فنا ڪري ۽ وري اٿاريندو سڀئي
پنهنجي عملن جو حساب ڏيندا وٺندا اسلام جي بنيادي عقيدن مان آهي. ان ڏينهن
کي آخرت سڏيو ويو آهي. ان ڏينهن جو ذڪر قرآن پاڪ جي ڪيترين جاين تي آيل
آهي ان جي انڪار ڪرڻ سان به ماڻهو اسلام کان نڪري ويندو.
يُوقِنُونَ: الايقان کان ورتل آهي. جنهن جي معنيٰ آهي اتقان العلم بنفي
الشك عنه نظرا واستدلالات (٢)

يعني علم کي نظري ۽ استدلالِي طرح سان مضبوط ڪري شڪ کي ختم ڪرڻ.
امام رازيءَ لکيو آهي ته يقين ڪنهن شيءِ جي ان علم کي سڏيو ويندو
آهي جيڪو شڪ کي ختم ڪرڻ کان پوءِ پيدا ٿيندو آهي (٣)
مقصد ته ان اخروي زندگيءَ کي صرف تسليم ڪرڻ ئي ڪافي نه آهي پر ان
جو پورو پورو يقين رکڻ ضروري آهي ۽ جڏهن ڪنهن شيءِ جو ايترو پڪو علم
ٿيندو آهي ته اهو عقل، دل ۽ ارادي کي پنهنجو تابع بنائي ڇڏيندو آهي ۽ انسان ان
جي خلاف نه ڪجهه سوچي سگهندو آهي ۽ نه ڪجهه ڪري سگهندو آهي ۽ جڏهن
قيامت جو علم ۽ يقين ان مرتبي تي پهچندو آهي ته دنيا ۾ ڪنهن ڪم جي لاءِ
ڪو قدم کڻڻ کان اڳ ۾ انسان ان جي نتيجن جو اندازو لڳائيندو آهي جيڪي ان
ڪم ڪرڻ جي ڪري ظاهر ٿيندا آهن. اسان جي قول، فعل ۽ عمل ۾ جيڪو تضاد
آهي ان جو سبب هي آهي جو اسان کي قيامت تي اهو يقين نه آهي جو پنهنجي قوت
سان اسان جي عمل کي قول جي موافق بنائي. شال الله پاڪ اسان کي قيامت تي
ڪامل يقين عطا ڪري تانت اسان جي قول ۽ عمل ۾ اها ڪشمڪش جنهن اسان

(١) تفسير كبير ص ٣٢ جلد ١ جزء ٢ - (٢) تفسير مظهر ص ٢٠ ج ١

(٣) تفسير كبير ص ٣٢ ج ١ جزء ٢

ڪي ڏلت ڏانهن ڏڪيو آهي ختم ٿي وڃي. افسوس آهي جو اسان جي حالتن کي غير مسلم قومون تماشي وانگر حيرت سان ڏسي رهيون آهن.

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

يعني جيڪي مٿي ذڪر ڪيل صفتن سان موصوف آهن انهن جي لاءِ هي فيصلو آهي ته اهي هدايت واري مڪاب آھن. المفلحون جو اصل فلاح آهي ڪنهن اڌوريءَ ۽ جزويءَ ڪاميابيءَ کي فلاح نه چيو ويندو آهي. فلاح ان مڪمل ڪاميابيءَ کي چيو ويندو آهي جنهن جي دامن ۾ دنيا ۽ آخرت جون سعادتون ۽ برڪتون سمايل هجن امام راغب اصفهانيءَ لکيو آهي ته، الفلاح الظفر وادراک بغيه (۱)

يعني فلاح ڪاميابيءَ ۽ مقصود جي حاصل ڪرڻ کي چيو ويندو آهي. مقصد ته عرب جي سڃي ٻوليءَ ۾ فلاح جي لفظ کان وڌيڪ دنيا ۽ آخرت جي پلائيءَ لاءِ ڪوبه لفظ نه آهي.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ

بلاشڪ اهي شخص جو ڪفر ڪيائون برابر آهي انهن لاءِ تون انهن کي ڏيچارين يا

تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ

نه ڏيچارين (اهي) نه ايمان آڻيندا. مهر هنئي الله انهن جي دلين

وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ

تي ۽ انهن جي ڪنن تي ۽ انهن جي اکين تي پردو آهي ۽ انهن لاءِ

عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

وڏو عذاب آهي.

تفسير

مٿين آيتن ۾ مومنن جون صفتون ۽ انهن جي ڪاميابيءَ جو ذڪر آيو ۽ هنن آيتن ۾ ڪافرن ۽ انهن جي بريءَ عاقبت جو احوال آهي. ابن جريج، ابن ابي حاتم، طبرانيءَ الكبير في السنة ۾ ابن مردويه ۽ بهيقي الاسماء والصفات ۾ سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما کان روایت آندي آهي ته رسول الله صلي الله تعالى عليه وسلم جن کي گهڻو حرص هوندو هو ته سڀئي ماڻهو مسلمان ٿين ۽ هدايت جي ڳالهين ۾ سندن تابعداري ڪن. پوءِ الله تعالى کين خبر ڏني ته ايمان اهي آڻيندا جيڪي ازل کان سعادتمند آهن ۽ جيڪي ازل کان بدبخت آهن اهي ايمان نه آڻيندا. (۱)

* سوال *

آيت ۶۰ ۾ ٻڌايو ويو ته لَا يُؤْمِنُونَ اهي ايمان نه آڻيندا. جڏهن الله سنڌا ايمان آڻڻ جو فيصلو ڏئي ڇڏيو ته پوءِ اهي ايمان ڪيئن ٿا آڻي سگهن؟

* جواب *

ان جو مطلب اهو نه آهي ته الله تعالى انهن کي اسلام نه آڻڻ تي مجبور ڪيو آهي جيڪڏهن ائين هجي ها ته الله تعالى هدايت ڪرڻ جي لاءِ پنهنجا انبياء عليهم الصلوة والسلام نه موڪلي ها ۽ نه ڪتاب نازل ڪري ها. پر ان جو مطلب آهي ته جيڪي حق جي سمجهڻ کان پوءِ به ضد ڪري انڪاري ٿيا آهن اهي هاڻي ايمان نه آڻيندا. هن وقت به اوهان ڪنهن ماڻهوءَ کي ڪا چڱي ڳالهه چئو جيڪڏهن پهريان مڃي ويٺو ته ٺيڪ آهي پر جيڪڏهن انڪار ڪيائين ته پوءِ وس آهر مڃڻ لاءِ اصل تيار نه ٿيندو. جيئن هن وقت جا بدمذهب ماڻهو جن جي اڳيان قرآن حديث پڙهه ته ڪئين طريقا ۽ بهانا ڪري حق جي ڳالهه کي رد ڪري ڇڏيندا ۽ قرآن پاڪ جو صحيح مفهوم بيان نه ڪندا بلڪ قرآن پاڪ هٿن ۾ رکڻي چوندا ته سني علماء

قرآن پاڪ جي صحيح معنيٰ ۽ مفصوم نٿا ڄاڻن ۽ نه بيان ڪن ٿا. شال الله تعاليٰ سني پائرن ۽ پيئرن کي انهن جي مڪر، دجل ۽ فريب کان پناهه ۾ رکي. آمين ثم آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ بجاھ النبي الحبيب الامين. عليه التحيات والتسليمات الي يوم الدين.

”ختم الله هن آيت سڳوريءَ ۾ ٻڌايو ويو آهي ته انهن جي دليين ۽ ڪنن تي مهرون لڳل آهن ۽ اکين تي پردا اٿن. حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت آهي ته مھرن جي ڪري نه ڄاڻن ٿا نه ٻڌن ٿا نه ڏسن ٿا. (۱)

هن آيت سڳوريءَ تي به بي دين ماڻهو اعتراض ڪندا آهن ته جڏهن انهن جي دليين ۽ ڪنن تي مهر لڳي وئي ۽ اکين تي پردا اچي ويا ته پوءِ اهي بي ميار آهن مگر اهي اعتراض ڪندڙ جيڪڏهن ٿڌائيءَ سان ٿورڙو غور ڪن ته انهن جي اڳيان به هيءَ ڳالهه ڪلي سامهون ايندي ته انسان جي عمل تي به اثر ۽ نتيجو ظاهر ٿيندو آهي. جيڪڏهن ڪو ماڻهو صحت جي اصول کي ٽوڙي ٿو مثال طور کاڌو ڪاڻڻ ڇڏي ڏي ته ان جو هر شئي کي هضم ڪندڙ معدو هاضمي جو ڪم ڇڏي ڏيندو ۽ جگر رت پيدا ڪرڻ ڇڏي ڏيندو ظاهري صحت لاءِ جيڪڏهن ائين آهي ۽ يقيناً آهي ته روحاني صحت لاءِ به اصول آهن جن جي پائبنديءَ ڪرڻ سان روحاني قوت پيدا ٿيندي ۽ وڌندي ۽ ان اصول جي خلاف ورزيءَ ڪرڻ سان اها روحاني قوت بيڪار بنجي ويندي ۽ دل مان حق ۽ باطل ۾ فرق ڪرڻ واري صلاحيت نڪري ويندي آهي. انهن جون اکيون ڏسن ٿيون مگر عبرت حاصل نه ٿيون ڪن. ڪن ٻڌندا آهن پر نصيحت قبول نه ڪندا آهن. الله تعاليٰ انهن جي ان ڪيفيت جو هت بيان ڪيو آهي. انهن ڪافرن جي لڳاتار بي فرمانين، حق سمجهڻ جي باوجود ان کان مسلسل انڪار ڪرڻ جي ڪري انهن جي دل ۽ دماغ ڪنن ۽ اکين جون سڀ قوتون حقيقي لحاظ سان بيڪار بنجي ويون آهن ۽ اهي ان هٿ ڌرمين ۽ بي فرمانين جي ڪري محروم بنجي ويا آهن پر ان جو اهو مطلب نه آهي ته انهن کي ظاهري هوش، عقل ۽ سمجهه کان محروم ڪيو ويو آهي تانت اهي حق کي سمجهي نه سگهن. قرآن ڪريم ان حقيقت کي ٻڌڻ جاين تي اهڙو واضح ۽ صاف لفظن ۾ بيان ڪيو

آهي جو غلط فهميءَ جي ڪا به گنجائش ڪانه رهي آهي. جيئن هڪ جاءِ تي آهي
 ”بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ“ (١)

يعني بلڪه مهر هنئين الله انهن تي انهن جي ڪفر جي ڪري - يعني پهريان انهن
 جي دلين تي مهر لڳل نه هئي پر انهن جي ڪفر، انڪار، ان تي سختيءَ سان
 اصرار ۽ هميشگيءَ ڪرڻ جي ڪري انهن کي ان نعمت کان محروم ڪيو ويو آهي.
 جيئن مفسرِ قرآن، بيهقي الوقت علامه ثناء الله پاني پتي عليه الرحمة لکيو آهي ته
 ان المراد بالختم ما يخلق الله تعالى من السواد علي القلوب باقتيراف
 المعاصي روي البغوي عن ابي هريرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ
 إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صَقَلَ قَلْبُهُ مِنْهَا وَإِنْ زَادَ
 زَادَتْ حَتَّى تَعْلُو قَلْبَهُ فَذَلِكَ الرِّينُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ”كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ
 مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ“ قلت وسواد القلب المذكور هو المعبر فيما مر من الحديث
 بفساد القلب. الخ (٢)

يعني قلب تي مهر هڻڻ مان مراد اها ڪاراڻ آهي جيڪا گناهين ڪرڻ جي ڪري الله
 تعاليٰ ٻانهن جي دلين تي پيدا ڪندو آهي. بغوي حضرت ابوهريرة رضي الله تعاليٰ
 عنه کان روايت آندي آهي ته رسول الله صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن فرمايو
 ”مومن جنهن وقت گناهه ڪندو آهي ته اهو گناهه ان جي دل ۾ ڪارو داغ ٿي بيهندو
 آهي. پوءِ جيڪڏهن توبه ڪري ۽ ان گناهه کي طبيعت مان ڪڍي ۽ مغفرت گهرندو
 ته ان جي دل کي ان گناهه کان صاف ڪيو ويندو ۽ جيڪڏهن گناهه زياده ڪندو ته
 اهو (ڪارو داغ) به وڌندو ويندو تانجو ان جي دل جي مٿان چڙهي ويندو ۽ اهائي
 اها ڪاراڻ آهي جيڪا الله تعاليٰ پنهنجي ڪتاب ۾ ذڪر ڪئي آهي. ”كَلَّا بَلْ رَانَ
 عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ“ (٣)

يعني ائين بالڪل نه آهي. بلڪه جيڪي ڪمائيندا هئا تنهن جي ڪٽ سندن
 دلين تي ڄمي وئي آهي. سندن دلين جو آئينو ايترو ته ڪڙجي ويو آهي جو هدايت
 جي چمڪائيندڙ سج کان به انوار حاصل ڪري نه ٿو سگهي.

ع ١ سورة النساء رکوع ٢٢ پ ٦

ع ٢ تفسير مظهر ص ٢٢ ج ١

ع ٣ سورة المطففين رکوع ١ پ ٣٠

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ

۽ بعضي ماڻهو اهي آهن جو چون ٿا ته ايمان آندو اسان الله تي ۽ قيامت جي ڏينهن

وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝۸۸ بَخْدَعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا

تي ۽ نه آهن اهي ايمان وارا نڳڻ ٿا گهرن الله کي ۽ مومنن کي ۽ (حقيقت ۾) نه ٿا

وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝۸۹ فِي

نڳي ڪن مگر پنهنجي پاڻ سان ۽ نه ٿا سمجهن. انهن جي دليين ۾ بيماري آهي

قُلُوبُهُمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ

پوءِ وڌائي الله انهن جي بيماري ۽ انهن لاءِ دردناڪ عذاب آهي ان جي ڪري جو

أَلَيْسَ لَهُمَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝۹۰

ڪوڙ ڳالهائيندا هئا.

تفسير

مٿي اول مسلمانن جو ۽ ان کان پوءِ ڪافرن جو ذڪر آئي ۽ هاڻي هتان کان منافقن جو ذڪر ڪيو ٿو وڃي. منافق ان کي چوندا آهن جو زبان سان اسلام جو اقرار ڪري پر دل سان منڪر هجي. ڄاڻڻ گهرجي ته اسلام جي ترقي ۽ واڌارو ڏسي ڪيترا موقعي شناس دنياوي فائدا حاصل ڪرڻ جي لاءِ پنهنجو پاڻ کي مسلمان ظاهر ڪرڻ لڳا. جيڪي اندر جا ڪوٽا، بچڙا ۽ حاسد ڪليءَ طرح اسلام جي مقابلي ڪرڻ کان عاجز هئا اهي مسلمانن ۾ شامل ٿي سازشن، فتنن جا چار وچائي مسلمانن کي پريشان ڪرڻ جي پٺيان پيا. هجرت کان اڳ ۾ ته منافقن جو نالو، نشان به نه هو. ڇو ته ان وقت مسلمان ٿيڻ هر قسم جي ظلم ۽ مصيبتن برداشت ڪرڻ لاءِ تيار ٿيڻو هو. ان جي ڪري ڪنهن کي ڪهڙو لاچار هو جو دل سان

مڃڻ، ايمان آڻڻ کان سواءِ اهڙيون تڪليفون برداشت ڪري، اتي ته صرف انهن ماڻهن اسلام قبول ڪيو هو جيڪي الله تعاليٰ ۽ ان جي پياري رسول صلي الله تعاليٰ عليه جن جي لاءِ جان، مال، اولاد غرض ته هر شيءِ قربان ڪرڻ کي پنهنجي سعادت سمجهندا هئا. جيئن حضرت ابوبڪر صديق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غني، حضرت علي المرتضيٰ، حضرت بلال حبشي، حضرت صهيب رومي، حضرت سلمان فارسي، حضرت طلحه ۽ حضرت خبيب رضي الله تعاليٰ عنهم - اهڙي طرح پڪي مومن ٿي رهڻ لاءِ الله تعاليٰ جي ذات پياري حبيب ڪريم صلي الله عليه وسلم جن کي ڪئين حڪم فرمايا هئا. صحيح بخاري ۽ مسلم هيءُ حديث پاڪ آندي آهي ته حضور صلي الله عليه وسلم جن فرمايو "أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ" (١)

يعني مون کي حڪم ڪيو ويو آهي ته ماڻهن سان جنگ ڪيان تانجو شاهدي ڏين ته الله کان سواءِ ڪو به سچو معبود نه آهي ۽ تحقيق ٿيڻ لاءِ جو رسول آهيان. پوءِ جڏهن اهو (ڪلمو شهادت وارو) چوندا ته پنهنجا رت ۽ مال مون کان حفاظت ۾ رکندا مگر انهن جي حق سان (جيڪڏهن انهن ڏي ڪنهن جو حق هوندو ته انهن کان به ورتو ويندو) ۽ انهن جو حساب الله تعاليٰ وٽ آهي.

ڄاڻڻ گهرجي ته الله تعاليٰ وٽ اهو مؤمن آهي جيڪو زبان جي اقرار سان گڏ دل سان به تصديق ڪري. ۽ جيڪو نه ٿو ڪري اهو مومن نه آهي. ڀلي ڪيتري به اسلام ۽ ايمان جي دعويٰ ڪري.

* فائدو *

منافق فريب ۽ ٽڳي الله تعاليٰ سان نه پر الله تعاليٰ جي پياري رسول مقبول صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن سان ڪندا هئا پر الله تعاليٰ واضح ڪري ٻڌايو ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن سان فريب ڪرڻ خود الله تعاليٰ سان فريب ڪرڻو

آهي. هن آيت مان اهو به ثابت ٿيو ته الله تعاليٰ جي پيارن سان مقابلي ڪرڻ وارو جڻ ته الله تعاليٰ سان ٿو مقابلو ڪري. ۽ ان ڏوڪي بازيءَ جو وبال انهن تي ئي پوندو. اهي الله تعاليٰ ۽ ان جي محبوب صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن جو ڪجهه به بگاڙي نه سگهندا. ڇو ته هي اهڙو نور آهي جنهن کي هميشه روشن رکڻ جو ذميدار الله تعاليٰ پاڻ آهي.

”فَرَاذَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا“ حضور صلي الله عليه وسلم جن جي خلاف منافقن جي دل ۾ جيڪي جذبات پلجي رهيا هئا ۽ انهن جي سيني ۾ جيڪا حسد ۽ غصي جي باهه پڙڪي رهي هئي قرآن ڪريم ان کي بيماريءَ سان تعبير ڪيو آهي. جيئن جيئن قرآن لهندو ٿي ويو ۽ حضور صلي الله عليه وسلم جن جي مڃڻ وارن کي ترقي ٿيندي ٿي وئي تيئن انهن جي بيماري وڌندي ٿي وئي. انهن جو ايماندار سڏائڻ سڄو ڪوڙ هو. صحيح مسلم شريف ۾ حضرت ابوهريره رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ”آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اتُّمِّنَ خَانَ“ (۱)

يعني منافق جون ۳ نشانيون آهن جيتوڻيڪ روزا رکي ۽ نماز پڙهي ۽ گمان ڪري ته اهو مسلمان آهي. جنهن وقت ڳالهه ڪندو ته ڪوڙ هڻندو ۽ جنهن وقت وعدو ڪندو ته مخالفت ڪندو ۽ جنهن وقت ان وٽ امانت رکي ويندي ته خيانت ڪندو.

فائدو

جيئن منافق دل ۾ هڪڙي ڳالهه رکندا هئا ۽ زبان سان ٻي چوندا هئا اهڙيءَ طرح مسلمان سڏائڻ وارن مان هڪڙا اهڙا ماڻهو آهن جيڪي تقية جو لفظ استعمال ڪندا آهن ۽ ان کي حق چوندا آهن پر اصل ۾ انهن جو به اهو حال آهي. منافق ته صرف پاڻ منافقي ڪندا هئا مگر هي ظالم ته الله تعاليٰ جي پيارن لاءِ به چوندا آهن ته انهن به دل ۾ هڪ رڪي زبان سان ٻي ڳالهه ٿي ڪئي. ۽ اهي ان ڪوڙ کي ايمان ٿا سمجهن ۽ واجب ٿا ڄاڻن. صرف نالو مٽائي ڪوڙ کي تقية ٿا سڏين. شال الله تعاليٰ انهن کي سمجهه عطا ڪري ته سنئين راهه تي اچن.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا

۽ جڏهن چيو ٿو وڃي انهن کي ته نه فساد ڪيو زمين ۾ ته چون ٿا ته اسين ئي

نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝۱۱ إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ

ته اصلاح ڪندڙ آهيون خبردار بيشڪ اهي ئي فساد ڪندڙ آهن ۽ پر نه ٿا سمجهن ۽

لَا يَشْعُرُونَ ۝۱۲ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ

جڏهن چيو ٿو وڃي انهن کي ته ايمان آڻيو جيئن ايمان آندو (بين) ماڻهن ته

النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ إِلَّا إِنَّهُمْ

چون ٿا ته ڇا ايمان آڻيون اسين جيئن ايمان آندو بيوقوفن؟ خبردار تحقيق اهي

هُمْ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۱۳

ئي بيوقوف آهن ۽ پر نه ٿا ڄاڻن.

تفسير

هنن آيتن ۾ انهن جي دلين جي بيمار هجڻ جو دليل پيش ڪيو ٿو وڃي ته اهي رات ۽ ڏينهن فتنن ۽ فساد ڦهلائڻ ۽ حق جي شمع کي وسائڻ ۾ مصروف آهن. جيڪڏهن کين اها فتنن بازي ياد ڏياري ان کان روڪيو ٿو وڃي ته اهي التو جواب ڏيندي چون ٿا ته ڇا اسين فسادي آهيون؟ نه نه اسين ته سڌارو آڻيندڙ ۽ اصلاح ڪندڙ آهيون. پوءِ جيڪي فسادي ۽ فتنو اٿاريندڙ ماڻهو پاڻ کي اصلاح ڪندڙ سڏين انهن جي دلين ۽ نگاهن کي بيمار نه چئجي ته ڇا چئجي. هن موجوده

دور ۾ به ڪئين جماعتن وارا پاڻ کي اصلاحي سڏائڻ ٿا پر سندن اندروني حالتون ايتريون خراب آهن جن جي حد ئي نه آهي. شال رب پاڪ مسلمانن کي انهن کان دور رهڻ جي توفيق بخشي. اهي اهڙا ته آهن جو جڏهن انهن کي اڳين صالحن ٻانهن جي طريقي اختيار ڪرڻ لاءِ چئجي ٿو ته اهڙو ئي جواب ڏين ٿا جهڙو منافق ڏيندا هئا.

هڪ سمجهڻ جهڙو نڪتو

هنن آيتن مان ثابت ٿيو ته الله تعاليٰ جي حبيب صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جي اصحابن سڳورن وارو ايمان قبول آهي ۽ انهن جي طريقي تي ايمان نه آڻڻ وارا منافق هئا. ۽ ٻيو اهو به معلوم ٿيو ته منافق اصحابن سڳورن کي سفهاءُ (بيوقوف) چوندا هئا ته الله تعاليٰ انهن منافقن کي بيوقوف سڏيو ۽ اصحابن سڳورن رضي الله عنهم جي شان جو تحفظ ڪيو. هن وقت به جيڪي ماڻهو اصحابن سڳورن رضي الله تعاليٰ عنهم کي برو يا بيوقوف سمجهن ٿا قرآن پاڪ جي ان نڪتي جي نگاهه سان اهي خود منافق، دين جا دشمن آهن بلڪ اهي اڻ سڌي طرح قرآن پاڪ جا به منڪر آهن. انهن کي الله تعاليٰ قيامت ۾ سخت سزا ڏيندو.

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ

۽ جڏهن ملڻ ٿا ايمان واراڻن سان ته چون ٿا اسان ايمان آندو آهي ۽ جڏهن اڪيلا

شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ

ٽين ٿا پنهنجن شيطانن وٽ ته چون ٿا ته تحقيق اسين اوهان سان گڏ آهيون

مُسْتَهْزِئُونَ ۱۴) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمْدُهُمْ فِي

اسين صرف (انهن تي) چتر ڪندڙ آهيون. الله چتر جي سزا ڏيندو انهن کي ۽ ڍر

طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ⑮ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا

ٿوڏي انهن کي پنهنجي سرڪشيءَ ۾ ڀڙڪندا ٿا رهن. اهي ئي آهن جن خريد

الضَّلَاةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا

ڪئي گمراهي هدايت جي بدلي. پوءِ نه نفعي واري ٿي انهن جي تجارت ۽ نه هئا

مُهْتَدِينَ ⑯

هدايت وارا ٿيندڙ.

تفسير

هتي به انهن منافقن جو احوال پيو هلي جن وٽ نفعي، نقصان، فائدي ۽ ٿوٽ کي ڄاڻڻ لاءِ ڪسوتي صرف دنيا جو عيش، آرام، عزت ۽ مرتبو آهي. انهن وٽ اهي هستيون جيڪي پنهنجي دين ۽ ايمان لاءِ سر ۽ ڌڙ جي بازي لڳائيندا آهن سي عقل ۽ سمجهه کان محروم آهن. پر جيڪڏهن حقيقت تي غور ڪبو ته انهن کان وڌيڪ داناءُ ڪير آهي؟ جن فاني ڌڻي باقيءَ کي حاصل ڪيو، جن جان ڌڻي مالڪ کي راضي بنايو. قرآن ڪريم ۾ آهي ”وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ“ (۱) يعني الله جو رضامنڊو سڀ کان وڏو آهي. ۽ انهن کان وڌيڪ بيوقوف ڪير آهي؟ جن عارضي حياتيءَ جون ٻٽن ڏينهن واريون راحتون حاصل ڪرڻ لاءِ ابدي راحت ۽ الله تعاليٰ جي خوشنوديءَ کان پاڻ کي محروم رکيو. ايترا بيوقوف پاڻ هئا مگر اها ڳالهه ذهن مان ڪڍي ٻين کي بيوقوف سڏڻ وارا جڏهن مومنن سان ملندا هئا ته

بنادير جي چوندا هئا ته اسين مومن آهيون ۽ جيڪڏهن پنهنجي اڳواڻن (شيطانن) سان ملن ٿا ته چون ٿا ته اسين اوهان سان آهيون باقي مسلمانن تي ته چئون ٿا ڪيون. الله تعاليٰ انهن جي رد ۾ فرمايو: ”اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ“ - يستهزيءُ استهزاء کان ورتل آهي الله تعاليٰ ڏانهن ان جي نسبت جزاء ۽ انتقام جي اعتبار سان آهي يعني الله تعاليٰ انهن کي سندن استهزاء جي بدلي ۾ سزا ڏيندو. علامه بيضاوي لکيو آهي ته الله تعاليٰ انهن کي ان استهزاء (چٽر) جي سزا ڏيندو جيڪا هو ڪندا هئا. استهزاء جي جزا، ڪي استهزاء سڏيو ويو آهي. يا مراد آهي ته استهزاء جو وبال مٿن ايندو پوءِ جڻ ته هنن سان چٽر ٿي رهي آهي، يا مراد آهي ته هنن سان چٽر جي نموني تي معاملو درپيش ايندو دنيا ۾ ان لحاظ سان ته انهن جي مٿان ظاهري ڪلمي شريف پڙهڻ جي ڪري مسلمانن وارا احڪام جاري ٿيندا ۽ ڪين مهلت ۽ ڍر ملندي جو ان برائيءَ ۾ ڊيگهه ڪندا ۽ آخرت ۾ ائين ٿيندو جو الله تعاليٰ انهن جي لاءِ جنت ڏانهن دروازو کوليندو ۽ اهي جلدي وڃڻ جي ڪندا ته وري دروازو بند ڪرايو ويندو (۱)

ابن المنذر ابوصالح کان الله يستهزيءُ بهم جي تفسير ۾ آندو آهي ته (اهي منافق جڏهن جهنم ۾ پوندا) ته انهن کي چيو ويندو ته جهنم مان نڪرو ۽ دروازا کوليا ويندا پوءِ جڏهن اهي نڪرڻ جي لاءِ دروازن تي پهچندا ۽ مومن اهو منظر تختن تي تاج پايو وينا ڏسندا. ته اهي دروازا انهن جهنمين جي نڪرڻ کان اڳ ۾ وري بند ٿي ويندا ان لفظ مان اها مراد آهي (۲)

علامه قرطبيءَ کولي لکيو آهي ته اصل الاستهزاء الانتقام - (۳) يعني الاستهزاء جي اصل معنيٰ آهي بدلو وٺڻ - ان تحقيق جي لحاظ سان ”الله يستهزيءُ بهم“ جي معنيٰ ٿيندي - الله تعاليٰ انهن کان انهن جي شرارتن جو بدلو ٿو وٺي. ۽ ان معنيٰ جي لحاظ الاستهزاء جي نسبت الله تعاليٰ ڏي ڪرڻ ۾ ڪا به قباحت نه آهي. عربن سڳورن ۾ عام محاورو به آهي ته جڏهن ڪو ڪم ڪنهن فعل جي سزا ڏيڻ لاءِ ڪيو ويندو آهي ته ان کي الاستهزاء ڪري سڏيندا آهن. اهڙيءَ

طرح جنهن لفظ سان ان فعل جي تعبير ڪئي وڃي جنهن تي سزا يا ڏوراپو ملي.
مثلا قرآن ڪريم ۾ آهي: "جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا" (۱)
يعني بچڙائيءَ جو بدلو ان جهڙي بچڙائي آهي حالانڪ بچڙي کي سزا ڏيڻ بچڙائي نه
پر عين عدل ۽ انصاف آهي يا ٻيءَ آيت ۾ آهي: "نَسُوا اللَّهَ فَنَسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ" (۲)
يعني الله کي وساريائون پوءِ انهن کان سندن سڙبه وساري ڇڏيائين حالانڪ الله تعاليٰ
ويسرڪان پاڪ آهي. پر انهن جي وسارڻ تي جيڪا انهن کي سزا ڏني وئي انهيءَ
کي به وسارڻ سڏيو ويو آهي. اهڙيءَ طرح چتر ڪرڻ تي جيڪا منافقن کي سزا
ملندي ان کي به چتر سڏيو ويو آهي ۽ اهوئي سبب هو جو عرب جا ڪافر جيڪي
قرآن ڪريم تي اعتراض ڳوليندا وڌندا هئا انهن به هنن لفظن تي ڪو اعتراض نه
ڪيو.

سوال

"اِشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ" گمراهي خريد ڪيائون. اشتروا جمع جو صيغو الاشتراء
کان ورتل آهي جنهن جي معنيٰ آهي خريد ڪرڻ. قيمت ادا ڪري ڪا شيءِ وٺڻ. پر
هن آيت ۾ اها معنيٰ تڏهن صحيح ٿي سگهي ها جو منافقن وٽ ايمان جي دولت
هجي ها ۽ اها ڏئي ان جي عيوض گمراهي خريد ڪن ها پر انهن وٽ پهريان به ڪفر
ئي ڪفر هو ته انهن ڪيئن خريداري ڪئي جنهن کي اشتروا سان بيان ڪيو ويو
آهي؟

جواب

علامه قرطبيءَ عليه الرحمة لکيو آهي ته: هن آيت ۾ اِشْتَرَوْا مان مراد آهي
استحبوا يعني انهن ڪفر کي پسند ڪيو ۽ حق جي قبول ڪرڻ کان انڪار ڪيو
عرب جي ٻوليءَ ۾ هڪ شيءِ کي ٻيءَ سان بدلائڻ جي لاءِ به شراء جو لفظ عام
استعمال ڪيو ويندو آهي
حضرت مفتي احمد يار خان مرحوم جن لکيو آهي ته انهن (منافقن) جي

اڳيان ڪفر ۽ اسلام ٻئي واضح هئا پر انهن اسلام کي ڇڏي ڪفر کي اختيار ڪيو
 اهو هڪ قسم جو واپار هو جنهن ۾ اهي نفعي حاصل ڪرڻ جي بجاءِ نقصان ۾ ويا (۱)
 ڄاڻڻ گهرجي ته انهن منافقي انهيءَ لاءِ ٿي ڪئي ته اهي مسلمانن ۾ شامل ٿي
 دنياوي فائدا حاصل ڪندا. غنيمت جي مال مان انهن کي حصا ملندا ۽ انهن جي
 وڌيڪي قائم رهندي پر انهن جي اميد پوري نه ٿي الله تعاليٰ انهن جي لڪل رازن
 کي ظاهر ڪري ڇڏيو ۽ حضور سرورِ ڪائنات صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن انهن
 کي نالا وٺي مسجد مان ٻاهر ڪڍي ڇڏيو دنياوي نفعو ڪمائڻ ته پنهنجي جاءِ تي
 رهيو پر انهن احمقن ته پنهنجو اصلي سرمايو سليم فطرت به تباهه ڪري ڇڏي
 علامه پاني پتيءَ عليه الرحمة لکيو آهي ته المقصود من التجارة حصول
 الربح مع سلامة راس المال وهم ضيعوا راس المال وهي الفترة وما حصلوا الفضل
 بادراك الحق ونيل الكمال (۲)

يعني تجارت مان مقصود آهي اصل مال جي سلامتيءَ سان گڏ نفعو
 حاصل ڪرڻ ۽ انهن ته اصل مال يعني سليم فطرت به ضايع ڪري ڇڏي حق کي
 پهچي ڪمال حاصل ڪري فضيلت ۽ ڀلائي ماڻي نه سگهيا.

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ

انهن جو مثال ان شخص وانگر آهي جنهن باهه ٻاري پوءِ جڏهن روشن ڪيائين

مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا

انهن جي آس پاس کي ته ڪسيو الله انهن جي نور کي ۽ ڇڏيائين انهن کي انديرن

يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ صَمٌّ بَكْمٌ عُمًى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾

پر نه ٿا ڏسن ٻوڙا آهن گونگا آهن، انڌا آهن پوءِ اهي نٿا موٽن. يا زور سان

أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ

وسندڙ مينهن وانگر آسمان جي ڪڪر مان انهيءَ ۾ اونداهيون آهن ۽ ڳوڙ ۽ وڃ

يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ

وجهن ٿا آڱريون پنهنجون پنهنجن ڪنن ۾ سڀيان ڪڙڪن جي موت جي ڊپ

حَذَرَ الْمَوْتِ ۖ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۝١٩ يَكَادُ

ڪان ۽ الله گهرو ڪندڙ آهي ڪافرن تي ويجهي آهي ڪنوڻ جو جهڙبي اڪين انهن

الْبَرْقُ يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا

جي ڪي- جڏهن جو روشني ڪيائين انهن جي لاءِ ته پنڌ ڪيائون ان (جي

فِيهِ ۖ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

روشنيءَ) ۾ ۽ جنهن وقت اونداهه ڪيائين انهن تي ته بيهي رهيا ۽ جيڪڏهن

لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ

الله گهري ها ته ڪسي وٺي ها انهن جي ڪنن ۽ انهن جي اڪين کي بيشڪ الله هر

شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٢٠

شيء تي قادر آهي .

تفسير

ياد رکڻ گهرجي ته منافقن جون ٻه جماعتون هيون ۱- هڪڙا آهي جيڪي دل سان ڪفر تي مضبوط بيٺا هئا صرف زبان سان پاڻ کي مسلمان چوندا هئا ۽

۲- پيا آهي جن ايمان ته قبول ڪيو هو پر مصيبتن ۽ مشڪلاتن کان گھبرائي اسلام کان دستبردار ٿي ويا هئا. ۱- پهرين جماعت جو مثال مثلهم کان شروع ٿيو ۽ ۲- ٻئي جماعت جو بيان اوڪصيپ کان. پهرين جماعت وارن ظاهري مسلمان ٿي عارضي فائدو ته ورتو پر اهو جلدي ختم ٿي ويو انهن جي حالات کي سمجھائڻ ۾ مثلهم جو لفظ آيل آهي مثال مَ ۽ ٿَ جي زير سان مثال م جي زير ٿَ جي جمع سان ۽ مثيل فعيل جي وزن تي ٿنهي جي معنيٰ ساڳي آهي يعني مثال، نظير پر انهن جو عام استعمال ڪنهن ڳالهه کي سمجھائڻ جي لاءِ مثال ڏيڻ ۾ ٿيندو آهي ۽ استعاره طور اهڙي حالت جي بيان کي مثال چوندا آهن جنهن ۾ ٿورڙائي ۽ عجب هجي هتي اهو لفظ ان ئي معنيٰ ۾ استعمال ٿيو آهي، يعني انهن منافقن جي اهڙي عجيب ۽ غريب حالت آهي جهڙي ان ماڻهوءَ جي ٿيندي آهي جو جهنگل ۾ هجي ۽ اونداهه جي ڪري رستو ڀڄي وڃي پوءِ رستي کي معلوم ڪرڻ جي لاءِ باهه جو مڇ ٻاري ۽ جڏهن روشنيءَ ۾ رستو ظاهر ٿئي ۽ هو سمجهي ته منهنجو مطلب حاصل ٿيو ۽ هاڻي مون کي ان روشنيءَ جي ڪا ضرورت نه آهي مگر اها روشني ڪرڻ واري باهه جيڪڏهن وسامي وڃي ته کيس وري ساڳيا ٿاڀا کائڻا ٿا پون. اهو حال انهن منافقن جو آهي الله تعاليٰ ۽ ان جي نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جي ظاهري ايمان ان روشنيءَ جو مثال آهي مگر انهن کي دل سان نه مڃڻ جي ڪري اها روشني انهن کان ڪسجي وئي ۽ اهڙي حالت ٿيڻ جو سوچي به نه ٿي سگهيا صر اصر جو جمع آهي معنيٰ ٻوڙو، بُڪْمُ ابڪم جو جمع آهي معنيٰ گونگو، عُمِي اعمي جو جمع آهي معنيٰ اندو، يعني اهي حق چوڻ، حق ٻڌڻ ۽ حق ڏسڻ کان محروم رهيا ۽ انهن جا ڪن ۽ زبانون ۽ اکيون سڀ بيڪار ٿي ويون ان جي ڪري ٻوڙا، گونگا ۽ انڌا سڏيا ويا.

”اَوْكَصِيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ“ ۾ منافقن جي ٻئي جماعت جو مثال ڏنو ويو آهي ۽ سمجھايو ويو آهي ته قرآن ڪريم روحاني بارش آهي ان جا دليل بجليءَ جي ڪرنت وانگر آهن ۽ انهيءَ ۾ عذاب جو ذڪر ڳوڙ وانگر ۽ انهن جي ڪفر جو بيان انڌيرو آهي. جيئن انڌيري رات ۾ ڪو ڦاٿل مسافر بجليءَ جي چمڪ ڏسي ڪجهه رستو هلي ۽ ڳوڙ کان گھبرائي بجليءَ جي روشني ختم ٿيڻ تي بيهي رهي ٿو اهڙوئي انهن منافقن جو حال آهي جيڪي اسلام جو غلبو ڏسي اسلام ڏي مائل ٿيا ٿي ۽

ڪنهن تڪليف اچڻ تي ڪفر جي انڌيرن ۾ پريشان ٿي بيهي ٿي رهيا. هن آيت ۾ مختلف شين جو ذڪر آيو آهي صيب - مينهن - ظلمت - اونڊاهيون - رعد - وچ - برق - ڪنوڙ ۽ ان حالات ۾ سفر ڪندڙ شخص - هي سڀ اهي شيون آهن جن سان تشبيهه ڏني وئي آهي مگر جيستائين انهن سان تشبيهه ڏنل شين جو تعين نه ٿيندو ته ان مثال جو حسن کلي سامهون نه ايندو. تنهن جي ڪري سمجهڻ گهرجي ته مينهن مان مراد اسلام، انڌيرن ۽ بادلن جي ڪڙڪن مان مراد اهي مصيبتون ۽ مشڪلاتون آهن جن چئني طرفن کان اسلام کي گهيرو ڪيو هو ۽ بجليءَ جي روشنيءَ مان مراد اهي فتوحات آهن جيڪي ان ناسازگار حالتن جي باوجود اسلام کي حاصل ٿينديون رهيون. جيئن مينهن برباد زمين کي آباد ڪندو آهي اهڙي طرح اسلام به مٿلن دلين کي نئين حياتي ڏيندو آهي جهڙيءَ طرح مينهن وسڻ وقت ڪارا ڪارا ڪڪر چائنجي ويندا آهن ۽ سج جي باوجود انڌيرو پکڙجي ويندو آهي ۽ ڪڙڪن جي هيٺن مان دليون دهلجي وينديون آهن اهڙيءَ طرح اسلام جي مينهن وسڻ وقت به کليل دشمنين ۽ لڪل سازشن جو هنگامو ٻريا ٿيو فضا غير موافق ٿي وئي ۽ مصيبتن جا ڪڪر گوزيون ڏيڻ لڳا، جيڪي سڄيءَ دل سان مومن ٿيا هئا تن کي ته نه انڌيرن جو ڊپ هو نه ڪڪرن ۽ گوزين کان ڊڄندا هئا بلڪ مصيبتن جي هجوم ۾ به اهي پٿر وانگر مضبوط ٿي بيهندا هئا پر جيڪي ماڻهو مذبذب هئا انهن جي حالات عجيب ڊانواڊول هئي اهي اسلام جي رحمت واريءَ برسات مان ڏوڏي ٿي پيڻ به چاهيندا هئا پر مصيبت جي انڌيرن کي ڏسي مشڪلاتن جا ڪڙڪا ٻڌي سندن دليون ٻڏڻ ۾ پئجي ٿي ويون ۽ انهن کي پنهنجي سلامتي اسلام کي ڇڏڻ ۾ نظر ايندي هئي وري جيڪڏهن مسلمانن کي ڪامياب ٿيندي ڏسندا هئا ته اسلام کي چنڊڙي پوڻ لاءِ تيار هوندا هئا آخر ۾ فرمان آهي: ”إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ (الله تعاليٰ هر شيء تي قادر آهي) يعني ان جا اختيار هندستاني، مصري ۽ يوناني ديوتائن وانگر محدود نه آهن ڪائنات جو ڌرو، ڌرو ان جي فرمان جو تابع ۽ سڀ مڙهيون ۽ هيٺاهيون سندس حڪم جي سامهون ڪنڌ جهڪايو پيون آهن.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ

اي انسانو! عبادت ڪيو پنهنجي رب جي جنهن پيدا ڪيو اوهان کي ۽ انهن کي

مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ

جو اوهان کان اڳ هئا تانت اوهان تقويٰ وارا ٿيو. جنهن بنايو اوهان لاءِ زمين کي

الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

وڇاڻو ڪري ۽ آسمان کي ڇت ۽ لاثائين آسمان مان پاڻيءَ کي پوءِ

مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا

ڪڍيائين ان سان ڪجهه ميوو اوهان جي لاءِ رزق ڪري، پوءِ نه ڪيو

تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

الله جي لاءِ شريڪ ۽ اوهان ڄاڻو ٿا.

تفسير

هن کان اڳ ۾ تنهي جماعتن، مومنن، ڪافرن ۽ منافقن جي ذڪر ۽ انهن جي عاقبت بيان ڪرڻ کان پوءِ مڙني انسانن سان خطاب آهي ۽ کين سمجهايو ٿو وڃي ته اوهان کي اهو علم آهي ته ڪائنات جي هر هڪ شيءِ کي وجود ڏيندڙ الله تعاليٰ آهي ان جي قدرت جا ڪمال اوهان اکين سان ڏسي رهيا آهيو آسمان جهڙي وڏي شيءِ ٿنڀ يا ٽيڪ کان سواءِ ان بيهاري آهي، زمين هزارين جهانن جي ڪم جي لاءِ ان ئي وڇائي آهي آسمانن مان مينهن اٿي ڪيترن قسمن جا اناج، ميوو،

گل، گاه، ٻوٽا ۽ ڪئين وڏن ۽ وليون ان پيدا ڪيون آهن ته پوءِ اوهان لاءِ لائق، مناسب ۽ جائز نه آهي جو ان سان ان جي بندگيءَ يا حڪم ۽ شان ۾ ٻئي کي شريڪ بنايو. مقصد ته هنن آيتن ۾ اسلام جي بنيادي عقيدن ۽ مقصدن توحيد، قرآن ڪريم جي صداقت، نبوت جي حقانيت وغيره تي ايمان آڻڻ جي دعوت ڏني ٿي وڃي ۽ جڏهن ته اسلام ڪنهن خاص قوم، ملڪ ۽ وقت جي لاءِ دين نه آهي عام آهي ان جي ڪري ان جي دعوت به عام خطاب سان ڏني وئي آهي. علامه پاني پتي عليه الرحمۃ لکيو آهي ته خطاب لجميع الناس من اهل الخطاب عمومًا (۱) يعني يا ايها الناس ۾ سڀني ماڻهن لاءِ خطاب آهي جيڪي ان وقت موجود هئا ۽ جيڪي بعد ۾ آيا. انهن کي به موجودن جي جاءِ تي آڻي خطاب ڪيو ويو آهي. چوڻ ضروري آهي الله عليه وسلم جن جي دين ۾ متواتر طريقي سان شامل آهي ته ان جا احڪام ۽ خطاب سڀني کي قيامت تائين شامل آهن.

هن آيت سڳوريءَ ۾ شرڪ کان منع آهي ۽ الله تعاليٰ جي ذات سان ڪنهن کي شريڪ بنائڻ وڌي ۾ وڏو ناقابلِ بخشش گناهه آهي.

صحيح بخاري شريف ۽ صحيح مسلم شريف ۾ حضرت ابن مسعود رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت آهي ته مون عرض ڪيو ته - "يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟" اي الله جارسول! الله تعاليٰ وٽ ڪهڙو گناهه وڏو آهي؟ "قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ" فرمايائون ته (وڏو گناهه هي آهي جو) الله تعاليٰ سان ڪنهن کي شريڪ بنائين حالانڪ ان ئي ته توکي پيدا ڪيو آهي. اهڙي طرح حضرت معاذ رضي الله تعاليٰ عنه جي روايت ۾ آيو آهي ته الله تعاليٰ جو ٻانهن تي اهو حق آهي ته ان جي عبادت ڪن ان سان ڪنهن کي شريڪ نه بنائين. (۲)

اعْبُدُوا - عبادت کان ورتل جمع جو صيغو آهي. عبادت جي اصطلاح معنيٰ آهي پنهنجي پوري طاقت ان جي فرمانبرداريءَ ۾ صرف ڪرڻ. (۳)

فائدو

رَبَّكُمْ - پنهنجي پالڻهار جي - هن جاءِ تي رب جي جاءِ تي الله جو لفظ يا

(۱) تفسير مظهر ص ۳۳ ج ۱ (۲) تفسير ابن ڪثير ص ۵۷ ج ۱ (۳) معارف القرآن ص ۷۸ ج ۱

پيو ڪو اسم به اچي سگهيو ٿي مگر رب جي لفظ آڻڻ ۾ اهو راز آهي ته اوهان جي عبادت ڪرڻ جو لائق صرف اهو ئي آهي جنهن اوهان جي مڪمل پرورش ڪئي آهي. جڏهن پرورش اهو ٿو ڪري ته اله به اهو ئي ٿي سگهي ٿو. هن آيت ۾ ربهويت جي توحيد سان الوهيت جي توحيد لاءِ دليل ورتل آهي. ايجاد (وجود ڏيڻ) ۽ بقا جي نعمت جو ذڪر ڪري ثابت ڪيو ويو آهي ته الله وحده لا شريڪ له آهي ۽ اوهان تي سڀ مهرباني ان جي آهي جيڪڏهن اهو ڪرم نه ڪري ها ته اوهان غير موجود هجڻ جي درجي کان نڪري وجود جو درجو ماڻي نه سگهو ها. اها ان جي ئي مهرباني آهي جو وجود ڏيڻ کان پوءِ اوهان جي آرام، آسائش، حياتي ۽ بقا لاءِ سڀ سامان پاڻ مهيا ڪيائين. جيڪڏهن اهو اوهان لاءِ اهي ٻيا انتظام به نه ڪري ها ته اوهان پيدا ٿيڻ سان ئي هلاڪ ٿي وڃو ها جڏهن اوهان جو وجود ان جي ڪرم جو صدقو ۽ اوهان جي زندگي ۽ بقا ان جي رحمت واري نظر جا محتاج آهن ۽ ٻئي ڪنهن جو به ان ۾ حصو يا پائيوارو نه آهي. جيئن اهو ربهويت ۾ وحده لا شريڪ له آهي. تيئن الوهيت ۾ به ان جو ڪو شريڪ نه آهي جڏهن لاخالق الا الله. لارب الا الله جي تسليم ڪرڻ ۾ انڪار جي گنجائش نه آهي ته لا اله الا الله مڃڻ ۾ به ڪو شڪ ۽ شبهو نه ڪرڻ گهرجي ۽ جڏهن اهو عقيدو پڪو ۽ يقيني ٿيو ته اها ڳالهه خود بخود ثابت ٿي ته عبادت جي لائق صرف ۽ صرف ان جي ذات پاڪ آهي جيڪو هر لحاظ سان وحده لا شريڪ له آهي الله تعاليٰ جي توحيد جي لاءِ قرآن ڪريم جو استدلال فطري ۽ سادو پر ايترو يقيني ۽ اثرائتو آهي جو هڪ اڻ پڙهيل ماڻهو، هڪ عالم، هڪ محقق، ڪائنات جي ذرن جو ٽوپو ۽ ماهر سڀ ڪو پنهنجي پنهنجي سمجهه موافق ان مان فائدو وٺي ٿو. ان جي مقابلي ۾ فلسفي ۽ حڪمت جا توحيد جي موضوع تي ڀريل دفتر پڙهو ته انهن ۾ فني ڏڪيائي، پيچيده اصطلاح، مقدمن جي ترتيب وارو پریشان ڪندڙ چڪر اوهان کي ڊيڄاري ڇڏيندو ۽ اوهان جي دامن يقين جي دولت کان خالي رهندي. اهو ئي قرآن ڪريم جو اعجاز (معجزو هجڻ) آهي جنهن دنيا جي دانشورن کي حيرت ۽ عجب ۾ وجهي ڇڏيو آهي.

اَنَدَا: ند جو جمع آهي علامه بيضاوي لکيو آهي ته: الند هو المثل المناوي (١)

يعني ند اهو آهي جو ان جهڙو ۽ ان جو مخالف به هجي. مشرڪن جي بتن کي انداد
 ان جي ڪري سڏيو ويو جو انهن الله تعاليٰ جي عبادت ڇڏي بتن جي عبادت ٿي
 ڪئي ۽ انهن بتن کي اهي مشرڪ پنهنجو اله سڏيندا هئا.

مقصد هي آهي ته جڏهن اوهان ڄاڻو ٿا ته اوهان کي عدم مان وجود ۾
 آڻيندڙ. اوهان جي تربيت جو پورو سامان مهيا ڪري مٺي جي هڪ ڦڙي مان
 حسين، جميل، حساس ۽ عقل وارو انسان بنائيندڙ، اوهان جي رهڻ لاءِ زمين ۽ پيڻ
 ضرورت لاءِ آسمان کي ٺاهيندڙ، آسمان مان مينهن وسائيندڙ ۽ ان پاڻيءَ مان ميوا
 ۽ ميون سان غذا مهيا ڪرڻ وارو صرف هڪ الله تعاليٰ آهي ته عبادت ۽ ٻانهپ به ان
 جي ڪرڻ گهرجي ۽ اهوئي عبادت جو حقدار آهي ٻيو ڪير آهي جو الله تعاليٰ جو
 مقابل ۽ شريڪ ٿي سگهي؟ جيڪڏهن ٿورڙو غور ڪبو ته هن جهان ۾ ان کان
 وڌيڪ ظلم، بيوقوفي، جهالت ۽ بي عقلي نه ٿي ٿي سگهي جو الله تعاليٰ کي ڇڏي
 مخلوق سان دل لڳائي وڃي ۽ ان تي ڀروسو ڪيو وڃي هنن آيتن ۾ جنهن ڳالهه
 جي دعوت ڏنل آهي اها سڀني آسماني ڪتابن جي لهڻ ۽ سڀني نبين سڳورن
 عليهم الصلوة والسلام جي موڪلڻ جو عين مقصد هئي يعني صرف ۽ صرف هڪ
 الله تعاليٰ جي بندگي ۽ عبادت جنهنجو نالو توحيد آهي ۽ اهو اهو انقلابي نظريو
 آهي جيڪو انسان جي سڀني عملن، اخلاق ۽ معاشري تي گهرو اثر رکندو آهي. ڇو
 ته جيڪو شخص هي يقين رکندو ته سڄي جهان جو خالق، مالڪ، جهان جي سڄي
 نظام ۾ تصرف ڪندڙ ۽ سڀني شين تي قادر صرف هڪ ذات آهي ان جي گهر ۽
 ارادي کان سواءِ ڪو ڌرو به چري نه ٿو سگهي ۽ نفعو ۽ نقصان به نه ٿو ڏئي سگهي
 ته ان جو پورو توجهه ان هڪ ذات ڏي رهندو ۽ ان کي اهڙي بصيرت حاصل ٿيندي
 جنهن جي ذريعي اهو ظاهري سببن جي حقيقت کي سمجهي وٺندو ته هي سبب جو
 سلسلو هڪ پردو آهي جنهن جي اندر ان جو قدرتي هٿ ڪم ڪندڙ آهي. بجليءَ ۽
 ٻاڦ جا پوڄاري، يورپ جا داناءَ جيڪڏهن هن حقيقت کي سمجهن ته انهن کي به
 خبر پئجي وڃي ته انهيءَ بجليءَ ۽ ٻاڦ کان اڳتي به ڪا حقيقت آهي جو سڀني
 طاقتن ۽ قوتن جو سرچشمو ان پاڪ ذات جي هٿ ۾ آهي جنهن انهن سڀني کي
 وجود بخشيو آهي.

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا

۽ جيڪڏهن آهيو اوهان شڪ ۾ ان جي باري ۾ جو نازل ڪيو اسان پنهنجي ٻانهي

بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ

تي ته پوءِ آڻيو هڪ سورت ان جهڙي (يا ان جهڙي کان) ۽ سڏيو مددگارن پنهنجن

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا

ڪي الله کان سواءِ جيڪڏهن آهيو سچا، پوءِ جيڪڏهن نه ڪندؤ ۽ اصل ڪري به نه

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ

سگهندؤ ته پوءِ ڊڄو ان باهه کان جنهن جو ٻارڻ ماڻهو ۽ پٿر آهن تيار ڪري ٿي آهي

أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

ڪافرن لاءِ.

تفسير

هنن آيتن کان اڳ ۾ الله تعاليٰ جي توحيد ۽ هيڪڙائيءَ جو بيان ۽ ان کي دلائل سان ثابت ڪرڻ جو ذڪر هو ۽ هاڻي هنن ٻن آيتن ۾ ٽن (۳) ڳالهين کي ثابت ڪيو ويو آهي ۱- هڪ قرآن پاڪ جو ڪلام الله هجڻ ۽ نبي ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم جن جو معجزو هجڻ، ۲- ٻيو قرآن پاڪ جي اعجاز سان سرور ڪائنات صلي الله عليه وسلم جي رسالت جو ثابت ڪرڻ، ۳- ٽيون حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم جن جو بي مثل محبوب هجڻ- پهرين ڳالهه هن طرح آهي ته

ڪن ماڻهن کي قرآن پاڪ جي ڪلام الله هجڻ ۾ شڪوڪ ۽ شبهات هئا ته اهو هٿ جو ٺاهيل ڪلام آهي جنهن ۾ ان (نبي ڪريم الله تعاليٰ عليه وسلم جن) جي ٻين به مدد ڪئي آهي جيئن الله تعاليٰ ٻڌايو آهي: "وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا افْكٌ مِنْهُ فَأَنزَلْنَاهُ فِي الْقُرْآنِ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْقُرْآنَ مُخْتَلِفًا ذَوَاتًا وَأَنزَلَ الْغُلَامَ الْفَرِيقَ" (۱)

يعني ڪافرن چيو ته هيءَ قرآن ته ڪوڙو قصو آهي جيڪو پاڻ پنهنجي طرفان ٺاهيو اٿس ۽ (ان جي ٺاهڻ تي) ٻين قومن ان جي مدد ڪئي آهي. (اهڙيءَ طرح چوڻ سان) بيشڪ انهن ظلم ۽ ڪوڙ (ڪم ۾) آندو آهي. ۽ ڪي چوندا هئا ته الله تعاليٰ انسان تي وحي نه موڪليندو. جيئن فرمان رباني آهي: "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ" (۲) يعني الله تعاليٰ بشر تي ڪا شيءِ نه لائي آهي.

الله تعاليٰ مٿين آيتن ۾ انهن شڪ ڪندڙن کي موقعو ڏيندي فرمايو آهي ته جيڪڏهن اوهان کي شڪ آهي ته هيءُ الله تعاليٰ جو پاڪ ڪلام نه آهي ته پوءِ اوهان به فصاحت ۽ بلاغت جا صاحب، وڏي مهارت رکندڙ انسان آهيو، ۽ قرآن پاڪ به ڪنهن ٻيءَ ٻوليءَ ۾ نه پر اوهان جي عربيءَ ٻوليءَ ۾ لٿل آهي ته اوهان پاڻ يا ٻين کي پاڻ سان ملائي اهڙي هڪ سورت يا ڪو اهڙو ٽڪرو ٺاهي ڏيکارو اهو هڪ چٽلينج نه پر ٻيءَ آيت ۾ الله تعاليٰ فرمايو آهي: "أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ" (۳)

بلڪ (ائين به) چون ٿا ته اهو (قرآن) پاڻ ٺاهيو اٿس. فرمائ ته. پوءِ آڻيو ڏهه سورتون ان جهڙيون پنهنجيون ٺاهيل ۽ الله کان سواءِ ٻين جن کي به سڏي سگهو ته سڏيو جيڪڏهن سچا آهيو. ٽين آيت ۾ آهي: "فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ" (۴) يعني پوءِ ڀلي آڻين ڪا ڳالهه ان جهڙي جيڪڏهن سچا آهن.

توجهه جي جاءِ آهي ته بار بار چٽلينج ڪرڻ جي باوجود صديون گذري ويون مگر اڄ تائين مخالف ۽ منڪر عاجز آهن جو اهڙي مقابلي جي لاءِ تيار ٿين يا چٽلينج قبول ڪن. ايترن چٽلينجن ڏيڻ سان گڏ غيب جي مالڪ الله تعاليٰ جل

(۱) سورة الفرقان رڪوع ۱ پ ۱۸ (۲) سورة الانعام رڪوع ۱۱ پ ۷

(۳) سورة هود رڪوع ۲ پ ۱۲ (۴) سورة الطور رڪوع ۲ پ ۲۷

شانہ اهو بہ ٻڌائي ڇڏيو ته مقابلو ڪري ئي نه سگهندا. جيئن هيءُ سندس پاڪ فرمان آهي

”قُلْ لَّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا“ (۱)

يعني فرماءُ. (اي حبيب) ته بلاشڪ جيڪڏهن انسان ۽ جن هن ڳالهه لاءِ گڏ ٿين ته هن قرآن جهڙو (ڪلام) آئين ته ان جهڙو نه آئي سگهندا ڀلي هڪٿا ٻين جا مددگار ٿي بيهن. ۽ جڏهن نه آئي سگهبا تڏهن الله تعاليٰ فرمايو ته جڏهن اوهان اهڙو ڪلام پيش نه ٿا ڪري سگهو ته پوءِ عناد، سرڪشي ڇڏي تسليم ڪيو ته واقعي هي الله جو ڪلام آهي. اسلام جي دشمنن لاءِ ڪيترو سولو موقعو هو جو اهي ٽن آيتن جي هڪ ننڍي سورت ٺاهي قرآن ڪريم جي چئلينج جو جواب ڏين ها ۽ قرآن، نبوت، اسلام جي صداقت ۽ عظمت کي ختم ڪندي دنيا کي ثابت ڪري ڏيکارين ها ته هي الله تعاليٰ جو ڪلام نه پر مخلوق جو ڪلام آهي مگر مشرڪ ۽ مغرب جا وڏا وڏا شاعر، بليغ، فصيح عاجز ٿي ثابت ڪري چڪا ته هيءُ بي مثل الله جو بي مثل ڪلام آهي.

فائدو

قرآن پاڪ نبي اڪرم، نور مجسم، صلي الله عليه وسلم جن جو قيامت تائين موجود رهڻ وارو زنده معجزو ڪيئن ۽ ڪهڙن وجهن جي ڪري آهي ۽ مسلمانن جي اها دعويٰ ته قرآن پاڪ جي تحدي (چئلينج) جي باوجود چوڏهن سؤ (۱۴۰۰) سالن تائين ڪوبه ان جي ننڍي سورت سڳوري جهڙي سورت ٺاهي پيش ڪري نه سگهيو آهي ان دعويٰ جو تاريخي حيثيت سان ڪهڙو وزن آهي اهي ٻئي ڳالهيون لکجن ٿيون. ۱- پهرين ته قرآن پاڪ معجزو آهي ۽ ان جا وجوه -

وجه اول - سڀ کان اول غور ڪرڻ جي هيءُ ڳالهه آهي ته هي عجيب ۽ پيارو، سڀني علمن جو جامع ڪتاب ڪهڙيءَ جاءِ تي، ڪهڙي ماحول ۾ ۽ ڪهڙي ذات تي نازل ٿيو. ۽ ڇا اتي اهڙا علمي ترقيءَ جا اسباب موجود هئا جن جي ذريعي اهڙو جامع، بي بدل

(۱) سورة بني اسرائيل رکوع ۱۰ پ ۱۵

ڪتاب تيار ٿي سگهيو جيڪو اولين ۽ آخرين علوم جو جامع، انسان جي انفرادي ۽ اجتماعي زندگيءَ جي هر هڪ پهلوءَ جي متعلق بهترين هدايتون ڏئي سگهي جن ۾ انسان جي روحاني ۽ جسماني تربيت جو مڪمل نظام هجي گهرو تدبيرن کان وٺي ملڪي سياست تائين هر نظام جا بهترين اصول هجن.

جنهن سرزمين تي هي مقدس ڪتاب نازل ٿيو آهي ان جي جغرافيائي ڪيفيت ۽ تاريخي حالت معلوم ڪرڻ سان خبر پوي ٿي ته هڪ وارياسو، خشڪ ۽ گرم علائقو هو جنهن کي بطحاء مڪه سڏيندا هئا جو نه زرعي ملڪ هو نه صنعتي، نه ان جي آب و هوا ايتري خوشگوار هئي جنهن جي لاءِ ٻاهر کان ماڻهو سير و سياحت لاءِ حاضر ٿين نه اهڙا آسان ۽ هموار رستا هئا جو اتي اچڻ وارا آسانيءَ سان پهچن اڪثر دنيا کان ڪٽيل هڪ جزيره هو جتي خشڪ پهاڙن ۽ گرم ريتيءَ کان سواءِ ڪجهه به نظر نه ٿي آيو، پري پري تائين نه ڪا بستي نه ڳوٺ نه پوک نه وڻ ٿي نظر آيو. ان پوري خطي ۾ وڏا شهر به نه هئائيندا ننڍا ڳوٺ ۽ انهن ۾ اٺن ۽ ٻڪرين چارڻ ۽ پالڻ تي پنهنجي زندگيءَ گذارڻ وارا انسان رهيا ٿي انهن جا ننڍا ڳوٺ ته ڏسڻ جهڙائي نه هئا پر جيڪي نالي خاطر شهر سڏجندا هئا انهن ۾ به ڪنهن قسم جي علم و تعليم جو ڪو خاص انتظام نه هو. نه اتي ڪو اسڪول ۽ ڪاليج هو نه ڪا يونيورسٽي يا دارالعلوم هو. اتي جي رهاڪن کي الله تعاليٰ قدرتي ۽ پيدائشي طور فصاحت ۽ بلاغت جو فن ضرور عطا ڪيو جنهن ۾ اهي ساري دنيا کان بلند ۽ بالا هئا. نثر ۽ نظم ۾ اهڙا قادر الڪلام هئا جو جڏهن ڳالهائيندا هئا ته آسماني گوڙ وانگر ڪڙڪو ڪري ۽ برسات وانگر وسي پوندا هئا انهن جون ننڍيون ننڍيون نياڻيون به اهڙا فصيح ۽ بليغ شعر چونديون هيون جو دنيا جا وڏا وڏا اديب حيران رهجي ويندا هئا پر اهو انهن جو فطري فن هو جو ڪنهن مڪتب يا مدرسي مان حاصل نه ڪيو هيائون انهن ۾ جيڪڏهن ڪي ماڻهو شهري زندگي گذاريندا هئا ته انهن جو ڌندو تجارت هوندي هئي. مال جون مختلف جنسون آڻيندا ۽ ڪپائيندا هئا ۽ جنهن ذات تي هي مقدس ڪتاب نازل ٿيو آهي ان علائقي جي پراڻي شهر مڪه مڪرمه جي هڪ شريف گهراڻي ۾ پيدا ٿيا هئا جن جي ولادت باسعادت کان اڳ ۾ ئي سندن والد ماجد جو دنيا تان انتقال ٿي ويو هو پاڻ

دنيا تي ظاهر ٿيڻ کان اڳ ۾ یتیم ٿي ویا هئا اڃان سندن عمر مبارک ست (۷) سال ٿي نه ٿي هئي ته والده سائڻ به وفات ڪري وئي. سندن انتهائي شرافت وارن ڏاڏن ۽ پڙ ڏاڏن ۽ بابي سائين جي فياضيءَ ۽ بي مثل سخاوت پنهنجي گهر ۾ ڪابه اهڙي شيءِ نه ڇڏي هئي جنهن سان یتیم جي پرورش ۽ آئنده زندگيءَ گذارڻ لاءِ ڪجهه سامان گڏ ڪري سگهجي. نهايت مسڪينيءَ، یتيميءَ جي حالات ۾ پاڻ زندگيءَ مبارڪ جي ابتدا فرمايائون ۽ اهوئي تعليم حاصل ڪرڻ جو وقت هوندو آهي پر مک پاڪ ۾ نه ڪاليج هو نه اسڪول نه علمي مشغلو هو ان جي ڪري عرب جي پوري قوم کي سڏيندا ئي اُمَیْن هئا ۽ مڪي پاڪ ۾ رهڻ وارن کي سندن زندگيءَ مبارڪ جي ابتدا کان ئي پوري خبر هئي ته نه ڪنهن وٽ پڙهيا آهن نه ڪو سندن استاد آهي. معمولي لکڻ پڙهڻ جيڪو ماڻهو ڪنهن نه ڪنهن طرح سکي ويندا آهن پاڻ ته اهو به نه سکيا هئا عرب جو مخصوص فن شعر ۽ سخن گوئي هو جنهن جي لاءِ خاص خاص اجتماع ڪندا هئا ۽ وڏا وڏا مشاعرا ٿيندا هئا ۽ انهن ۾ هر شخص اڳتي وڌڻ جي ڪوشش ڪندو هو پر کين الله تعاليٰ اهڙي صاف فطرت عطا فرمائي هئي جو انهن ڪمن سان به سندن دلچسپي بالڪل نه هئي پاڻ نه ڪڏهن اهڙو شعر يا قصيدو ٺاهيائون نه ڪنهن اهڙي مجلس ۾ شريڪ ٿيا هئا امي هجڻ جي باوجود سندن پياري، مقدس ذات ۾ شرافت، پلا اخلاق، فهم ۽ فراست، ديانت ۽ امانت جا غير معمولي آثار ۽ اعليٰ ترين شاهڪار مشاهدي ۾ ايندا هئا جنهن جو نتيجو هي هو ته عرب جا وڏا وڏا مغرور ۽ متڪبر سردار سندن تعظيم ڪندا هئا ۽ سڄي مڪي پاڪ ۾ کين امين سڏيندا هئا. پاڻ چاليهه سال پنهنجي عمر مبارڪ جا مڪي مڪرمه ۾ ئي گذاريائون پاڻ ڪنهن به ٻئي ملڪ ۾ ايترو وقت ڪو نه وڃي رهيا جو چئجي ته اتي پڙهي آيا هئا. صرف ٻه سفر شام ملڪ ڏي تجارت جي لاءِ ويا هئا سو به قافلي سان گڏ ۽ مختصر ڏينهن جنهن ۾ پڙهڻ جو امڪان به نه هو ۽ نه انهن قافلي وارن کين ڪٿي پڙهندي ڏٺو جي ڏسن ها ته اهي خود بيان ڪن ها. پاڻ ان عمر ۾ نه ڪڏهن ڪو ڪتاب ڏٺائون نه قلم هٿ ۾ کنيائون. نيڪ چاليهه سالن کان پوءِ سندن پاڪ زبان مان اهو ڪلام نڪتو جنهن جو نالو قرآن ڪريم آهي. جو پنهنجي لفظي فصاحت ۽ بلاغت جي لحاظ سان ۽ معنوي علوم، فنون، فيوض و برڪات جي لحاظ سان عقل کي حيرت ۾ وجهندڙ آهي. جيڪڏهن صرف

اهائي ڳالهه سوچي وڃي ها ته قرآن پاڪ جي معجزتي هجڻ ۾ ڪو به شبهو نه هو پر هتي ائين نه آهي قرآن ڪريم ته ساري دنيا کي چئلينج ڏيندي للڪاريو ۽ پڪاريو ته جيڪڏهن ڪنهن کي ان جي ڪلام الله هجڻ ۾ شڪ آهي ته اهڙيون ڏهه يا هڪ سورت ٺاهي ڏيکاري. هڪ طرف هي چئلينج ٻئي طرف ساري دنيا جون مخالف قوتون ۽ طاقتون جيڪي اسلام ۽ پيغمبر اسلام کي شڪست ڏيڻ جي لاءِ پنهنجو مال، جان، اولاد ۽ آبرو، عزت لتائڻ جي لاءِ تيار هئا مگر ايتري ڪم ڪرڻ جي ڪو به جرات نه ٿي ڪري سگهيو. جو قرآن پاڪ جهڙي هڪ ننڍي ۾ ننڍي سورت ٺاهي پيش ڪري سگهي ها ته اهو قرآن پاڪ جي معجزه هجڻ جو دليل آهي.

۲- ٻيو وجه

اوهان کي اها خبر آهي ته قرآن پاڪ ۽ ان ۾ آيل احڪام ساري دنيا جي لاءِ آهن پر ان جا واسطي کان سواءِ پهريان مخاطب عرب هئا جن کي ٻيا علم نه به آيا ٿي پر فصاحت ۽ بلاغت ته انهن جو فطري هنر ۽ پيدائشي صفت هئي جنهن ۾ اهي سڄي دنيا جي قومن کان بلند ۽ مٿاهان سمجهيا ويندا هئا. قرآن ڪريم انهن کي ئي مخاطب ٿي چيلينج ٿو ڪري ته منهنجي هڪ سورت جهڙي سورت ٺاهي پيش ڪيو جيڪڏهن اهو چيلينج صرف قرآن پاڪ جي معنوي حسن، حڪيمانه اصول، علمي معارف ۽ اسرار جي حد تائين هجي ها ته عرب جيڪي اميين سڏيا ويندا هئا ان جي مثال پيش نه ڪرڻ لاءِ معذور سمجهيا وڃن ها ۽ سندن عذر ڪنهن نه ڪنهن وٽ معقول هجي ها پر قرآن پاڪ ته لفظي فصاحت ۽ بلاغت جي لحاظ سان چيلينج ڏنو آهي ۽ ان چيلينج کي قبول ڪرڻ جي لاءِ پوري دنيا جي قومن کان وڌيڪ عربن تي حق هو، جيڪڏهن واقعي قرآن پاڪ هڪ انسان جو ڪلام هو (معاذ الله) ته عرب جي فصيحن ۽ بليغن جي اڳيان ڪهڙو مشڪل هو جو هڪ امي جي ڪلام جهڙو ڪلام پيش ڪن بلڪ ان کان ڪيترا ڀيرا ڀلو پيش ڪري سگهن ها ڀلا جي هڪ ماڻهو اهو ڪم نه ٿي ڪري سگهيو ته قرآن پاڪ کين اها سهولت به عطا ڪئي هئي ته ٻيا مددگار به وهاريو ۽ ٺاهيو مگر ايڏي بلند آواز سان چيلينج ۽ بار بار غيرت ڏيارڻ جي باوجود ڪنڌ هيٺ ڪري خاموش رهڻ قرآن ڪريم جي معجزتي هجڻ جو دليل آهي عرب جي سردارن قرآن ۽ اسلام جي

مٽائڻ ۽ اسلام جي آئيندڙ پيغمبر صلي الله عليه وسلم جي مغلوب ڪرڻ ۾ جهڙي طرح پورو پورو زور لڳايو هو اهو ڪنهن به پڙهڻي لکڻي ماڻهوءَ کان لڪل نه آهي. شروعات ۾ حضرت حبيب ڪريم صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن ۽ سندن پٽن رفيقن اصحابن سڳورن رضي الله تعاليٰ عنهم کي نموني نموني جا ايڏا ڏئي ڪوشش ڪئي وئي هئي ته اهي اسلام ڇڏي ڏين. پر جڏهن ڏٺائون ته هي ڪسندا مگر گسندا نه- تڏهن وري ڇاپلوسيءَ جو پاسو وٺي خوشامد ڪرڻ لڳا عربن جو سردار عتبه بن ربيعه قوم جو نمائندو ٿي سندن خدمت ۾ آيو ته پوري عرب جي دولت، حڪومت ۽ وڏي حسن ۽ جمال واريون نوجوان ڇوڪريون وٺو پر اسلام جي تبليغ بند ڪيو پاڻ ان کي صرف قرآن پاڪ جون پتي آيتون پڙهي ٻڌايائون پيو ڪجهه نه فرمايائون اهو واپس ويو ۽ ان کان پوءِ انهن ڪافرن جون مسلمانن سان ڪيتريون جنگيون ٿيون جنهن ۾ انهن ڪافرن جو به مال، اولاد، جان هر شيءِ تباه ٿي اهو سڀ ڪجهه قبول ڪيائون پر قرآن پاڪ جي هڪ ننڍيءَ سورت جهڙي سورت ناهي نه سگهيا. ڇا اهو قرآن پاڪ جي ڪلام الله هجڻ ۽ رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جي معجزتي هجڻ لاءِ دليل نه آهي؟ بلڪل آهي. ساري عرب خاموشي اختيار ڪرڻ سان شاهدي ڏني ته هيءُ الله جو ڪلام آهي جنهن جو مثال عرب ڇا ساري ڪائنات پيش ڪرڻ کان عاجز آهي.

صرف ايترو نه هو جو انهن مقابلي ڪرڻ کان خاموشي اختيار ڪئي بلڪ پنهنجي خاص مجلسن ۾ انهن قرآن پاڪ جي بي مثل هجڻ جو اعتراف به ڪيو ۽ جيڪي انهن ۾ منصف مزاج هئا انهن ته ان اعتراف جو اظهار به ڪيو. پوءِ انهن مان ڪي مسلمان ٿيا ته ڪي هروڀرو ضد تي رهيا. اسلامي تاريخن ۽ سيرت جي ڪتابن ۾ اهڙا واقعا ملن ٿا جيڪي ان ڳالهه جا شاهد آهن ته عرب حيران هوندا هئا ته قرآن ڪريم آئيندڙ نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن لاءِ ڪهڙو فيصلو ڏيڻ گهرجي. ڪي چوندا هئا ته شاعر آهي ڪي چوندا هئا ته مجنون آهي ڪي چوندا هئا ته ڪاهن (پوپو) آهي ته ڪي چوندا هئا ته ساحر (جادوگر) آهي. ڪڏهن پاڻ ئي ويهي ويهي چوندا هئا ته ان ۾ انهن ڳالهين مان ته ڪا به ڪانه آهي، پر ڇا چئجي؟ علامه جلال الدين سيوطيءَ عليه الرحمة خصائص ڪبريٰ ۾ اهڙا ڪيترا واقعا آندا آهن جيڪي ڏيکڻ جي خوف کان ڪونه ٿا لکجن.

اسلام ۽ حضور پرنور شافع يوم النشور صلي الله عليه وسلم جن جا سڀني کان وڏا دشمن ابوجهل ۽ اخنس بن شريق ۽ ٻيا لکي لکي قرآن پاڪ ٻڌندا هئا ۽ ان جي عجيب و غريب بي مثل ۽ بي نظر اثرات کان متاثر به ٿيندا هئا مگر جڏهن سندن قوم جا ڪجهه ماڻهو انهن کي چوندا هئا ته جڏهن هيءُ ڪلام اهڙو ڀلو، مٺو ۽ اثرائتو آهي ته ان کي قبول ڇو نه ٿا ڪيو؟ ته ابوجهل جو جواب هيءُ هو: اهي (نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن) بني عبدمناف مان آهن ۽ اسان جي قبيلي جو انهن سان هميشه اختلاف رهيو آهي. اهي جنهن ڪم ۾ اڳتي وڌندا آهن ته اسين به انهن سان ان معاملي ۾ برابري ڪندا آهيون پر نبوت انهن ۾ آئي آهي ۽ اسان جي وس ۾ اها نه آهي ته ان جو انڪار ڪندا رهنداسين ۽ مان ته ڪڏهن به اقرار نه ڪندس.

* ۳ - ٽيون وجهه *

قرآن پاڪ جي معجزاتي هجڻ جو هيءُ آهي جو ان ۾ غيب جون خبرون آهن جيڪي قرآن پاڪ بيان ڪيون آهن ۽ هو بهو ائين ئي ٿيو جيئن قرآن ڪريم ٻڌايو آهي. مثلاً قرآن پاڪ ٻڌايو ته رومي ۽ فارسي لڙندا مقابلي ۾ ابتداءً فارس وارا غالب ٿيندا ۽ رومي مغلوب پر ان سان گڏوگڏ اهو به ٻڌايائين ته اڃان ڏهه سال نه گذرندا ته روم وارا فارس وارن تي غالب ٿيندا. مڪي جي ڪافرن اها قرآن پاڪ جي غيبي خبر ٻڌي حضرت ابوبڪر صديق رضي الله عنه سان هار ۽ جيت تي شرط لڳائي مگر جڏهن قرآن پاڪ جي خبر مطابق رومي غالب ٿيا ته انهن ڪافرن کي هار مڃڻي پئي ۽ اهو مال جيڪو شرط طور رکيل هو اهو هنن کي ڏيڻو پيو. حضرت ابوبڪر صديق رضي الله تعاليٰ عنه حبيب ڪريم صلي الله عليه وسلم جن کان ان مال جي باري ۾ پڇيو ته پاڻ ان مال وٺڻ کان منع ڪيائون جو اها هڪ قسم جي جوا هئي اهڙيءَ طرح غيب جون هزارين خبرون قرآن پاڪ جون صدفي صد صحيح نڪتيون جن جو ڪو به انڪار ڪري نه ٿو سگهي ۽ اسين سني ان جي ڪري چوندا آهيون ته نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن الله تعاليٰ جي عطا سان عالم الغيب آهن. ڇو ته مخالف جيڪڏهن ٻي ڪا به ڳالهه نه مڃيندا ته اهو ته مڃيندا ٿا قرآن پاڪ ۾ آيل غيب جون خبرون دنيا تي ظاهر ٿيڻ کان اڳ ۾ به ڄاڻندا هئا ۽ اهوئي عطائي علم غيب آهي جنهن جو صرف ۽ صرف ضدي علماء انڪار ڪندا آهن نه ته انڪار جي ڪا گنجائش نه آهي.

* ۴ - چوٿون وجهه *

قرآن پاڪ ۾ اڳين امتن ۽ انهن جي شريعتن ۽ تاريخي حالات جو اهڙو صاف ذڪر آهي جو ان وقت يهودين ۽ نصارن جا عالم جيڪي تورات ۽ انجيل جا ماهر سڏيا ويندا هئا انهن کي به ايتري معلومات نه هئي ان محبوب عليه الصلوة والسلام جنجي ذات جيڪي اُهي هئا ابتداء عالم کان وٺي دنيا جي سڀني قومن جي تاريخي حالات ۽ نهايت صحيح ۽ سچي سوانح ۽ انهن جي شريعتن جي تفصيلات اهڙي بيان فرمائون جو اهي سڀ ڏندن تي آڱريون رکي ويهي رهندا هئا، ان مان صاف صاف ثابت ٿيو ته هي الله جل شانہ جو ڪلام ۽ حضور صلي الله عليه وسلم جن جو معجزو آهي نه ته اهي خبرون کين ڪنهن ٿي ٻڌايون؟.

* ۵ - پنجون وجهه *

اها خاص ڪيفيت آهي جيڪا قرآن پاڪ جي ٻڌڻ سان هر خاص ۽ عام مومن ته ڇا پر ڪافر تي به طاري ٿيندي آهي. جيئن حضرت جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه کان روايت آهي ته اسلام قبول ڪرڻ کان اڳ ۾ مون کي هڪ اتفاقي واقعو پيش آيو. اهو هي آهي ته مان نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن کان اچي لنگهيس پاڻ ان وقت سانجهي جي نماز ۾ سورة وَالطُّور پڙهي رهيا هئا جڏهن آخري آيتن تي پهتا ته منهنجي دل چڻ اڏامڻ لڳي ۽ مون ۾ اسلام آڻڻ جو شوق پيدا ٿيو.

* ۶ - ڇهون وجهه *

هي آهي ته ان جي ورائي ورائي پڙهڻ سان دل ڍاڍي نه ٿي بلڪ جيترو زياده پڙهه اوترو شوق وڌي ٿو، دنيا جو ڪوبه ڀلي کان ڀلو ڪتاب به چار ڀيرا پڙهڻ سان طبيعت ڀرجي ويندي آهي وري پڙهڻ جو گهڻو شوق نه ٿيندو آهي هيءُ صرف قرآن پاڪ جو ڪمال آهي جو ان جي پڙهندڙ جو شوق گهٽجي نه ٿو ۽ هي سندس ڪلام الله هجڻ ۽ حبيب پاڪ صلي الله عليه وسلم جن جي معجزو هجڻ جو دليل آهي.

* ۷ - ستون وجهه *

هي آهي ته قرآن پاڪ اعلان ڪيو آهي ته ان جي حفاظت جو ذمہ خود الله تعاليٰ کنيو آهي اهو قيامت تائين بغير ڪنهن ادنيٰ تغير ۽ ترميم جي باقي رهندو ۽ اهو وعدو اهڙي طرح پورو ٿيو آهي جو قرآن پاڪ جي نازل ٿيڻ واري وقت کان وٺي اڄ تائين چوڏهن سؤ (۱۴۰۰) سال گذري چڪا آهن لکين انسانن جي سينن ۾ قرآن پاڪ اهڙي طرح موجود آهي جو هڪ زير يا زير جي غلطيءَ جو امڪان نه آهي هر زماني ۾ مرد، عورتون، جوان ۽ پوڙها انجا حافظ ملن ٿا جيڪڏهن ڪو وڏو عالم به زير ۽ زير جي غلطي ڪندو ته اهي ان کي ڏسندا. دنيا جو ڪوبه مذهب پنهنجو ان جهڙو مذهبي ڪتاب ته پيش ڪري نه سگهندو پر ان جي ڏهين حصي جي برابر به نه آئي سگهندو. ڪيترن مذهبن جي ڪتابن ۾ ته اڄ اهو نشان ملڻ به محال ٿي ويو آهي ته ان جو اصل ڪهڙي زبان ۾ هو ۽ ان جا اصل حصا ڪيترا هئا؟

ڪتابي صورت ۾ به جيتري اشاعت هر قرن هر زماني ۾ قرآن پاڪ جي ٿي آهي. دنيا جي ڪنهن به ڪتاب کي اها ڳالهه نصيب نه ٿي آهي حالانڪ دنيا جي تختي تي تشريعت و اشاعت جا جيترا ذريعا غير مسلمانن کي آهن اهي سڀ ته مسلمانن کي نه آهن پر انهن جو حصو به حاصل نه آهي. ان هوندي قرآن پاڪ جو ايتري تعداد ۾ ڇپجڻ ۽ لکين سينن ۾ محفوظ هجڻ ان جي ڪلام الله هجڻ ۽ معجزتي هجڻ جو دليل آهي.

* ۸ - اٺون وجهه *

اهي قرآني علوم ۽ معارف آهن جن جو احاطو اڄ تائين نه ڪنهن ڪتاب ڪيو آهي نه ممڪن آهي جو ڪري سگهي. ان مختصر ۽ محدود ڪلمات ۾ ايترا علوم ۽ فنون جمع ٿين جو سڄي ڪائنات جي دائمي ضرورتن تي حاوي ۽ انسان جي زندگيءَ جي هر شعبي ۽ هر حال سان متعلق پورو ترتيب ڏنل ۽ بهترين نظام پيش ڪري سگهي. شخصي ۽ عائلي زندگيءَ کان وٺي قبائلي ۽ شهري زندگيءَ تائين ۽ ان کان علاوه عمرانيات، اجتماعيات ۽ ملڪن جي سياست جي هر پهلو تي شامل نظام پيش ڪري سگهي. ان کان پوءِ صرف نظري ۽ علمي طور تي رڳي پيش ڪرڻ نه پر عملي طور ان جو رواج وجهڻ ۽ دنيا جي ٻين سڀني

نظامن تي غالب اچي قومن جي مزاج، اخلاق، اعمال، معاشرت ۽ تمدن ۾ اهو عظيم انقلاب پيدا ڪرڻ جنهن جو مثال نه اڳين امتن ۾ مليو نه پوين ٻين مذهبن وارن ۾ ملندو. هي حيرت انگيز انقلاب ڇا ڪنهن انسان جي قدرت ۽ ان جي حڪمت عمليءَ جو نتيجو ٿي سگهي ٿو خصوصاً جڏهن ته اهو انسان هجي به امي ۽ ان جي قوم وارا به امي هجن اهي ئي اهي حيرت ۾ وجهندڙ تاثيرات آهن جن جي ڪري عقل ۽ بصيرت جو صاحب جيڪو تعصب ۽ عناد کان بچيل آهي قرآن پاڪ جي ڪلام الله هجڻ ۽ معجزاتي هجڻ جي مڃڻ لاءِ مجبور آهي.

ايتري قدر جو هن ماده پرستيءَ جي دور ۾ مسيحي مصنفن مان جن به ڪجهه قرآن پاڪ ۾ فڪر ۽ غور ڪيو، اهي ان اقرار ڪرڻ تي مجبور ٿي پيا ته هي هڪ بي مثل ۽ بي مثال ڪتاب آهي. فرانس جو مشهور مستشرق ڊاڪٽر مارڊنس جنهن کي فرانس حڪومت جي وزارت معارف قرآن حڪيم جي ٻاهڻ (۶۲) سورتن جي فرانسيسي زبان ۾ ترجمو ڪرڻ تي مقرر ۽ مامور ڪيو هو ان به ان ڳالهه جو اعتراف ڪيو آهي ته ”بيشڪ قرآن جو طرز بيان خالق جل و عليٰ شانہ جو طرز بيان آهي بلاشبہ جن حقيقتن ۽ معرفتن تي هي ڪلام حاوي آهي اهي الله جو ڪلام ئي ٿي سگهن ٿيون ۽ حقيقت هيءَ آهي ته ان ۾ شڪ ۽ شڪي ڪرڻ وارا به جڏهن ان جي عظيم تاثير کي ڏسن ٿا ته اعتراف ۽ تسليم ڪرڻ تي مجبور ٿين ٿا پنجاهه ڪروڙ (۵۰۰۰۰۰۰۰) مسلمان جيڪي زمين جي سطح جي هر حصي تي پکڙيا پيا آهن انهن ۾ قرآن جي خاص تاثير ڏسي مسيحي مشن ۾ ڪم ڪرڻ وارا بالاجماع (سڀئي) ان جو اعتراف ڪن ٿا ته هڪ واقعو به اهڙو پيش ڪري نه ٿو سگهجي جو جنهن مسلمان قرآن کي سمجهيو هجي اهو ڪڏهن مرتد يا قرآن جو منڪر ٿيو هجي.“

العجب !

قرآني تاثير جو اعتراف هڪ عيسائي مستشرق کان اهڙي دور ۾ ٿي رهيو آهي جڏهن مسلمان پاڻ قرآني تعليمات کان دور ۽ ان جي تلاوت کان غافل ٿي چڪا آهن ڪاش اهو مصنف اسلام ۽ قرآن جي ان دور کي ڏسي ها جن قرآن ۽ صاحب قرآن صلي الله عليه وسلم جن تان هر شيءِ قربان ڪندي خوشي ٿي محسوس ڪئي جن ڪندي، قربان ٿيندي ته قرآن پاڪ پڙهيو ٿي پر قبر ۾ به قرآن

پاڪ جي تلاوت ڪندا رهيا.

اهڙي طرح ٻين عيسائي مصنفن جيڪي منصف مزاج هئا اهڙو اعتراف ڪيو آهي. مسٽر وليم ميور پنهنجي ڪتاب ”حيات محمد ﷺ“ ۾ واضح طرح ان جو اعتراف ڪيو آهي. ڊاڪٽر شيلي شميل ته ان موضوع تي هڪ مستقل مقالو لکيو آهي (۱) اهڙي طرح يورپ جي مستشرقين مان ڊاڪٽر گسٽاؤلي بان پنهنجي ڪتاب ”تمدن عرب“ ۾ ۽ مسٽر وڊول قرآن پاڪ جي ترجمي ۾ جيڪو هن پنهنجي زبان ۾ ڪيو ۽ مسٽر ڪونٽ هنروي ڪتاب الاسلام ۾، انسائيڪلوپيڊيا برٽانڪا جي مصنف ان ٿي ڪتاب جي ص ۵۹۹ ج ۱۶ ۾ ۽ انگلستان جي نامور مورخ ڊاڪٽر گبن پنهنجي مشهور تصنيف سلطنت روما جو انحطاط ۽ زوال جي جلد ۵ باب ۵۰ ۾ ان ڳالهه جو اعتراف ڪيو آهي (۲).

ڄاڻڻ گهرجي ته دنيا جي پهرين تاريخ ته اهڙو مثال پيش ڪونه ڪيو پر قرآن پاڪ جو چئلينج اڄ به قائم آهي. اڄ جي هن هلندڙ دور ۾ روشن دماغي ۽ قابليت جا دعويٰ دار گهڻائي آهن ڪو به اهڙي سورت ٺاهي ڏيکاري اڪيلو نه ته ٻين کي به ڀلي پنهنجو ساٿي بنائي پر يقيناً نه ٺاهي سگهندو.

هي ڳالهه هيءُ آهي ته هن آيت سڳوريءَ مان حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم جو رسول هجڻ به قطعي طرح ثابت آهي. ڇو ته اهڙو ڪلام ان تي ئي نازل ٿيندو جيڪو الله تعاليٰ جو سچو نبي هوندو ان تي ئي وحي جو نزول ٿيندو، نه ٻئي ڪنهن تي. **فَأَتُوا بِسُورَةٍ**: سورة قرآن پاڪ جي ان حصي کي چوندا آهن جنهن ۾ پورو مضمون بيان ٿيل هجي ۽ ان جو جدا نالو به هجي ۽ ان ۾ گهٽ ۾ گهٽ ٽي (۳) آيتون هجن (۳) **مِنْ مِّثْلِهِ** - من بيان لاءِ آهي مراد ته اهڙي سورت آڻيو جيڪا قرآن جي مثل آهي ۽ ضمير آهي ان ۾ به احتمال آهن هڪ ته اهو مما واريءَ ما ڏي ٿو وري ته پوءِ معنيٰ آهي ته قرآن جي نموني تي ڪا سورة آڻيو ٻيو احتمال آهي ته اهو ضمير عبدنا ۾ عبد ڏي ٿو وري. جيئن علامه ثنا الله پاني پتيءَ عليه الرحمة لکيو آهي ته: **اولعبدنا ومن للابتداء اي ڪائن من مثل هذا الرجل الامي (۴)**

(۱) معارف القرآن ص ۱۰۱ ج ۱ (۲) معارف القرآن ص ۱۰۸ ج ۱ (۳) تفسير نعيمي ص ۲۰۷ ج ۱

(۴) تفسير مظهري ص ۳۵ ج ۱

يعني اهڙي سورة آئيو جيڪا ان اسان جي ٻانهي نبي امي جهڙيءَ هستيءَ جي زبان فيض ترجمان تي پڙهيل سورت جهڙي هجي. پهريان ته آسمان جي هيٺان اهڙي هستيءَ جي تلاش ڪيو جيڪا ان محبوب عليه الصلوة والسلام جي ذات والا صفات جهڙي هجي پوءِ ان کان اهڙي سورة پڙهائي ٻڌايو نه اهڙو ڪو محبوب ملندو نه اهڙي ڪا سورة ايندي ان لحاظ سان هن آيت مان جناب رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جو بي مثل هجڻ ثابت آهي. حضور صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن ايمان، اعمال، اخلاق، ديني، دنياوي احڪام ۽ ظاهري باطني اوصاف ۾ بي مثل آهن سندن ثاني يا برابر ڪوبه نه آهي (۱)

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَكِنْ تَفْعَلُوا: مقصد ته جيڪڏهن اوهان نه ٿا مقابلو ڪري سگهو ۽ ڪري به نه سگهندؤ. ته پوءِ ان باهه کان ڊڄو جنهن ۾ ماڻهو ۽ پٿر ٻرندا اها اوهان ڪافرن لاءِ تيار ڪيل آهي هتي وَلَكِنْ تَفْعَلُوا (ڪري به نه سگهندو) غيب جي خبر آهي جيڪا الله تعاليٰ پنهنجي ٻانهي نبي مڪرم صلي الله عليه وسلم جن جي زبان پاڪ سان ٻڌائي رهيو آهي علامه ابن ڪثير لکيو آهي ته ! وهڙم ايضاً معجزة آخري وهوانه اخبر خبرا جازماً قاطعاً مقدماً غير خائف ولا مشفق ان هذا القرآن لا يعارض بمثله ابداً الابدن ودهر الداهرين (۲)

يعني هي ٻيو معجزو آهي جو پاڻ پڪي، يقيني، قطعي بغير خوف ۽ ڊڳ جي خبر ڏنائون ته هن قرآن جو مثال هميشه هميشه آهي نه سگهو ۽ اڄ تائين ڪنهن به ان جو مثال نه آندو آهي.

قرآن مجيد ٻڌڻ ساڻه ڪيترامان هو مسلمان ٿيا: حضرت ابوذر غفاري رضي الله تعاليٰ عنه جي مسلمان ٿيڻ جو واقعو: حضرت ابوذر غفاري رضي الله تعاليٰ عنه فرمايو آهي ته هڪ ڀيري منهنجو ڀاءُ جنهن جو نالو انيس هو مڪه پاڪ ۾ ويو ۽ موٽي اچي مون کي ٻڌايائين ته مڪي پاڪ ۾ هڪ شخص آهي جيڪو پاڻ کي الله (جل جلاله) جو رسول (صلي الله عليه وسلم) سڏائي ٿو. مون ڀاءُ کان پڇيو ته اتي ماڻهو ان جي باري ۾ ڇا ٿا چون؟ منهنجي ڀاءُ ٻڌايو ته ڪي ان کي شاعر ٿا چون ڪي ڪاهن ته ڪي جادوگر. جڏهن ته منهنجو ڀاءُ پاڻ به اهي

(۱) تفسير نعيمي ص ۲۰۷ ج ۱ (۲) تفسير ابن ڪثير ص ۶۰ ج ۱

ڳالهيون ڄاڻندو هو ان جي ڪري پاڻ چيائين ته جيتري قدر مون غور ڪيو آهي ته ماڻهن جون اهي سڀ ڳالهيون غلط آهن ان جو ڪلام نه شعر آهي نه ڪهانت نه چرين وارا ٻول. بلڪ مون کي ان جو ڪلام سچو ٿو نظر اچي. حضرت ابوذر غفاري رضي الله تعالى عنه فرمايو ته مون پنهنجي پيءُ کان اهي ڪلما ٻڌي پاڻ مڪي مڪرمه جو سفر ڪيو ۽ اچي مسجد الحرام ۾ رهي پيس. اتي پورا ٽيهه ڏينهن (هڪ مهينو) مون اهڙي طرح گذاريا جو زمزم جي پاڻيءَ کانسواءِ منهنجي پيٽ ۾ ڪجهه به نه هو ۽ ان پوري مهيني ۾ مون کي بک به ڪانه ٿي لڳي جڏهن حضرت ابوذر پاڻ مڪي مان موٽي آيو ته اچي اتي جي ماڻهن کي فرمايائين ته مون روم ۽ فارس جي فصيحن ۽ بليغن جو ڪلام ۽ ڪاهنن جا ڪلمات ۽ حمير جا مقالات گهڻا ٻڌا آهن پر (حضرت) محمد (صلي الله عليه وسلم) جي ڪلام جهڙو ڪلام مون اڄ تائين ڪٿي نه ٻڌو آهي اوهان سڀ منهنجي ڳالهه مڃي ان جي اتباع ڪيو؛ پوءِ فتح مڪي واري سال ان جي پوري قوم جا تقريباً هڪ هزار ماڻهو مڪي پاڪ پهچي مسلمان ٿيا (۱)

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ

۽ خوشخبري ڏي انهن کي جو ايمان آندائون ۽ ڪيائون سهڻا عمل ته يقين سان

جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا

انهن لاءِ بهشت آهن وهن ٿيون هيٺان انهن جي نهرون جڏهن به ڪارايا ويندا انهن مان

مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ

ڪو ميوو رزق ڪري ته چوندا ته هيءُ ئي ته آهن جو ڪارايا وياسين اڳ ۾ ۽ ڏنا

وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ

ويندا اهو هڪ ٻئي سان ملندڙ جلندڙ. ۽ انهن لاءِ انهن ۾ پاڪ زالون هونديون

وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٥﴾

۱۱ اهي انهن ۾ هميشه رهندڙ آهن.

تفسير

جڏهن الله تعاليٰ هن کان اڳ ۾ ڪافرن ۽ منافقن جي سزا بيان ڪئي ته ان جو اثر مسلمانن جي دلين تي به فطرتي طرح ظاهر ٿيو هو ۽ مسلمانن جي ڏک کي وري نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن برداشت نه ٿي ڪيو ان جي ڪري الله تعاليٰ هن آيت ۾ مومنن، صالحن جي سهڻي عاقبت بيان ڪري پنهنجي پياري پيغمبر خلق جي رهبر صلي الله عليه وسلم جن کي تسلي ڏيڻ فرمائي ته اوهان جي مٿان ايمان آڻڻ ۽ صالح عمل ڪرڻ وارن کي اهڙيون جنتون ملنديون جن ۾ نهرون ٿيون وهن. حضرت ابوهريره رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ”أَنهَارُ الْجَنَّةِ تَفَجَّرُ مِنْ تَحْتِ قِيلَاقٍ أَوْ مِنْ تَحْتِ جِبَالِ الْمَسْكِ“ يعني جنت جون نهرون مشڪ جي ڌڙن يا جبلن جي هيٺان نڪري وهن ٿيون پر انهن نهرن لاءِ ڪڏون نه هونديون ۽ انهن جا پاسا موتين سان ڀريل هوندا. ان جي مٿي خالص مشڪ ۽ ان جون پٿريون موتي ۽ جوهر هوندا اهي نعمتون صالح عمل ڪندڙن لاءِ آهن. حضرت معاذ صحابي رضي الله تعاليٰ عنه فرمايو آهي ته صالح عمل اهو آهي جنهن ۾ چار شيون هجن ۱- علم ۲- نيت ۳- صبر ۴- اخلاص (۲)

فائدو

بهشت اٺ آهن ۱- فردوس ۲- عدن ۳- ماويٰ ۴- خلد ۵- دارالسلام ۶- دارالمقام ۷- عليين ۸- جنت النعيم (۳)

(۱) تفسير ابن ڪثير ص ۲۲ ج ۲ (۲) مظهر ص ۳۶ ج ۱ (۳) تنوير الايمان ص ۴۰ پ ۱

وَ أَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا : اهي جنتي ميوا شڪل ۽ صورت ۾ اهڙا هوندا ڄڻ اڳ ۾ ڏنل آهن مگر جڏهن کائيندا ته هر هڪ ميوي جي لذت متيل ۽ نرالي هوندي ۽ جيڪي پاڪ زالون انهن کي ملنديون اهي اخلاق جي لحاظ سان بلڪل صاف ۽ پاڪ هونديون ۽ جسماني طرح به حيض، گندگي، پيشاب، پائڻا، سنڱهه، ٿڪ وغيره کان پاڪ هونديون.

جنت وارن کي جيڪي به انعام عطا ٿيندا انهن ۾ وڏي خصوصيت اها هوندي ته اهي عارضي نه هوندا بلڪ جنتي انهن ۾ هميشه هميشه هوندا (۱).

حضرت ابوسعيد رضي الله تعالى عنه کان روايت آهي ته سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو: "يُنَادِي مُنَادٍ أَنْ لَكُمْ أَنْ تَصْحُوا فَلَا تَسْقُمُوا أَبَدًا وَأَنْ لَكُمْ أَنْ تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا وَأَنْ لَكُمْ أَنْ تَشَبَّوْا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا وَأَنْ لَكُمْ أَنْ تَنَعَّمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا" (۲)

يعني جڏهن جنتي جنت ۾ ويندا ته (الله تعالى جي طرفان) پڙهو ڏيندڙ پڙهو ڏيندو ته تحقيق اوهان لاءِ هيءُ (خوشخبري) آهي ته (بهشت ۾) هميشه صحتمند هوندؤ، بيمار نه ٿيندؤ ۽ هميشه جيئرا هوندؤ مرندي نه. هميشه جوان هوندؤ پوڙها نه ٿيندؤ. هميشه نعمتن ۾ هوندؤ مايوس نه ٿيندؤ. ۽ ان ئي اصحابي سڳوري رضي الله تعالى عنه کان پي روايت ۾ آهي ته. الله تعالى جنت وارن کي فرمائيندو "مان اوهان سان اهڙو راضي ٿيو آهيان جو وري اوهان تي اصل ڪاوڙ نه ڪندس (۳)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ

بیشک الله تقو حيا ڪري (هن ڳالهه) کان جو هڻي مثال ڪري مچر کي پوءِ جيڪو ان

فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ

کان مٿي آهي (حقارت ۾) پوءِ جن ايمان آندو اهي (پڪيءَ طرح) ڄاڻن ٿا ته

(۲) تنوير الايمان ص ۴۰ پ ۱

(۱) تفسير ابن ڪثير ص ۳ ج ۱

(۳) تفسير مظهر ص ۳۸ ج ۱.

مَنْ رَبَّهِمْ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا

بیشک اهو (مثال) حق آهي انهن جي رب جي طرفان ۽ پر ڪافر پوءِ چون ٿا ته ڇا

أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ

ارادو فرمايو الله هن (مثال) جي ذڪر ڪرڻ سان گمراه ڪري ٿو ان سان گهڻن کي

كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۚ الَّذِينَ

۽ هدايت ڪري ٿو ان سان گهڻن کي ۽ نه ٿو گمراه ڪري ان سان مگر فاسقن کي

يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا

جيڪي پيچن ٿا وعدي الله جي کي ان جي پڪي ڪرڻ کان پوءِ ۽ ڪئين ٿا ان کي جو

أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ

امر ڪيو الله ان جي لاءِ ته ڳنڍيو وڃي ۽ فساد ٿا ڪن زمين ۾ .

أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۚ

اهي ئي نقصان وارا آهن.

تفسير

قرآن پاڪ ۾ الله تعاليٰ ڪافرن جي بتن جي ڪمزوري بيان ڪندي ڪٿي فرمايو ته اهي مک کان به وڌيڪ ڪمزور آهن (۱)

(۱) سورت الحج رکوع ۱۰ پ ۱۷

۽ ڪٿي ته انهن تي ڀروسو اهڙو ئي آهي جيئن ڪوريئڙي جي تاجيءَ تي ڀروسو ڪجي (۱)

اهو ٻڌي ڪافرن ۽ منافقن باهه ۾ اچي چوڻ شروع ڪيو ته قرآن پاڪ جيڪڏهن واقعي الله تعاليٰ جو ڪلام آهي ته ان ۾ اهڙين حقير شين جا مثال چوڻ ڇو ڪيا ويا آهن؟ اهو الله تعاليٰ جي ڪلام لاءِ مناسب نه آهي. الله تعاليٰ انهن جي لاءِ فرمايو ته ڪنهن حقيقت کي واضح ڪرڻ ۽ سمجهاڻ لاءِ جيڪڏهن مڇر، مک يا ان کان به گهٽ شيءِ سان مثال ڏيڻو پوندو ته الله تعاليٰ ڪنهن جي اعتراض جي ڊپ کان اهڙا مثال ڏيڻ ڇڏي نه ڏيندو. علامه قرطبيءَ لکيو آهي ته لا يستحيي اي لا يخشي وقيل لا يترك وقيل لا يمتنع (۲)

يعني لا يستحيي جي معنيٰ آهي ته نه ٿو ڊڄي يا ان جي معنيٰ آهي نه ٿو ڇڏي يا نه ٿو رکجي. الله تعاليٰ اهڙا مثال ڏيندو رهندو پوءِ جن جي طبيعت سليم آهي سي انهن مثالن جي فائدي کي ڏسي تسليم ڪندا ته هيءُ به الله تعاليٰ جو ڪلام آهي. پر جن جي طبيعت مسخ ٿي چڪي آهي اهي اعتراض ڪندا رهندا ته هيءُ الله تعاليٰ جو ڪهڙو ڪلام آهي جنهن ۾ مڇر جو ذڪر آهي

”يُضِلُّ بِهِ“ يضل واحد جو صيغو اضلال کان ورتل آهي جنهن جو اصل ضلال آهي الضلال اصله الهلاك يعني ضلال جي اصل معنيٰ آهي هلاك ڪرڻ الفاسقين فاسق جو جمع الفسق کان ورتل آهي جنهن جي اصطلاح، عرفي ۽ شرعي معنيٰ آهي. الخروج من طاعة الله عز وجل - الله تعاليٰ جي تابعداريءَ کان ٻاهر نڪرڻ (۳)

انهن جي بي فرمانيءَ جي نوعيت ڪهڙي آهي ان جو تفصيل سان ذڪر اڳتي هن آيت ۾ آيل آهي يعني وعدو ڀڃڻ، اهي اجتماعي ۽ انفرادي تعلقات جن جي ڳنڍڻ جو الله تعاليٰ حڪم ڪيو آهي ڇڻ، پنهنجي مرتبي ۽ منصب حاصل ڪرڻ لاءِ ظلم، ستم، فتنو ۽ فساد قائم ڪرڻ انهن جا ڪرتوت آهن ۽ جن جا اهي ڪرتوت ۽ ڪم هوندا اهي هلاڪت، تباهيءَ ۽ عذاب کان بچي نه سگهندا. علامه روميءَ عليه الرحمة جن جو فرمان آهي

(۲) تفسير القرطبي ص ۲۴۲ ج ۱

(۱) سورت العنكبوت رڪوع ۴ پ ۲۰

(۳) تفسير القرطبي ص ۲۴۵ ج ۱

نقض ميثاق وشكستن توبها

موجب لعنت شود درانتها

يعني وعدو توڙڻ ۽ توبه پيڄڻ پڇاڙيءَ ۾ لعنت حاصل ڪرڻ جو سبب بنجندا آهن.

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ

ڪهڙيءَ طرح انڪار ٿا ڪيو الله جو حالاتڪ اوهاڻ مٿل هئا پوءِ جيئرو ڪيائين اوهاڻ کي ان کان پوءِ

يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾

ماريندو اوهاڻ کي ان کان پوءِ جيئاريندو اوهاڻ کي ان کان پوءِ ان ڏانهن موٽايا ويندو.

تفسير

هن آيت سڳوريءَ ۾ حيرت ۽ تعجب جو اظهار ڪندي ڪافرن کان پڇيو
تو وڃي ته ايترا ظاهري ۽ باطني، آفاقي ۽ انفسي دليل ڏسڻ جي باوجود اوهاڻ
ڪيئن ٿا ڪفر ڪيو؟

اَمْوَاتًا: ميت جو جمع آهي ميت جهڙي طرح مري ويل جي لاءِ ڳالهائبو آهي
ته اهڙيءَ طرح بي جان شيءِ کي به ميت سڏيو ويندو آهي هن آيت ۾ به اها بي جان
شيءِ مرلہ آهي يعني جيڪڏهن انسان پنهنجي اصل حقيقت تي غور ڪري ته ان
جي وجود جي ابتداء اهي بي جان ذرا آهن جيڪي ڪجهه منجمد شين جي شڪل ۾
ته ڪجهه وهندڙ شين جي ۽ ڪجهه غذائن جي صورت ۾ سڄي دنيا ۾ پکڙيل هئا
الله تعاليٰ انهن کي گڏ ڪري انهن ۾ ساهه وڌو ۽ ان کي انسان بنايو هتي به
ڳالهيون غور ڪرڻ جهڙيون آهن.

۱- هڪ ته جڏهن مقصود الله تعاليٰ جي نعمتن کي بيان ڪرڻ آهي ته پوءِ
موت جو بيان ڇو ڪيو ويو آهي ان جو جواب هي آهي ته موت هزار نعمتن کان

وڌيڪ نعمت آهي جو فاني زندگيءَ مان ڪڍي ابدِي ۽ دائمي زندگيءَ ڏي وٺي هلي ٿو. بلڪ عاشقن جو قول آهي ته الموت جسر يوصل الحبيب الي الحبيب - يعني موت هڪڙي پل آهي جيڪا محبت واري کي محبت واري سان ملائيندي آهي.

۲- ته يُحْيِيكُمْ مان مراد قبر واري زندگي آهي پر تُم جو لفظ جيڪو دير جي معنيٰ ۾ استعمال ٿيندو آهي ان جي ڪري آندو ويو آهي جو مرڻ کان پوءِ انسان جي ڪفن، جنازي جي نماز ۽ دفن ڪرڻ وغيره ۾ دير لڳندي آهي. ان جي ڪري تاخير وارو لفظ آندو ويو آهي ۽ ان کان پوءِ ٻيو پيرُو تُم آڻي آخرت ڏانهن موٽڻ جو ذڪر ڪيو ويو آهي ڇو ته قبر ۾ پهچڻ کان پوءِ قيامت جي اچڻ تائين به ڪافي دير لڳندي ۽ ”يُحْيِيكُمْ“ مان اهو مسئلو به ثابت ٿيو ته قبر ۾ پهچڻ کان پوءِ حياتي ملي ٿي پوءِ اهو قبر ۾ پهچڻ وارو جيڪڏهن صالح آهي ته نعمتن ۾ هوندو نه ته عذابن ۾ هوندو ۽ قبر وارا ٻڌندا به آهن جيئن حديث پاڪ ۾ آيو آهي ته ”ميت پنهنجي دفن ڪرڻ وارن جي جتيءَ جو آواز ٻڌندو آهي“ ۽ اهو به مري ويل جي قبر واريءَ زندگيءَ جو دليل آهي ۽ قرآن پاڪ جي آيتن ۽ متواتر حديثن مان قبر جو عذاب ثابت آهي جنهن جو ذڪر علامه سيوطي عليه الرحمة ڪتاب شرح الصدور ۾ تفصيل سان ڪيو آهي ومن شاء فليراجعه.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ

اهوئي (الله) آهي جنهن پيدا ڪيو اوهان لاءِ جيڪو زمين ۾ آهي سڀ - ان کان پوءِ

اُسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ

متوجه ٿيو آسمان ڏانهن پوءِ ٽيڪ ٽيڪ ٺاهيائين انهن کي ست آسمان ڪري ۽ اهو

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

هر شيءِ کي ڄاڻندڙ آهي.

تفسير

ايندڙ رکوع ۾ انسان جي پيدائش ۽ ان کي خلافت الهيءَ جي منصب ملڻ جو ذڪر اچي رهيو آهي ان جي ڪري اول ان جي شرف ۽ عظمت کي بيان ڪيو ويو ته زمين ۽ ان جي پيٽ ۾ لڪل مهانگا ۽ گهڻا خزانا، عجيب پوکون، رسيل ۽ رنگ برنگ ميون وارا سرسبز باغ، وڏا جبل ۽ اونها درياءَ، ڪيترن قسمن جا پکي ۽ چوپايو مال سڀ انسان جي خدمت گذاريءَ لاءِ پيدا ڪيل آهن انسان کي گهرجي ته انهن کي پنهنجي تصور ۾ رکي ان مان فائدو وٺي پر حق جي واٽ کان هٽيل انسان جي هيٺاهين حال کي ڇا بيان ڪجي حقيقت ۾ جيڪي شيون ان جون خادم آهن هن انهن کي مقصود ۽ حقيقي مطلوب بنايو آهي بلڪ بعضي گندي ذهن انسانن ته انهن شين کي خدا سمجهي خدائي تخت تي وهاريو آهي انهن جي پوڄا ڪندا انهن کي سجدا ڪندا آهن. جيئن ڪي باهه جا ته ڪي پاڻيءَ جا ڪي ڳئون جا ته ڪي بتن جا پوڄاري آهن. الله تعاليٰ هن آيت ۾ انسان کي ان جي بلند مقام کان واقف ڪري ٻڌايو ته اهو ائين نه ڪري پنهنجي حقيقي مالڪ جي عبادت ڪري ان کي راضي بنائي ته اهي سڀ شيون ان جون خدمت گذار رهنديون.

استوي جي لفظ کان پوءِ جيڪڏهن الي جو لفظ ايندو ته ان جي معنيٰ آهي قصد، ارادو ڪرڻ، متوجهه ٿيڻ، مقصد هي آهي ته زمين جي پيدا ڪرڻ کان پوءِ الله تعاليٰ آسمان جي پيدا ڪرڻ جو ارادو فرمايو ۽ پنهنجي ڪامل قدرت ۽ بالغ حڪمت سان ان کي اهڙو ٺاهيائين جو ان ۾ ڪابه گهٽتائي يا ڦڙائي نه آهي.

ڄاڻڻ گهرجي ته هنن آيتن مان ڪائنات کي پيدا ڪرڻ واري علم جي تفصيلين ۽ جزئين کي بيان ڪرڻ مقصد نه آهي پر هيءُ غرض آهي ته انسان آسمانن ۽ زمين جي ڪائنات ۾ غور ڪري انهن کي نيست مان هست، عدم مان وجود ۾ آڻيندڙ جي قدرت تي ايمان آڻي. الله تعاليٰ انسانن جي بقا ۽ آرام وٺڻ لاءِ جيترا مڪمل انتظام ڪيا آهن انسان انهن مان فائدو وٺي ۽ ان جي بي پايان عنايتن جو شڪر ادا ڪري. ستن آسمانن جي حقيقت ڪهڙي آهي؟ ان جو تعين ڪرڻ مشڪل آهي انسان هر دور ۾ زمين کان سواءِ آسمان وغيره جي متعلق مختلف تصور قائم

ڪندو رهيو آهي پر اهي بدلجندا رهيا آهن ان جي ڪري هڪ تصور کي بنياد قرار ڏئي اهائي قرآن پاڪ جي لفظن جي مفهوم مقرر ڪرڻ صحيح نه ٿيندي بس مختصر ايترو سمجهڻ گهرجي ته زمين کان سواءِ جيڪا ڪائنات آهي انهن کي الله تعاليٰ ستن طبقن ۾ ورهايو آهي يا ائين چئو ته زمين ڪائنات جي جنهن حلقي ۾ واقع آهي اهو ستن طبقن تي مشتمل آهي باقي جيڪي علم هيئت وارا چون ٿا ته آسمان نو (۹) آهن سو بي دليل ۽ محض خام خيالي آهي (۱)

هن آيت مان آسمانن جو وجود ثابت آهي اهڙيءَ طرح انهن جو وجود تورات، انجيل، هندن جي ويد ۽ پارسيين جي وساطير ۾ لکيل آهي. مقصد ته هر مذهب جي الهامي يا غير الهامي ڪتابن ۾ آسمان جو وجود ۽ انهن ۾ تارن جو هجڻ ثابت آهي. ان ڳالهه کي قديم فلاسفر به تسليم ڪندا آيا. بس هڪڙو فلاسفر فيثاغورث هو جنهن آسمان جو انڪار ڪيو هو پر ان وقت جي ٻين فلاسفرن ان کي چريو سڏيو هاڻي وري يورپ ۾ اهو عقيدو هليو آهي ۽ ڪن هندستاني مسلمانن انهن جي تقليد ڪئي آهي. سرسيد احمد خان جي پارٽيءَ وارن ته جنت ۽ جهنم جي ذڪر وارين آيتن جو به غلط تاويل ڪيو آهي ۽ اهو به چيو آهي ته آسمان جو ته وجود ئي نه آهي ۽ مٿي جيڪو آسمان نظر اچي ٿو ان مان مراد نظر ڪٽڻ واري جاءِ آهي ۽ هي تارا وغيره آسمان کان سواءِ موجود آهن. مگر مسلمان پائرو! خبردار وري وري خبردار سرسيد احمد خان جي پارٽيءَ واري ڳالهه کي مڃڻ سان قرآن پاڪ جو انڪار ٿو ٿئي ۽ مسلمان لاءِ ٻيو ڪو به دليل قرآن پاڪ جهڙو نه آهي اسان جو پڪو عقيدو ۽ ايمان اهو آهي ته آسمان به برحق آهن ۽ انهن ۾ تارا به موجود آهن (۲)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ

۽ زياد ڪري جڏهن فرمايو تنهنجي رب ملائڪن کي ته بيشڪ مان مقرر ڪندڙ آهيان زمين ۾

خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا

هڪ خليفو چيائون ڇا مقرر ٿو ڪرين ان ۾ ان کي جو فساد ڪندو ان ۾ ۽

وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ

وهائيندو رتن ڪي؟ ۽ اسين تسبيح ٿا پڙهون تنهنجي حمد سان ۽ پاڪائي بيان ٿا

لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝۳۰

ڪيون تنهن جي لاءِ، فرمايائين: بيشڪ مان ڄاڻان ٿو جيڪي اوهان نٿا ڄاڻو.

تفسير

هن رکوع ۾ هڪ ٻئي وڏي احسان جو بيان آهي ۽ اهو آهي انسان جي پيدا ڪرڻ جو ذڪر. ڪائنات جي خالق جنهن اهتمام سان هن خاڪي صورت جي پيدا ڪرڻ جو ذڪر ڪيو آهي اهڙو ڪنهن ٻيءَ مخلوق جو ذڪر نه آيو آهي. ”وَرَبُّكَ“ ۾ رب جو لفظ مضاف ۽ ڪُ واحد مخاطب جو ضمير مضاف اليه آهي هيءُ خطاب حضور صلي الله عليه وسلم جن سان آهي يعني تنهن جي رب فرمايو. رب ته سڀني جو رب آهي پر هتي پاڻ مالڪ پنهنجي ربوبيت جي نسبت محبوب عليه الصلوة والسلام ڏي ڪري فرمايو آهي ته تنهنجي رب ان نسبت ۾ جيڪو لطف آهي ان جو صحيح ادراڪ ته صرف محبت ۽ معرفت وارن جو حصو آهي علامه آلوسيؒ بغداديءَ عليه الرحمة لکيو آهي ته ! وَلَا يَخْفَى لطف الرب هنا مضافاً الي ضميره صلي الله عليه وسلم بطريق الخطاب وڪان في تنويعه والخروج من عامه الي خاصه رمز الي ان المقبل عليه بالخطاب له الحظ الاعظم والقسم الاو فرمن الجملة المخبر بها فهو صلي الله عليه وسلم علي الحقيقة الخليفة الاعظم في الخليقة والامام المقدم في الارض والسموات العلي ولولا ما خلق آدم بل (ولولا) وليه تعالى درسيدي ابن الفارض حيث يقول علي لسان الحقيقة المحمدية. واني وان كنت ابن آدم صورتاً- قُلِّي فيه معني شاهد بابوتي (۱)

هن عبارت جو خلاصو هي آهي ته رب جي لفظ جي حضور صلي الله عليه وسلم جن جي ڪڻ خطاب واري ضمير ڏي اضافت ڪرڻ ۽ ان ۾ عام کان خاص ڏي نڪري اچڻ ۾ اها رمز آهي ته مخلوقات ۾ حقيقي خليفو اعظم ۽ زمينن ۽ آسمانن ۾ امام مقدم حضور صلي الله عليه وسلم جن آهن ۽ انهن جو ان ۾ وڏو حصو ۽ ڀاڱو آهي ۽ جيڪڏهن پاڻ نه هجن ها ته نه آدم هجي ها نه پيو ڪو هجي ها ۽ الله تعاليٰ وٽ ڀلائي آهي سيدي ابن الفارض جي لاءِ جنهن محمدي حقيقت جي زبان جو ترجمو هن طرح ڪيو آهي! ته مان اگرچہ ظاهر ۾ آدم (عليه السلام) جو پٽ آهيان پر معنوي لحاظ سان ان ۾ منهنجو پيءُ هجڻ ثابت آهي. علامہ اسماعيل حقيٰ عليه الرحمة لکيو آهي ته الله تعاليٰ جو ڪامل خليفو انسان آهي جيڪو وقت جو قطب هوندو آهي. ۽ ان جي وسيلي سڄو جهان قائم رهي ٿو. ابتداء ۾ اهو قطب حضرت آدم عليه السلام هو ۽ آخر ۾ حضرت عيسيٰ عليه السلام ٿيندو (جڏهن دنيا تي آسمان کان لهي ايندو) اهو قطب الله تعاليٰ کان فيض وٺي ٻين تائين پهچائيندو آهي (۱)

مقصود ته محمدي حقيقت ئي وسيلن جو به وسيلو آهي.

لِّلْمَلَائِكَةِ مَلَكُ جَوْجَمَعٍ ۽ الوڪة کان ورتل آهي ان جي معنيٰ آهي پيغام پهچائڻ ملائڪ الله تعاليٰ جو پيغام ان جي ٻانهن وٽ پهچائيندا آهن ان جي ڪري انهن تي اهو نالو رکيو ويو آهي ملائڪن جي حقيقت ڇا آهي ان ۾ ايترا ته مختلف قول آهن جن جو حاظو ڪرڻ هتي آسان نه آهي مسلمانن عالمن وٽ انهن جي حقيقت هي آهي آهي انهن اجسام لطيفه قادرة علي التشڪل باشكال مختلفة. يعني ملائڪ لطيف جسم آهن جيڪي مختلف شڪليون اختيار ڪرڻ تي قادر آهن. انهن جي عدد کي به الله تعاليٰ ڄاڻي ٿو ڪي آسمان تي آهن ڪي زمين تي انهن کي انهن جي اصلي شڪل ۾ صرف الله تعاليٰ ڄاڻي ٿو ۽ اولياءِ ڏسي سگهندا آهن جيئن علامه آلوسيءَ لکيو آهي: لا يراههم علي ما هم عليه الا رباب النفوس القدسية، ڪڏهن ڪڏهن اهڙي جسم ۾ ظاهر ٿيندا آهن جو انهن کي هر عام ۽ خاص ڏسندو آهي مگر اها حقيقي

صورت به انهن كان جدانه ٲيندي آهي. علامه موصوف لڪيو آهي ته! حتي قيل ان جبرئيل عليه السلام في وقت ظهوره في صورة دحية الكلبي بين يدي المصطفى صلي الله عليه وسلم لم يفارق سدره المنتهي (١)

يعني جڏهن جبرئيل عليه السلام حضرت مصطفي صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن جي اڳيان دحية ڪلبي رضي الله عنه جي صورت ۾ ظاهر ٿيندو هو ته ان وقت به ان جي حقيقت سدره المنتهي کان جدانه ٿيندي هئي. اهڙيءَ طرح علامه سيوطي عليه الرحمة به لڪيو آهي ته وڪان يذنوا من النبي صلي الله تعاليٰ عليه وسلم حتي يضع ركبتيه علي ركبتيه ويديه علي فخذه وقلوب المخلصين تتسع للايمان بان من الممكن انه كان يذنوا هذا الدنو وهو في مستقر من السموات (٢)

يعني جبريل عليه السلام نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن کي تمام گهڻو ويجهو ٿي ڳوڏا ڳوڏن سان ملائي پنهنجا هٿ ڳوڏن تي رکي ادب سان وهندو هو ۽ اخلاص وارن جون دليون ان ڳالهه لاءِ وسيع آهن ته اها ڳالهه به ممڪن آهي جو اهو ايتري ويجهي وهڻ جي باوجود پنهنجي آسمانن واريءَ جاءِ ۾ به هوندو هو.

* فائدو *

مٿين مفسرن ۽ حديث جي شارحن ثابت ڪيو ته جبريل عليه السلام آسمان کان مٿان سدره المنتهي تي موجود هوندي حضور صلي الله عليه وسلم جن جي خدمت ۾ به حاضر هوندو هو. راقم الحروف ناظرين ڪرام جي خدمت ۾ عرض گذار آهي ته جيڪڏهن جبريل سڳوري لاءِ اهو ممڪن آهي ته جبريل عليه السلام ساري ڪائنات جي سردار صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن جي لاءِ به ممڪن بلڪ واقع آهي جو پاڻ هڪ ئي وقت مختلف جاين تي حاضر ۽ جلوي افروز آهن.

* فائدو *

ملائڪن جو چوڻ ته ڇا زمين ۾ انهن کي ٿو پيدا ڪرين جيڪي فساد

(١) تفسير روح المعاني ص ٢١٩ ج ١

(٢) تنوير الحوالڪ شرح موطا امام مالڪ ص ١٦ ج ١

ڪندا؟ سو اعتراض طور نه پر پڇڻ، سمجهڻ ۽ زياده وضاحت ڪرائڻ جي ارادي سان هو. نه ته ملائڪن کي ڪهڙي مجال آهي جو الله تعاليٰ تي اعتراض ڪن. الله تعاليٰ کين واضح ڪري ٻڌايو ته انهن جي پيدائش ۾ صرف فساد واري پاسي نظر رکڻي نه آهي، پر انهن جي اصلاح ۽ عبادت وارو پاسو به آهي، جنهن کي مان ڄاڻان ٿو، اوهان ڪو نه ٿا ڄاڻو.

حقيقت ۾ ملائڪن سڳورن کي هر ڪو ماڻهو نه ٿو ڏسي سگهي، چوٽه مختلف شين جو شعور ۽ ادراڪ هڪ ئي قوت سان نه ٿو ٿي سگهي بلڪ مختلف قوتون مختلف شين جو ادراڪ ڪنديون آهن. رنگ اک سان ڏسڻ ۾ ايندو آهي ۽ گرمي يا سردِي هٿ لڳائڻ سان. اکين کان انڌو ماڻهو جيڪڏهن ڳاڙهو ۽ اڇو نه ٿو ڏسي سگهي ته اهو پاڻ معذور آهي، پر ان کي اهو حق نه آهي جو ڳاڙهي يا اڇي جو صفا انڪار ڪري ويهي. اهڙيءَ طرح ملائڪن جو تعلق روح سان آهي، جيڪڏهن ظاهري حواس انهن کي نه ٿا ڏسي سگهن ته اهو انهن نه ڏسڻ وارن جو پنهنجو قصور آهي يا اهي معذور آهن. مگر انهن کي ملائڪن سڳورن جي وجود جي انڪار ڪرڻ جو ڪو حق نه آهي.

خَلِيفَة — هتي خليفه مان مراد حضرت آدم عليه الصلوة والسلام آهي پر اهي ٻيا انسان به ان ۾ داخل آهن جيڪي سندس طريقي تي هلن. جن کي الله تعاليٰ جي احڪام جاري ڪرڻ، قضا هلائڻ، ٻانهن کي هدايت ڪرڻ، الله تعاليٰ ڏي چڪڻ ۽ ان جي قرب جا مرتبا ڏيڻ لاءِ خليفو مقرر ڪيو ويو آهي انهن ۾ سڌو الله تعاليٰ جي امرن وٺڻ جي طاقت نه هئي. ان جي ڪري وچ ۾ خليفن کي واسطي طور آندو ويو (۱)

* سوال *

الله تعاليٰ ملائڪن کي جو ٻڌايو ته مان زمين ۾ خليفو ٿو پيدا ڪيان اهو انهن کان مشورو ٿي ورتائين ڇا؟

(۱) تفسير ابن ڪثير ص ۷۰ ج ۱ و مظهر ص ۴۶ ج ۱

* جواب *

نہ۔ مشوري وٺڻ لاءِ نہ پرالله تعاليٰ پنهنجي پاڪ ارادي کان انهن کي آگاه ٿي فرمايو.

غور طلب ڳالهيون

هتي هي ٻه ڳالهيون سمجهڻ گهرجن ۱- هڪ ته خليفو ڇا ڪي چئجي؟
۲- ٻيو ته انسان کي خلافت جو منصب ڇو عطا ٿيو؟

سمجهڻ گهرجي ته خليفو اهو آهي جو ڪنهن جي ملڪ ۾ نائب جي حيثيت سان ان جي حڪمن جي مطابق عمل ڪرائي. انسان کي ان منصب ۽ مرتبي لاءِ چونڊڻ جو وجهه هي آهي ته انسان کان سواءِ جيتري مخلوق آهي ان جي لياقت، علم ۽ ان جي عمل جو دائرو محدود آهي ۽ محدود دائري وارو ان پاڪ ذات جو جنهن جو علم، ارادو، احڪام ۽ تصرف غير محدود آهي، خليفو نه ٿو ٿي سگهي. پر انسان جيڪو ابتداء ۾ ضعيف به آهي ته جڏهن به آهي، ان ۾ الله تعاليٰ بي نهايت لياقت، عقل ۽ فهم جون اهي قوتون امانت رکيون آهن، جن جي تصرف کي ڏسي حيرت ٿيندي آهي. ان جي ڪري سموري مخلوقات ۾ صرف هي هڪ مخلوق آهي جيڪا خلافت جي منصب تي رهڻ جي اهليت رکي ٿي. رباني عالمن هن مٿي جي من ۾ لڪل طاقتن تان جهڙي نموني پردو کنيو آهي انساني نفسيات جا ماهر ان جي دزڪي به نشا پھچي سگهن. عارف، ڪامل، علامه اسماعيل حقي عليه الرحمة لکيو آهي ته انسان جيڪو مختلف عنصرن مان ٺهيل آهي ان جي صورت جو تعلق محسوس جهان سان آهي ۽ ان ۾ ملڪوتي، غير محسوس، غيب جي جهان مان به روح آهي. ان ۾ انوار الاهيءَ جي فيض قبول ڪرڻ لاءِ استعداد رکڻ وارو راز به آهي. اهو تربيت سان عالم شهادت کان عالم غيب (ملڪوت) ڏي ترقي ڪندو آهي ۽ متابعت جي راز ۽ ان جي خصوصيت سان عالم ملڪوت کان عالم جبروت ۽ عظمت (غيب الغيب) ڏانهن وڌندو آهي ۽ متابعت جي اسرار مان حاصل ڪيل نور

سان قدرتي جمال ۽ جلال جا انوار ملاحظو ڪندو آهي ۽ حق جي خلافت ۾ عالما للغيب والشهادة (ظاهر ۽ مجاهد جو جائز) بنجن ٿا آهي. جيئن مالڪ مٿي جو فرمان آهي ”عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَيِّهِ أَحَدًا“ اي الغيب المخصوص به وهو غيب الغيب “ غيب جو جائز پوءِ پنهنجي مخصوص غيب تي ڪنهن کي به ڄاڻ نه ڏيندو آهي ”إِلَّا مَنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ“ (مگر رسولن (عليهم الصلوة والسلام) مان جنهن کي برگزیدو بنائي ان کي ڄاڻ ڏيندو آهي. هتي مراد به اهوئي مخصوص غيب آهي جنهن جي ملائڪن کي به ڄاڻ نه ڏيندو آهي. مگر انسانن مان آيل پنهنجن برگزيڏن پيغمبرن سڳورن عليهم السلام کي ان لڪل رازن جي خبر ڏيندو آهي ۽ اهي ئي اسرار آهن جن کي ملائڪ نه ڄاڻندا آهن (۱)

جيڪي ماڻهو انسان کي صرف مٿيءَ جو پتلو سمجهندا آهن اهي جيڪڏهن ان جي حقيقت کان واقف ٿي غور ڪن ته انهن ۾ پنهنجي بلند مقام تي پهچڻ جو جذبو ۽ تڙپ پيدا ٿئي. هي انسان اهو ذرو آهي جنهن جي اڳيان آسمان جون بلنديون به جهڪيل آهن ۽ هي اهو قطرو آهي جنهن ۾ سمنڊ جهڙيون اونهايون آهن.

حضرت آدم عليه السلام کي پيدا ڪرڻ جو بيان

الله تعاليٰ ملڪ عزرائيل هٿان زمين جي چئني طرفن جي مٿيءَ کي مڪي پاڪ ۽ طائف جي وچ ۾ نعمان نالي واديءَ ۾ رکائي ان کي پنهنجي قدرتي هٿ سان چاليهه ڏينهن ڳوهيو. ان مٿيءَ تي اوڻيتاليهه سال غمن جو ۽ هڪ سال خوشيءَ جو مينهن وسايو. علامه حقي عليه الرحمة لکيو آهي ته: امطر عليه مطر الحزن تسعا وثلاثين سنة ثم امطر عليه مطر السرور سنة واحدة (۲)
يعني ان تي اوڻيتاليهه (۳۹) سال ڏڪن جو ۽ هڪ سال خوشيءَ جو مينهن وسايائين. ان مٿيءَ مان حضرت آدم عليه السلام جو پوتو سن گز ڊگهو بنايائين ۽

اهو بوتو ڪيترا ڏينهن ان نعمان واديءَ ۾ پيو هو. شيطان ان بوتی ڏي نهاري
 اهاين کان نفرت جو آغاز ڪيو. ان کان پوءِ الله تعاليٰ آدم عليه السلام ۾
 پنهنجو روح ڦوڪيو، جيڪو الله تعاليٰ جي حڪم جي اڳيان ڪجهه ڪري ته نه
 سگهيو، پر ان بوتی ۾ وڃڻ لاءِ راضي به نه هو. الله تعاليٰ کيس فرمايو ته جيئن زور
 سان اندر ويو آهين تيئن ان مان توکي ڪڍيو به زور سان. جڏهن حضرت آدم عليه
 السلام جي ان بوتی ۾ روح آيو ته چيائين اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مَلَا ئُكُن سَبْغُورَن ٻڌي چيو
 يَرْحَمُكَ اللهُ (الله توتي رحمت ڪري) پوءِ الله تعاليٰ آدم عليه السلام کي بهشتي
 وڳو پارائي ان جي پيشانيءَ ۾ محمدي نور رکايو جيڪو چوڏهينءَ جي چنڊ وانگر
 ان ۾ چمڪندو هو. الله تعاليٰ کيس آسمانن جو سير ڪرايو. الله تعاليٰ جي دربار ۾
 ايترو ته پيارو هو جو ان کي پنهنجي اسرار جو مظهر ۽ انوار و تجليات جو مرڪز
 بنايائين (۱)

جڏهن حضرت آدم عليه السلام ۾ روح وڌو ويو ۽ ان مٿي نهاريو ته
 عرش عظيم تي لا اله الا الله محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم لکيل ڏٺو
 هٿائين ۽ ان محبوب عليه الصلوة والسلام جي نالي مبارڪ جي صدقي ۾ کيس
 معافي ملي هئي. ان جو تفصيل آيت مبارڪ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ آيَةً جي تفسير
 ۾ ايندو انشاء الله تعاليٰ.

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى

۽ سڪاريائين آدم کي نالا سڻي ان کان پوءِ پيش ڪيائين انهن کي ملائڪن جي

الْمَلٰئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُونِي بِاَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ اِنْ

اڳيان پوءِ فرمايائين ته خبر ڏيو مون کي نالن هنن شين جي جيڪڏهن آهيو سچا

كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا

عرض ڪيائون ته پاڪائي آهي تنهنجي ناهي ڪو علم اسان کي مگر جيڪي تو

إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ③٢

سيڪاريو اسان کي بيشڪ تون ئي ڄاڻندڙ حڪمت وارو آهين. فرمايائين: اي آدم

قَالَ يَا آدَمُ أَتُبِّئُهُمْ بِأَسْمَاءٍ هُمْ فَلَمَّا أَتَبَّاهُمْ

خبر ڪر انهن کي نالن انهن (شين جي) جي پوءِ جڏهن خبر ڪيائين انهن کي نالن

بِأَسْمَاءٍ هُمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ

انهن جي جي ته فرمايائين: ڇا مون اوهان کي چيو نه هو ته بيشڪ مان ئي ڄاڻان

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ

ٿو ڳجهه آسمانن ۽ زمينن جا ۽ ڄاڻان ٿو جيڪي ظاهر ٿا ڪيو. ۽

تَكْتُمُونَ ③٣

جيڪي لڪايو ٿا

تفسير

الله تعاليٰ حضرت آدم عليه السلام جي شان کي ملائڪن سڳورن جي اڳيان ظاهر ڪرڻ جي لاءِ حضرت آدم عليه السلام کي سڀني شين جا نالا سيڪاريا. حضرت ابن عباس، عڪرمه، قتاده، ابن جبير رضي الله تعاليٰ عنهم جن هن آيت جي تفسير ۾ فرمايو آهي ته علمه اسماء جميع الاشياء جليلها وحقيقها (۱) يعني سڀني وڏين ۽ ننڍين شين جا نالا ان کي سيڪاريائين ۽ خلافت جي منصب جي تقاضا به اها هئي ته ان کي سڀني شين جو علم عطا ڪيو وڃي. علامه

آلوسي عليه الرحمة لڪيو آهي ته والحق عندي ما عليه اهل الله تعالى وهو الذي يقتضيه منصب الخلافة الذي علمت وهو انها اسماء الاشياء علوية او سفلية جوهرية او عرضية (١)

يعني مون وٽ حق اهو آهي جنهن تي الله تعالى جا پيارا ٻانها آهن ۽ اها ئي خلافت جي ان منصب جي تقاضا به آهي جيڪو توجاتو آهي. ۽ اهو هيءُ آهي ته اهي سڀني شين جا نالا هئا علوي هجن يا سفلي جو هري هجن يا عرضي. علامه پاني پتيءَ عليه الرحمة لڪيو آهي ته: علمه اسم كل شيء حتي القصعة والقصيعة وقيل اسم ما كان ويكون الي يوم القيامة (٢)

يعني آدم عليه السلام ڪي الله تعالى هر شيء جي نالي جو علم ڏنو تانجو ڪاٺ پيٺ وارن پيالن ۽ پيالين جا نالا به سيڪاريا ۽ ڪن جو چوڻ آهي ته جيڪي قيامت تائين ٿيا يا ٿيندا انهن سڀني جي نالن جو علم کيس عطا فرمايائين. نور العرفان جي صاحب لڪيو آهي ته الله تعالى سڀ شيون آدم عليه السلام کي ڏيکاري پوءِ انهن جا نالا کيس سيڪاريا هئا ته پيش ڪرڻ جو مطلب ڇا؟ ۽ هن آيت مان هيءُ ڳالهه به ثابت ٿي ته نبي سڳوري عليه الصلاة والسلام جي اڳيان جيڪا شي پيدا ٿيل نه آهي سا به پيدا ٿيل وانگر آهي ڇو ته اهي شيون سڀ اڃان پيدا نه ٿيون هيون معدوم هيون پر ملائڪن سڳورن ۽ حضرت آدم عليه الصلاة والسلام جي اڳيان آنديون ويون ۽ انهن کي ڏيکاري انهن شين جي نالن جي تعليم ڏني وئي. (٣)

* حضرت آدم عليه السلام جي نالي

جي معنيٰ ۽ ان نالي رکڻ جو سبب *

آدم عربي لفظ اديم الارض کان ورتل آهي يعني زمين جو منهن. پاڻ مٽيءَ جي مختلف نمونن مان پيدا ڪيو ويو ان جي ڪري ان کي آدم سڏيو ويو (٤)

(٢) تفسير مظهر ص ٤٧ ج ١

(١) تفسير روح المعاني ص ٢٢٤ ج ١

(٤) تفسير روح المعاني ص ٢٢٣ ج ١

(٣) نور العرفان حاشية القرآن ص ٩

* فائدو *

حضرت آدم عليه السلام جي لاءِ فرمان آيو ته ”وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا“ ان ”كل“ جي لفظ ۾ وڏي وسعت بيان ٿيل آهي. دنيا ۾ اول کان آخر تائين ڪئين ٻوليون استعمال ٿيون ۽ ٽينديون هر هڪ ٻوليءَ جا حرف، نقش، الفاظ جدا جدا آهن ۽ هر هڪ ٻوليءَ ۾ ڪيترن نمونن سان ڳالهايو ٿو وڃي. دنيا ۾ شيون به ڪروڙين آهن ۽ انهن جون لکين صفتون آهن ۽ هر هڪ صفت جا ڪئين نالا آهن. ۽ هر نالي کي لکڻ پڙهڻ جا ڪئين طريقا آهن. مثال پاڻي ان کي اردو ۾ پاني، فارسيءَ ۾ آب، عربي ۾ ماءُ، هندي ۾ جل، انگريزي ۾ واٽر سڏيو ويندو آهي. اهڙي لحاظ سان هر شيءِ لاءِ سوچيو ته اهي سڀ نالا سڀن ٻولين ۾ حضرت آدم عليه السلام کي سيکايا ويا. ۽ انسان جي علم جي صورت اصل ۾ اها ئي آهي ته اهو نالن جي ذريعي شين جي علم کي ذهن ۾ آڻيندو آهي ان جي ڪري انسان جي سموري معلومات انهن شين جو علم ڏيڻو آهي. ملائڪن سڳورن جو قول ”لَا عَلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا“ مان ثابت آهي ته هر هڪ ملائڪ بلڪ ملائڪن جي هر ٽوليءَ جو علم ان شعبي تائين محدود آهي جنهن سان انهن جو تعلق آهي مثال طور جيڪي هوا جي انتظام سان متعلق آهن اهي هوا جي متعلق سڀ ڪجهه ڄاڻن ٿا. پر انسان ذات کي الله تعاليٰ جامع علم عطا ڪيو آهي جيڪو هڪڙو ئي ڪيترن شعبن جي ڄاڻ رکي ٿو.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا

(۽ ياد ڪر) جنهن وقت چيو سون ملائڪن کي ته سجدو ڪيو آدم کي پوءِ سجدو

إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿۳۴﴾

ڪيائون سواءِ شيطان جي - انڪار ڪيائين ۽ تڪبر ڪيائين ۽ هو ڪافرن مان .

تفسير

جڏهن ملائڪن حضرت آدم عليه السلام جي علم جي وسعت ڏني ۽ پنهنجي عاجز هجڻ جو اعتراف ڪيو ته الله تعاليٰ انهن کي آدم عليه السلام جي اڳيان سڃدي ڪرڻ جو حڪم فرمايو سجدة جي لغوي معنيٰ آهي پاڻ کي گهٽ سمجهي نوڙت ڪرڻ ۽ شرعي اصطلاح ۾ پيشاني زمين تي رکڻ کي سجدو سڏيو ويندو آهي. (۱) (عبادت جي نيت سان)

بعضي علماء وٽ الله تعاليٰ جي هن فرمان ۾ سڃدي جي لغوي معنيٰ مراد آهي جو ملائڪن کي حڪم ڪيو ويو هو ته حضرت آدم عليه السلام جو ادب ۽ احترام ڪن ۽ ڇو جمهور علماء وٽ سڃدي مان مراد ان جي شرعي معنيٰ آهي. سڃدي ڪرڻ جون ٻه صورتون آهن. هڪ ته سڃدي ڪرڻ وارو اهو عقيدو ۽ نيت رکي ته جنهن جي اڳيان مان پيشاني جهڪائي رهيو آهيان اهو منهنجو الله آهي. اهڙو عقيدو رکي سجدو ڪرڻ عبادت آهي ۽ عبادت خاص الله وحده لا شريڪ له جي لاءِ آهي جيڪو ساري ڪائنات جو خالق ۽ مالڪ آهي. الله تعاليٰ کان سواءِ ٻئي ڪنهن جي عبادت ڪرڻ ڪنهن به نبي سڳوري جي وقت ۾ جائز نه هئي بلڪ سڀني نبين سڳورن عليهم الصلوة والسلام جي موڪلڻ جو اولين مقصد ئي اهو هو ته انسان ذات کي صرف ۽ صرف الله تعاليٰ جي عبادت جو حڪم ڏين ۽ ٻين جي عبادت کان منع ڪن. پوءِ جنهن شيءِ کان روڪڻ لاءِ کين موڪليو ويو انهيءَ جي اجازت ڪيئن ڏيندا؟ يا پاڻ اهو ڪم ڪيئن ڪندا؟ ٻي صورت اها آهي جو جنهن جي سامهون سجدو ڪيو ٿو وڃي سو صرف ان جي عزت ۽ احترام لاءِ نه عبادت جي لاءِ ان سڃدي کي سجدة التحيه سڏيندا آهن اهو اڳين نبين سڳورن عليهم الصلوة والسلام جي شريعتن ۾ جائز هو. پر اسان جي نبي سيد المرسلين صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن ته ان کان به منع ڪئي آهي. هاڻي محمدي امت کي ته اهو سجدو ڪرڻ به حرام آهي.

* فائدو *

هيءَ عزت ۽ سرفرازي جيڪا حضرت آدم عليه السلام کي نصيب ٿي هئي ان جو سبب تڪويني علم هو. يعني سڀني شين جو ۽ انهن جي خاصيتن ۽ اثرن جو علم جيڪو ان کي مليو هو پر سوچڻ جهڙي ڳالهه آهي ته جنهن امت جي آسماني ڪتاب قرآن پاڪ ۾ حضرت آدم عليه السلام جي برتريءَ، بلنديءَ ۽ پلي هجڻ جو راز اهو ٻڌايو ويو هجي ته ان کي ڪائنات جي مخفي ۽ سرسته رازن کان واقف ڪيو ويو هو اها امت جيڪڏهن پاڻ علم کان محروم، حڪمت کان خالي ۽ اڻ واقف هجي ته اها سندن بدبختي آهي. دنيا ۾ جيترا به مذهبي صحيفا موجود آهن ڪنهن ۾ به ايتري وضاحت ۽ اهتمام سان حضرت آدم عليه السلام جو ذڪر ۽ ان جو مقام بيان ڪيل نه آهي جيترو قرآن پاڪ ۾. هاڻي اسين پنهنجي بخت جي ڦٽل هجڻ کان سواءِ ڪنهن کي ملامت ڪيون. اسان جا ڪيترا مسلمان پائر ا.ب.ت. ٿ به پڙهيل نه آهن ۽ جيڪي علم وارا آهن انهن علم کي پيٽ پالڻ جو ذريعو سمجهيو آهي. اهو سچ الاءِ ڪڏهن اڀرندو جڏهن مسلمان پنهنجي مقام کي سڃاڻندا الاءِ ڪڏهن اسان آرام جي يارن کي حضرت روميءَ جو راز ۽ علامه رازيءَ وارو علمي مقام حاصل ٿيندو اسين مطالعي جي ميز کان ايترو پري آهيون جو ان تي ڌوڙ ڄمي وئي آهي. ۽ اسان جي عيش ۽ عشرت جي جاين ۾ روشني ۽ تازگي جا سيلاب هلي رهيا آهن. اسان جون تيز نگاهون جيڪي آسماني ستارن جو پيچو ڪنديون هيون هاڻي بيڪار بنجي چڪيون آهن اسان جا ديني ادارا اهڙن عالمن کان خالي آهن جيڪي دنيا جي لذت کان ڪنارو ڪري تحقيق جي چريءَ سان ڪائنات جي هر شيءِ جي دل کي چيريندا هئا. ۽ کوجنا ڪري انهن ۾ لڪل اثر ۽ قوتون حاصل ڪندا هئا ۽ انهن کان وڌيڪ حيرت ۾ وجهندڙ بلڪ نفرت ڪرڻ جي لائق اهو آواز آهي جيڪو بعضي حلقن کان توحيد جي نالي تي بلند ڪيو ويندو آهي ته الله تعاليٰ جي نبي صلي الله عليه وسلم کي تشريعي علم ڏنل هو تڪويني علم سان نبي صلي الله عليه وسلم جن جو ڪهڙو واسطو؟

ان طريقي سان حضور صلي الله عليه وسلم جن جي علم جي بي پايان

وسعتن ڪي تمام گهڻو تنگ ڪرڻ جي لاءِ نهنن چوڻي جو زور لڳائيندا آهن. حضرت آدم عليه الصلوة والسلام کي تڪويني علم ملي ته انهن وٽ انڪار نه آهي پر حضرت حبيب ڪريم صلي الله عليه وسلم جي علم لاءِ انهن وٽ انڪار ئي انڪار آهي.

ديلمي حضرت ابو رافع رضي الله تعالى عنه کان روايت آندي آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو: "مَثَلْتُ لِي أُمَّتِي فِي الْمَاءِ وَالطَّيْنِ وَعَلِمْتُ الْأَسْمَاءَ كَمَا عَلِمَ آدَمُ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا" (١)

يعني منهنجي امت پاڻي ۽ مٽيءَ ۾ مون کي مثال ڪري ڏيکاري وئي. ۽ مون کي (سڀني) شين جي نالن جو ائين علم ڏنو ويو جيئن آدم (عليه السلام) کي سڀني شين جو علم ڏنو ويو. ان روايت ۾ ڪيتري نه وضاحت آهي. شال الله تعالى انهن کي به سمجهه عطا ڪري، محبوب عليه الصلوة والسلام جي محبت ۽ عشق ۾ فنا ڪري ۽ حبيب عليه الصلوة والسلام جي گستاخن جي صحبت کان سڀني مسلمانن کي محفوظ رکي.

* ابليس لفظ جي معنيٰ *

ابليس افعل جي وزن تي الابلاس کان مشتق آهي. ابلاس جي معنيٰ آهي نااميد ٿيڻ، غمگين ۽ پشيمان ٿيڻ. جڏهن ته شيطان الله تعالى جي رحمت کان هميشه لاءِ مايوس نااميد آهي ان جي ڪري ان جو اهو نالو رکيو ويو آهي. ابن جرير، ابن المنذر، ابن ابي حاتم ۽ ابن الاثيري سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهم کان روايت آندي آهي ته: انما سمي ابليس لان الله ابلسه من الخير كله، آيسه منه (٢) يعني شيطان جو نالو ابليس ان جي ڪري رکيو ويو آهي جو الله تعالى ان کي هر خير کان نااميد ڪري ڇڏيو آهي اصطلاح ۾ ابليس ان جن جو نالو آهي جنهن الله تعالى جي حڪم جي نافرماني ڪئي هئي ۽ حضرت آدم عليه السلام جي اڳيان سجدي ۽ ان جي اولاد لاءِ مسخر ۽ مطيع هجڻ کان انڪار ڪيو هو. ۽ ان انسانن کي گمراه

ڪرڻ لاءِ الله تعاليٰ کان مهلت گهري هئي. ان کي شيطان به چوندا آهن حقيقت ۾ ابليس يا شيطان خالص هڪ قوت جو نالو نه پر هڪ مقرر وجود آهي. اصل ۾ اهو ملائڪن مان نه پر جنن مان هو ”كَانَ مِنَ الْجِنِّ“ (۱) ”جنن مان هو.“

قرآن پاڪ جو چئو فرمان آهي. ۽ جَنِّ مَلٰئِكُنْ كَانْ جَدًا مُسْتَقِلْ مَخْلُوقَ آهِن. ”كَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ“ (ڪافرن مان هو) ان مان به ڳالهيون مراد آهن: هڪ ته اهو الله تعاليٰ جي علم ۾ ڪافرن مان هو. يعني الله تعاليٰ کي اها خبر هئي ته سندس حڪم جو انڪار ڪري ڪافر ٿيندو. ٻيو ته ان وقت جنن جي هڪ جماعت ڪافر هئي ۽ هن جو تعلق انهن سان هو.

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا

۽ چيو اسان ته اي آدم! ره تون ۽ تنهنجي زال بهشت ۾ ۽ کائو

مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ

ان مان ڪشادي طرح جتي به گهرو ۽ نه ويجهو وڃو هن وڻ کي

فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾

پوءِ ٿي پئو ظالمن مان.

تفسير

الله تعاليٰ ملائڪن سڳورن کي سجدو ڪرڻ لاءِ فرمايو سڀني سجدو ڪيو مگر شيطان حسد جي ڪري سجدو نه ڪيو ۽ چيائين ته مان هن کان ڀلو آهيان جو مون کي توباهه مان پيدا ڪيو آهي ۽ آدم (عليه السلام) کي مٽيءَ مان. رب العالمين جل شانہ ان حاسد کي سزا ڏيندي لعنتي بنايو ۽ حضرت آدم عليه السلام

(۱) سورة كهف ركوع ۷ پ ۱۵

جي عزت افزائي ڪندي ان کي فرمايو ته تون ۽ تنهنجي زال جنت ۾ رهو جنت ۾ اوهان کي هر شيءِ جي ڪاٺ پيئڻ جي اجازت آهي جيڪي وڻيو جتي وڻيو ڪاٺو، پيئو فقط هن وڻ (جنهن جو نالو ظاهر نه ڪرڻ ۾ الله تعاليٰ جي عظيم حڪمت هئي) جي ميوو کي ڪائجو ته نه پر هن وڻ کي ويجهو به نه وڃجو. ۽ جيڪڏهن ان مان ڪاٺيندڙ ته پوءِ اوهان پاڻ سان ظلم ڪندڙن مان هوندؤ. حضرت آدم عليه السلام جي زال جو نالو حوا آهي. (۱)

ابن سعد ۽ ابن عساکر حضرت ابن عباس رضي الله تعاليٰ عنهما کان روايت آندي آهي ته انما سميت جواء لائها ام کل حي يعني سندس نالو حوا ان جي ڪري رکيو ويو آهي جو اها هر جيئري انسان جي ماءُ آهي. اسحاق بن بشر ۽ ابن عساکر عطاء کان هڪ ڊگهي روايت ۾ آندو آهي ته بيبي حوا جو نالو حوا ان جي ڪري رکيو ويو جو اها حي (جيئري) حضرت آدم عليه السلام جي پاسريءَ مان پيدا ڪئي وئي هئي. ابن ابي حاتم اشعث همدانيءَ کان روايت آندي آهي ته حضرت بيبي حوا سائڻ جي پيٽ ۾ جڏهن ٻار ٿيندو هو ته سندس صفائيءَ جي ڪري اهو ٻار ڏسڻ ۾ ايندو هو ته پٽ آهي يا ڌيءُ (۲)

فَازَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا

پوءِ ترڪيائين انهن ٻنهي کي شيطان ان (بهشت) مان ۽ ڪڍيائين انهن ٻنهي کي ان

فِيهِ وَقَلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ

مان ۽ چيو سون ته لهو (بهشت مان) بعض اوهان جو دشمن آهي بعض لاءِ ۽ اوهان لاءِ

فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝ ٣٩

زمين ۾ رهڻ جي جاءِ ۽ سامان آهي مقرر وقت تائين

(۱) طبقات ابن سعد ص ۳۹ ج ۲ (۲) تفسير الدر المنثور ص ۱۲۸ ج ۱

تفسير

حضرت آدم عليه السلام جي اڳيان تعظيم جو سجدو نه ڪرڻ جي ڪري جڏهن شيطان ترجي ويو ۽ آدم عليه الصلوة والسلام کي الله تعاليٰ بهشت ۾ رهائي ان جي عزت ۽ احترام ڪرايو ته شيطان حسد ۾ سڙندي حضرت آدم ۽ بيبي حوا سائڻ کي جنت مان ڪڍڻ جي لاءِ مڪر سوچڻ شروع ڪيا. حديث پاڪ ۾ آيو آهي ته ”جڏهن الله تعاليٰ آدم عليه السلام جي بهشت ۾ صورت بنائي ۽ ڪجهه وقت جيستائين سندس گهر هئي کيس ان حال ۾ اتي ڇڏيائين ته ابليس سندس چوڌاري ڦرندو ۽ ڏسندو رهيو پوءِ جڏهن ان جو پيٽ اندران خالي ڏٺائين ته سمجهي ويو ته هيءُ اهڙي مخلوق آهي جيڪا پنهنجي وس ۾ نه هوندي (يعني ڪاوڙ، غصي) شهوت وقت پنهنجي نفس تي بني آدم اختيار نه رکي سگهندو ۽ نڪي وهمن ۽ وسوسن جي ٿارڻ جي قوت رکندو) تنهن ڪري مان هن تي ڪامياب ويندس. (۱)

ان شروعات واري حالت کي ياد ڪندي شيطان حضرت آدم عليه الصلوة والسلام ۽ بيبي حوا سائڻ سان قسم ڪنيا ته مان اوهان جو خير خواه ۽ اوهان لاءِ ڀلائي سوچيندڙ آهيان. الله تعاليٰ اوهان کي جو هن وڻ (بقول بعض جي ڪڻڪ جو رڻ هو) کي ويجهي وڃڻ کان جهليو آهي سو ان جي ڪري آهي جو جيڪو ان مان ڪائيندو سو يا ملائڪ ٿيندو يا بهشت ۾ هميشه رهندو. نه اوهان مان ڪو ڪائي نه هميشه رهي يا ملائڪ ٿي پوي. حضرت آدم عليه السلام کي الله تعاليٰ ان وڻ جي ويجهي وڃڻ کان منع ڪرڻ سان گڏ اهو به ٻڌايو هو ته شيطان اوهان جو دشمن آهي. مگر اهو سندن ذهن مان نڪري ويو. جيئن الله تعاليٰ سورة طه ۾ ٻڌايو آهي. پوءِ ٻنهي زال ۽ مڙس ان وڻ جو ميوو کائڻ ان ارادي سان ته جنت ۾ هميشه رهون يا ملائڪ بنجن ۽ اهو ڪائڻ سندن بهشت مان نڪرڻ جو سبب بڻيو. جڏهن ته الله تعاليٰ جو تڪويني امر اهو هو ته انسان زمين ۾ رهن ۽ منهنجي قانون ۽ فرمان سان

ان کي آباد ڪن ان جي ڪري آدم عليه السلام، سندس گهرواري ۽ سندن دشمن شيطان کي به الله تعاليٰ هيٺ زمين تي لائو. ۽ انهن کي ٻڌايائين ته هيءُ اوهان جو دشمن آهي اوهان به هن کي دشمن ڪري وٺجو.

نبين سڳورن عليهم الصلوة والسلام جي معصوم هجڻ جو مسئلو

جميع اهل سنت جو هيءُ عقيدو ۽ ايمان آهي ته سڀئي نبي سڳورا عليهم الصلوة والسلام معصوم آهن انهن کان ڪو به وڏو يا ننڍو گناهه نه ٿيو آهي بلڪ ٿي سگهڻ ممڪن ئي نه آهي محال آهي. جيڪڏهن هو اهڙي ڪنهن به ڪم جو ارادو ڪندا آهن جيڪو ظاهري طرح ڏسڻ ۾ گناهه سمجهيو ويندو آهي ته الله تعاليٰ ان کان به ڪين منع ڪندو آهي. قرآن پاڪ جي عظيم مفسر علامه قرطبيءَ عليه الرحمة لکيو آهي ته: قال جمهور من الفقهاء من اصحاب مالک وابي حنيفة والشافعي انهم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر اجمعها لاتا امرنا باتباعهم في افعالهم واثارهم وسيرهم مطلقا (۱)

يعني مالڪي، حنفي، شافعي مذهب جي جمهور علماء جو چوڻ آهي ته انبياءِ ڪرام عليهم الصلوة والسلام سڀني ننڍن گناهن کان به اهڙيءَ طرح پاڪ آهن جيئن جميع وڏن گناهن کان. ڇو ته اسان کي انبياءِ ڪرام عليهم الصلوة والسلام جي اتباع جو مطلقا حڪم ٿيل آهي. جيڪڏهن معاذ الله انهن کان ڪو به گناهه صادر ٿئي ها ته ان گناهه جي به اتباع ڪرڻ لازم ٿئي ها جنهن سان هدايت جو سمورو انتظام درهم برهم ٿي وڃي ها.

* سوال *

قرآن پاڪ ۾ ڪيترن جاين تي انبياءِ ڪرام عليهم الصلوة والسلام ڏانهن اهڙا ڪم نسبت ڪيل آهن جيڪي ظاهر ۾ گناهه آهن ۽ انهن نبين سڳورن عليهم

الصلوة والسلام جي ان تي سخت پشيماني ۽ استغفار به بيان ٿيل آهي پوءِ اهو
ڪيئن ٿو ٿي سگهي جو چيو وڃي ته اهي مطلقا معصوم آهن؟

* جواب *

هيءَ ڳالهه ذهن نشين ڪرڻ ضروري آهي ته ڪو به ڪم ان وقت گناهه
هوندو آهي جڏهن ان ڪم جي نافرمانيءَ جو عزم ۽ پڪو ارادو ڪيل هجي پر
جيڪڏهن عزم ۽ ارادي کان سواءِ ڪو اهڙو ڪم سرزد ٿئي جيڪو ظاهر ۾ ڪنهن
ڪم جي خلاف آهي ته ان کي گناهه نه چئبو ۽ اهڙن ڪمن جو نبين سڳورن عليهم
الصلوة والسلام کان صادر ٿيڻ سندن عصمت ۽ پاڪدامنيءَ جي خلاف نه آهي. هن
ئي آيت ۾ غور ڪري ڏسو ته حضرت آدم عليه السلام جي عصمت ۽ پاڪدامنيءَ
کي لحاظ ۾ رڪندي الله تعاليٰ فرمايو: فَأَزَلَّهُمَا - ازل جو مادو زلّه آهي زلّه جي
لغوي معنيٰ آهي استرسال الرجل بغير قصد. يعني ارادي کان سواءِ پير جو ترڪڻ.
بيءَ جاءِ تي الله تعاليٰ حضرت آدم عليه السلام جي باري ۾ فرمايو آهي. فَنَسِيَ
وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (۱)

يعني آدم عليه السلام وساري ڇڏيو ۽ اسان ان جو پڪو ارادو نه لڌو. جڏهن ان جو
پڪو ارادو گناهه جو نه هو ته ان کي گناهگار نه چئبو. گناهه تڏهن آهي جو عزم ۽
ارادو هجي. علامه روميءَ عليه الرحمة جن هن واقعي کي هڪ مثال ڏئي سمجهايو
آهي. فرمائن ٿا

بود آدم دیده نور قدیم موءِ در دیده بود کوه عظیم

يعني حضرت آدم عليه السلام قديم نور جي اک هو ۽ اک ۾ هڪ وار به
وڏو جبل محسوس ٿيندو آهي. جيئن اک لاءِ وار وڏو هوندو آهي حالانڪ وار هلڪي
شيءَ آهي. اهڙيءَ طرح حضرت آدم عليه السلام جن جو داڻو ڪاٺڻ به وار وانگر
هلڪو هو مگر مالڪ جي محبت ۽ پيار واريءَ نگاهه ۾ وڏو نظر آيو. مفتي محمد
شفيع صاحب ديوبنديءَ لکيو آهي ته:

تحقيق هيء آهي ته نبين سڳورن عليهم الصلوة والسلام جو سڀني گناهن کان پاڪ هجڻ عقلا ۽ نقلا ثابت آهي. جيئن امامن ۽ جمهور امت جو ان ڳالهه تي اتفاق آهي ته انبياء عليهم السلام سڀني ننڍن ۽ وڏن گناهن کان معصوم ۽ محفوظ آهن بعضي ماڻهن جو چوڻ ته انهن کان ننڍا گناهه صادر ٿين ٿا سو جمهور امت وٽ صحيح نه آهي. (۱)

* سوال *

حضرت آدم عليه الصلوة والسلام منع ڪيل وڻ مان معصوم هجڻ جي باوجود ڇو کاڌو؟

* جواب *

ان جا ٻه جواب آهن. ۱- هڪ ته حضرت آدم عليه الصلوة والسلام کي جنهن وڻ کان منع ڪئي وئي هئي انهيءَ ڏي اشارو ڪيل هو ته لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. (هن وڻ کي ويجهه نه وڃو. ان مان مراد هئي ته هن قسم جي ڪنهن به وڻ کي ويجهه نه وڃو مگر حضرت آدم عليه الصلوة والسلام جن سمجهيو ته صرف اهو هڪ وڻ مراد آهي. جيئن حديث پاڪ ۾ آيل آهي ته هڪ پيري حضور پر نور صلي الله عليه وسلم جن ريشمي ڪپڙي جو ٽڪرو ۽ سون جو ٽڪرو هٿ ۾ کڻي فرمايو ته ”هي ٻئي شيون منهنجي امت جي مردن لاءِ حرام آهن“ ظاهر ۾ حڪم صرف ان ڪپڙي ۽ سون جي ٽڪرن لاءِ هو جيڪي سندن هٿن مبارڪن ۾ هئا مگر ان مان مراد سندن طرفان ٻنهي شين جي مطلقا حرام ڪرڻ جو اعلان هو. ان جي ڪري حضرت آدم عليه الصلوة والسلام جن ان وڻ مان کاڌو. ۲- ٻيو ته شيطان قسم کڻي حضرت آدم عليه الصلوة والسلام کي چيو ته اوهان کي ان وڻ مان کائڻ جي منع جنتي زندگيءَ جي شروعات ۾ هئي جيئن ننڍي ٻار لاءِ سندس زندگيءَ جي شروعات ۾ ڳري غذا جي منع هوندي آهي ۽ ان کي هلڪي غذا ڏني ويندي آهي ۽ جڏهن وڏو ٿيندو آهي ته پوءِ ڳري غذا استعمال ڪري سگهندو آهي. اهڙيءَ طرح

جنت ۾ گهڻي رهڻ کان پوءِ اوهان به ان وڻ جي ميوي کي استعمال ڪري سگهو ٿا
ان جي ڪري حضرت آدم عليه الصلوة والسلام ان وڻ مان کاڌو.

* فائدو *

” فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ “- الظالمين ورتل آهي ظلم کان جنهن جي اصل معنيٰ آهي: وضع الشيء في غير موضعه (۱)

ڪنهن شيء کي ان جي اصلي جاء تي نه رکڻ - مراد آهي ڪنهن جو حق تلف ڪرڻ
۽ ظالم اهو آهي جو ڪنهن جو حق تلف ڪري - ڄاڻڻ گهرجي ته جيڪو شخص الله
تعالٰي جو بي فرمان آهي حقيقت ۾ اهو ئي بنيادي ۽ وڏا حق تلف ۽ ضايع ٿو ڪري.
۱- اول الله تعاليٰ جو حق آهي ته ان جي فرمانبرداري ڪجي پوءِ ان جي بي
فرماني ڪرڻ سندس حق تلفي آهي.

۲- ٻيو انهن سڀني شين جي حق تلفي ٿو ڪري جن کي غلط ڪمن ۾
استعمال ٿو ڪري. جسم جا عضوا، نفس جون قوتون، پنهنجي ننگ جو حق انهن
ملائڪن جا حق جيڪي هن جي خدمت لاءِ مقرر ٿيل آهن ۽ سندس ارادي جي
تڪميل جو انتظام ڪندا آهن. اهي شيون جيڪي غلط ڪمن ۾ استعمال ڪندو
آهي انهن سڀني جو به هن تي حق آهي جو انهن کي مالڪ مٺي جي رضا ۾
استعمال ڪري پر انهن کي مولوي ڪريم جي مرضيءَ جي خلاف استعمال ڪري
انهن جو به حق تلف ڪري ٿو.

۳- ٽيون پنهنجو حق تلف ڪرڻ. انسان تي پنهنجي وجود جو به حق آهي
ته ان کي تباهيءَ ۽ عذاب الهيءَ کان بچائي. مگر جڏهن اهو بي فرمان ٿي پاڻ کي
تباھ ٿو ڪري ۽ الله تعاليٰ جي عذاب جو مستحق ٿو بڻجي ته اها به حق تلفي
آهي. ٻين لفظن ۾ پاڻ تي پاڻهي ظلم ڪرڻو آهي

آيت سڳوريءَ جي پڇاڙيءَ ۾ ٻڌايو ويو ته هن دنيا ۾ اوهان جو رهڻ
هميشه نه هوندو هيءُ اوهان جي عارضي جاءِ آهي فرصت کي غنيمت سمجهي
پنهنجي ابدي زندگي بهتر بنائڻ جي ڪوشش ڪيو.

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ

پوءِ سڳيو آدم پنهنجي رب کان ٻئي ڪلما پوءِ توبه قبول ڪيائين ان جي بيشڪ

هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٨﴾

اهوئي گهڻي توبه قبول ڪندڙ مهربان آهي.

تفسير

حضرت آدم عليه الصلوة والسلام ۽ سندس گهر واري حضرت بي بي حوا رضي الله عنها ان وڻ کائڻ کان پوءِ جڏهن پنهنجي حالت بدليل ڏني ته فوراً ان ڳالهه کي محسوس ڪندي الله رب العزة جل شانہ جي درٻار ۾ توبه ڪرڻ لڳا ۽ هنن لفظن سان دعا گهريائون. ”رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ“ (١)

اي اسان جا پالڻهار! اسان پنهنجو پاڻ تي ظلم ڪيو آهي ۽ جيڪڏهن تون اسان کي نه بخشيندين ۽ اسان تي رحم نه ڪندين ته ضرور اسين خساري وارن مان ٿي پونداسين. ٻئي زال مڙس الله تعاليٰ جي بارگاهه ۾ روئندي دعائون گهرندا رهيا. حضرت آدم عليه الصلوة والسلام جن کي جن ڪلمات جي صدقي معافي ملي اهي ڪهڙا آهن؟

بعضي علماء جو چوڻ آهي ته اهي ڪلما ”رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا“ الآية وارا هئا. عبد بن حميد، ابن المنذر ۽ بيهقي شعب الايمان ۾ قتاده کان ابن المنذر حضرت ابن عباس کان، ابن جرير محمد حسن ۽ ضحاک کان اها روايت آندي آهي. (٢)

۽ طبراني معجم صغير ۾، حاكم مستدرک ۾، ابونعيم ۽ بيهقي دلائل النبوة ۾ ۽ ابن عساكر حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما کان روايت ڪئي آهي ته حضور صلي الله تعالى عليه وسلم جن فرمايو: ”جڏهن (حضرت) آدم (عليه الصلوٰۃ والسلام) ان وڻ مان کاڌو جنهن مان ڪاڻڻ جي کيس منع ٿيل هئي ۽ سندس پريشاني ۽ پشيماني گهڻي ٿي ته ايتري ۾ کيس ياد آيو ته مون کي جنهن وقت الله تعالى پيدا ڪيو هو ۽ مون ۾ پنهنجو روح ڦوڪيو هيائين ته ان وقت مون پنهنجو مٿو مٿي ڪئي عرش ڏي نهاريو هو ۽ ان تي لا اله الا الله محمد رسول الله (صلي الله عليه وسلم) لکيل ڏٺو هو ۽ پوءِ سمجهيم ته جڏهن (حضرت) محمد (صلي الله تعالى عليه وسلم) جن جو نالو الله تعالى پنهنجي نالي سان گڏي عرش تي لکيو آهي ته ڇو نه ان جي نالي جي واسطي سان عرض ڪيان. پوءِ دعا گهرائين ته يا الله! توکان (حضرت) محمد (صلي الله عليه وسلم) جي مهابي معافي ٿو گهران. مون کي بخش ڪر. الله تعالى پڇيو ته تو (حضرت) محمد (صلي الله عليه وسلم) جن کي ڪٿان سڃاتو؟ ان اهائي ڳالهه عرض ڪئي. الله تعالى فرمايو ته ”اي آدم! تنهنجي اولاد مان (حضرت) محمد (صلي الله عليه وسلم) سڀني پيغمبرن ۾ آخري نبي آهي جيڪڏهن اهو نه هجي ها ته توکي به پيدا نه ڪيان ها“

* فائدو *

هيءَ روايت مختلف الفاظ سان آيل آهي، هتي تفسير نعيمی کان نقل ڪري لکي اٿم. (۱)

ابن المنذر حضرت امام محمد باقر بن امام زين العابدين علي بن امام حسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم کان جيڪا روايت آندي آهي ان ۾ هي الفاظ آهن ته جبريل عليه السلام حضرت آدم عليه الصلوٰۃ والسلام کي هي الفاظ سيڪاريا. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِجَاهِ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَكَرَامَتِهِ عَلَيْكَ اَنْ تَغْفِرَ لِيْ خَطِيئَتِيْ. يعني يا الله! مان توکان تنهنجي ٻانهي (حضرت) محمد (صلي الله عليه وسلم) جي مرتبي ۽ تنهنجي دربار ۾ ان جي عزت جي مهابي دعا ٿو گهران ته مون

(۱) تفسير نعيمی ص ۲۸۹ ج ۱ و تفسير الدر المنثور ص ۱۴۶ ج ۱

ڪي مغفرت عطا ڪرڻ فرمائڻ پوءِ الله تعاليٰ حضرت آدم عليه السلام کي فرمايو ته:
 "قَدْ تَبْتُ عَلَيْكَ وَغَفَرْتُ لَكَ خَطِيئَتَكَ" (١)

يعني مون تنهنجي توبه قبول ڪئي ۽ تو کي مغفرت عطا ڪرڻ فرمائي.
 علامه آلوسي عليه الرحمة لکيو آهي ته: وقيل رأي مكتوباً علي ساق العرش محمد
 رسول الله فتشفع به واذا اطلقت الكلمة علي عيسي عليه السلام فليطلق الكلمات
 علي الروح الاعظم والحبيب الاكرم صلي الله عليه وسلم فما عيسي بل وما موسي
 بل (وما... و...) الا بعض من ظهور انواره وزهرة من رياض انواره (٢)

يعني ڪن جو چوڻ آهي ته حضرت آدم عليه الصلوة والسلام عرش تي محمد
 رسول الله (صلي الله عليه وسلم) لکيل ڏٺو هو پوءِ ان جي شفاعت سان دعا
 گهريائين ۽ جڏهن (قرآن پاڪ ۾ حضرت) عيسيٰ عليه السلام جي لاءِ ڪلمه جو
 لفظ ڳالهائيندو آهي (كَلِمَةُ الْقَاهَا اِلَى مَرْيَمَ) ته روح اعظم، حبيب اڪرم، صلي الله
 عليه وسلم جن جي لاءِ (فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ ۙ) ڪلمه جو اطلاق به ڀلي
 ڪجي. پوءِ ڇا عيسيٰ بلڪ ڇا موسيٰ عليهما السلام بلڪ پيو ڪير به آهي ته اهو
 حضور صلي الله عليه وسلم جن جي انوار جي ظهور جو حصو ۽ سندن انوار جي
 باغن مان هڪ مڪڙي آهي.

علامه قرطبي لکيو آهي ته: وقال الطائفة: "رأي مكتوباً علي ساق العرش
 محمد رسول الله" فشفع بذلك فهي الكلمات (٣)

يعني مفسرن جي هڪ جماعت جو قول آهي ته (حضرت آدم عليه السلام) عرش
 تي محمد رسول الله لکيل ڏٺو پوءِ ان جي شفاعت جي صدقي دعا گهريائين اهي
 اهي ڪلمات آهن جيڪي کيس سيڪاريا ويا هئا.
 راقم الحروف عرض ٿو ڪري ته.

ناظرين ڪرام ترجيح وارو قول به هيءُ آهي، ڇو ته رَبَّنَا ظَلَمْنَا وَاَرِيْ دَعَا تَه
 حضرت آدم عليه الصلوة والسلام ۽ بي بي حوا رضي الله تعاليٰ عنها ان وقت ئي

(١) تفسير الدر المنثور ص ١٤٦ ج ١ (٢) تفسير روح المعاني ص ٢٣٧ ج ١

(٣) تفسير القرطبي ص ٣٢٤ ج ١

گهري هئي، جنهن وقت ان وڻ مان ڪائي بس ڪيو هيائون ۽ الله تعاليٰ کين سڏي فرمايو هو ته ”مون اوهان کي هن وڻ کان جهليو نه هو“؟ باقي ڪلمات جيڪي کيس سيڪاريا ويا سي اهوئي حبيب ڪريم صلي الله عليه وسلم جو واسطو ۽ صدقو هو جنهن جي ڪري کين معافي ملي.

”فَتَابَ عَلَيْهِ“ - تاب توبه کان ورتل آهي توبه جي معنيٰ آهي موٽڻ ۽ جڏهن ان جي نسبت ٻانهي ڏي ڪري ۽ تاب العبد چئبو آهي (ٻانهي توبه ڪئي) ته ان مان مراد آهي رجوع الي طاعة ربه پنهنجي پالڻهار جي تابعداريءَ ڏانهن موٽيو ۽ جيڪڏهن تاب جي نسبت الله تعاليٰ ڏي ڪئي ويندي جيئن هن آيت ۾ آهي فتاب عليه ته ان مان مراد آهي. الله تعاليٰ پنهنجي پشيمان ٿيندڙ ۽ شرمسار ٻانهي تي رحمت جي نظر ڪري ان جي قصور کي معاف ڪيو.

”قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا“ هن کان اڳ ۾ به جنت مان لهي وڃڻ جي امر جو ذڪر اچي چڪو آهي مگر هتي ان کي وري ذڪر ڪرڻ ۾ غالباً هيءَ حڪمت آهي جو پهرين آيت ۾ زمين تي لهڻ جو حڪم ڏوراپي ۽ عتاب طور هو ان جي ڪري اتي انهن جي هڪ ٻئي سان عداوت جو بيان به آيو ۽ هتي انهن جي لهڻ جي امر جو ذڪر ان جي خاص مقصد (خلافت الهيه) جي تڪميل ۽ ان اعزاز سان مشرف ٿيڻ لاءِ آهي ان جي ڪري هتي هدايت جي اچڻ جو به ذڪر آهي جيڪا خلافت الهيه جي منصبِي فرائض مان آهي ۽ هن مان هي به معلوم ٿيو ته اگرچہ زمين تي لهڻ جو ابتدائي حڪم ڏوراپي جي لحاظ سان هو پر بعد ۾ جڏهن کين معافي ملي ته پوءِ سندن حيثيت جو اظهار ڪيو ويو ۽ هاڻي سندن زمين تي نزول حاڪم ۽ خليفي جي حيثيت ۾ ٿيو ۽ اهائي حڪمت هئي جنهن جو ذڪر حضرت آدم عليه الصلوة والسلام جي پيدا ٿيڻ وقت ڪيو ويو هو.

”فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ“ کان آسماني هدايت جي پيروي ڪندڙن جي لاءِ ٻن انعامن جو ذڪر ڪيو ويو. ۱- هڪ ته انهن تي ڪو خوف نه هوندو ۲- ٻيو ته اهي غمگين نه ٿيندا مقصد ته اهي الله جا پيارا بنجندا ۽ انهن کي دنيا جي ڪنهن پياريءَ شيءِ جي گم ٿيڻ ۽ تڪليف جو ڪو به خطرو نه آهي. هاءِ مالڪ مٺي جو خوف ۽ ان جي دين جو فڪر ۽ غم ته انهن الله جي پيارن جو عين مقصد آهي، وَالَّذِينَ كَفَرُوا کان

آسماني هدايتن جي منڪرن جي عاقبت ۽ انجام جو ذڪر آهي ته اهي هميشه جهنم ۾ هوندا.

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى

فرمايو اسان ته لهو ان (جنت مان) سڀ جا سڀ، پوءِ جڏهن ايندي اوهان وٽ

فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾

منهنجي طرفان هدايت پوءِ جنهن تابعداري ڪئي منهنجي هدايت جي پوءِ نه آهي

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ

ڪو خوف انهن تي ۽ جن نه مڃيو ۽ ڪوڙو ڄاڻائون اسان جي آيتن کي. اهي

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾ يُبْنِي إِسْرَٰئِيلَ

جهنمي آهن اهي ان ۾ هميشه رهڻ وارا آهن. اي يعقوب جا ٻچا

اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا

ياد ڪيو منهنجي اها نعمت جا مون اوهان تي ڪئي ۽ پورو

بِعَهْدِي أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿٤٠﴾

ڪيو مون سان ڪيل انجام ته پورو ڪيان مان اوهان سان انجام ۽ خاص مون کان پوءِ ڊڄو.

تفسير

هن کان اڳ ۾ ٽئين رکوع ۾ حضرت آدم عليه السلام جي سموري اولاد کي اسلام جي دعوت ڏئي توحيد ۽ رسالت جا دليل پيش ڪيا ويا ۽ چوٿين رکوع ۾ انسان جي پيدائش ان کي علم جي زيور سان سينگارڻ ۽ خداوندي خلافت تي فائز ڪرڻ جو ذڪر هو. هاڻي ڪيترن رکوعن ۾ مسلسل بني اسرائيل (يهودين) جي سڌارڻ ۽ انهن کي هدايت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي. انهن کي خصوصي خطاب ڪرڻ ۾ هيءَ مصلحت هئي جو دنيا جي سڀني قومن خصوصاً عربن ۾ يهودين کي اهم مقام حاصل هو. چئن هزارن سالن تائين انهن ۾ لڳاتار انبياءِ سڳورا عليهم الصلوة والسلام ايندا رهيا. هزارين پيغمبر سڳورا ته انهن مان ئي پيدا ٿيا هئا. ان جي ڪري ڪا به قوم علم ۽ حڪمت ۾ انهن سان برابريءَ جي دعويٰ ڪري نه ٿي سگهي انهن جي چوڌاري رهڻ وارا قبيلن انهن جي علمي برتريءَ کان ڊنل هيا. ايتري قدر جو بعضي ماڻهن اسلام قبول ڪرڻ لاءِ هيءُ شرط لڳائي ڇڏيو هو ته جيڪڏهن يهودين اسلام قبول ڪيو ته اهي به اسلام قبول ڪندا. ان جي ڪري يهودين کي خصوصي طرح اسلام جي دعوت ڏني وئي تانت انهن جي مسلمان ٿيڻ سان ٻين ماڻهن جي لاءِ اسلام قبول ڪرڻ جي واٽ هموار ٿئي ۽ جيڪڏهن اهي اسلام قبول نه به ڪن ته به انهن جي هٿ ڌرميءَ جا پرڏا ڪجي ويندا. ۽ دنيا کي پتو پئجي ويندو ته يهودي صرف دنياوي اقتدار، دولت ۽ دبدبي کي قائم رکڻ لاءِ مخالفت ڪري رهيا آهن. يهودين سان خطاب ڪرڻ ۾ هيءَ به حڪمت آهي جو سندن حالات جي بگڙجڻ ۾ هيءَ ڳالهه به دخل انداز هئي ته انهن کي انبياءِ ڪرام عليهم الصلوة والسلام جي اولاد هجڻ ۽ صالحن سان نسبت هجڻ تي فخر هو ۽ صالح عمل کان بالڪل خالي ٿي چڪا هئا. جيڪو سراسر غلط آهي. الله تعاليٰ جي پيارن ٻانهن جو اولاد هجڻ سٺي شيءِ آهي پر ان تي تڪبر، غرور ۽ فخر ڪرڻ ۽ الله تعاليٰ جي عبادت کان محروم رهڻ انتهائي شقاوت، بدبختي ۽ محرومي آهي. هن وقت ته گهڻا مسلمان به ان ذهن جا آهن. يهودين جي حالات کي

پڙهڻ ۾ مسلمانن جي لاءِ عبرت جو سبق به آهي جو بني اسرائيل جي عروج ۽ زوال جو داستان انهن جي سامهون آهي.

اي مسلمانو!

جيڪڏهن الله تعاليٰ ۽ ان جي پياري رسول مقبول صلي الله عليه وآله وسلم جي اطاعت ڪندا رهندؤ ته وقار، عزت، دولت ۽ حڪومت اوهان جي دروازي جون پانهيون هونديون. ۽ جيڪڏهن سرڪشي ۽ برائي اختيار ڪندؤ ته اوهان جڻا بچڙا عمل ڪنهن بخت نصر بادشاه جو لباس ڍڪي ظاهر ٿيندا ۽ اوهان کي هستي ۽ وجود جي صفحہ تان غلط حرف وانگر مٽي ڇڏيندا. ڄاڻڻ گهرجي ته هن جاءِ تي ۽ اهڙي طرح قرآن مجيد ۾ ڪيترين بين جاين تي به بني اسرائيل لفظ استعمال ٿيل آهي. بني جي معنيٰ اولاد ۽ اسرائيل ٻن لفظن مان ٻڌيل آهي. اسرا. معنيٰ عبد-ايل. معنيٰ الله. گڏيل معنيٰ ٿيندي الله جو ٻانهو. هيءُ حضرت يعقوب عليه الصلوة والسلام جو لقب آهي. حضرت يعقوب حضرت اسحاق عليه الصلوة والسلام جو فرزند آهي ۽ حضرت اسحاق حضرت ابراهيم عليه الصلوة والسلام جو فرزند آهي جيڪو کيس سندس عراقي بيبي حضرت ساره رضي الله تعاليٰ عنها مان ڄائو هو.

مسئلو

هن آيت ۾ بني اسرائيل کي نعمتون ياد ڏيارڻ مان ثابت ٿئي ٿو ته الله تعاليٰ جي نعمتن کي ياد ڪرڻ گهرجي. ان جي ڪري پڪا سني مسلمان حبيب اڪرم، نور مجسم، محبوب معظم، نبي مڪرم صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن جي ميلاد شريف جي عيد ملهائيندا آهن جو اها به الله تعاليٰ جي نعمت جي يادگيري آهي.

”أَوْفُوا بِعَهْدِي“ مون سان ڪيل وعدي جي وفائي ڪيو. ان وعدي جو تفصيل قرآن پاڪ ۾ مختلف مقامن تي آيل آهي.

وَأٰمِنُوٓا۟ بِمَاۤ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوۡا

۽ ايمان آڻيو (ان ڪتاب) تي جو نازل ڪيو مون سچو ڪندڙ آهي ان (ڪتاب کي)

اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ وَلَا تَشْتَرُوۡا بِاَيَاتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَّ اَيَّايَ

جو اوهان سان گڏ آهي. ۽ نه بڻيو پهريان ڪفر ڪندڙ ان جا ۽ نه خريد ڪيو

فَاتَّقُوۡنَ ۙ ۴۱ وَلَا تَلْبِسُوۡا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوۡا

منهنجي آيتن جي عوض ملهه ٿورو ۽ خاص مون کان ڊڄو ۽ نه ملايو

الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوۡنَ ۙ ۴۲

سچ کي ڪوڙ سان ۽ نه لکايو سچ ۽ اوهان ڄاڻو ٿا.

تفسير

بني اسرائيل جي علماء کي اسلام قبول ڪرڻ ۾ اها رڪاوٽ به هئي ته اهي جيڪڏهن مسلمان ٿيندا ته انهن جا عقيدتمند ڦري ويندا ۽ کين مالي نفعي حاصل نه ٿيندا. الله تعاليٰ انهن کي پنهنجو خوف ياد ڏياري فرمايو ته رزق جا خزانو الله تعاليٰ جي هٿ ۾ آهن اوهان ان کان ڊڄو ٻين کان ڊڄو. وڏي ڳالهه ته اها آهي جو قرآن مجيد اوهان وٽ موجود ڪتاب توراۃ جي تصديق ڪندڙ آهي ته اهو به الله تعاليٰ جي طرفان نازل ڪيل ڪتاب آهي ان جي ڪري قرآن ڪريم کان پري نه ٿيو ان جي تصديق ڪري ايمان کي قوت ڏيو. ڄاڻڻ گهرجي ته دنياوي مفادن کي اهميت ڏئي سچ ۽ حق نه چوڻ هڪ قسم جو غلط واپار آهي جو اوهان نه ڪيو. ٿورڙي ملهه تي نه وڪڻڻ جو مطلب اهو نه آهي ته گهڻي ملهه تي وڪڻو بلڪه مطلب

هي آهي ته سڄي دنيا جا خزانو به ان جي مقابلي ۾ ڪا حيثيت ۽ اهميت نه ٿا رکن. توراۃ جا صفحا نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي ڪمالات، اعليٰ صفات ۽ سندن نبوت جي نشانين جي ذڪر سان سينگاريل هئا پر بني اسرائيل جا لالچي ۽ وڪاڻل علماء ان جي لڪائڻ جي ڪوشش ۾ لڳا رهندا هئا ته متان انهن کي پڙهي ۽ ڏسي ماڻهو مسلمان ٿي پون. جيڪڏهن ڪنهن ماڻهوءَ جي اڳيان توراۃ ۾ ڪا اهڙي آيت ايندي هئي جيڪا ان کي مسلمان ٿيڻ لاءِ رهبري ڪندي هئي ته اهي علماء ان ۾ ڪئين من گهڙت تاولون ڪري ان کي غلط فهمين ۾ مبتلا ڪري ڇڏيندا هئا. الله تعاليٰ هنن آيتن ۾ انهن عالمن کي انهن مذموم حرڪتن کان منع ڪئي آهي. آيت سڳوريءَ ۾ وَلَا تَلْبِسُوا جو لفظ آهي جيڪو لبس کان ورتل نهي جو صيغو آهي.

لبس جون ٻه معنائون آهن ۱- ڍڪڻ ۲- ملائڻ. ان نهي سان هر طرح جي لفظي يا معنوي تحريف کان منع ڪيل آهي. ياد رکڻ گهرجي ته اهو حڪم صرف بني اسرائيل جي علماء لاءِ نه پر اسلامي علوم جي ماهرن مسلمان علماء لاءِ به آهي اهي به حق چون لالچ ۽ ذاتي تعلقات کي نظر ۾ رکي حق نه لکائن.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ

۽ قائم ڪيو نماز ۽ ڏيو زڪواة ۽ رکوع ڪيو رکوع ڪندڙن سان گڏ -

الرَّاكِعِينَ^(۴۳) أَنَاْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنَسَوْنَ

ڇا اميرن ٿا ڪيو ماڻهن کي نيڪيءَ جو ۽ وساريو ٿا پنهنجن سرن

أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ^(۴۴)

ڪي حالڪ اوهان ڪتاب پڙهو ٿا ڇا پوءِ نه ٿا جهڻو؟

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ^(۴۵)

۽ مدد وٺو صبر ۽ نماز سان ۽ بيشڪ اها البته ڏکي آهي

إِلَّا عَلَى الْخَشِيعِينَ ۖ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ

مگر آزي ڪندڙن تي. (ڏکي ناهي) جيڪي يقين ٿا رکن ته بيشڪ اهي

مَلُقُوا رَبَّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۚ

ملڻ وارا آهن پنهنجي پالڻهار سان ۽ بيشڪ اهي ان ڏانهن موٽڻ وارا آهن.

تفسير

واقموا الصلوة ۾ نماز قائم ڪرڻ جو حڪم آهي جيڪا بدني عبادتن ۾ سڀ کان وڏي درجي واري عبادت آهي ان کي قائم رکڻ سان انسان تي عبادت جي ڪمال جو رنگ چڙهندو ۽ الله تعاليٰ جي خوف ۾ رهندو. الله تعاليٰ جي دين کي پاڻ وٽ امانت سمجهي ان ۾ خيانت ڪرڻ کان بچندو يعني ڪوبه حڪم لڪائڻ يا بدلائڻ يا ان سان پنهنجو ٺهيل حڪم ملائڻ وغيره جي جرأت نه ڪندو. الزڪوة جو لفظ وڌڻ ۽ گهٽي ٿيڻ جي معنيٰ ۾ استعمال ٿيندو آهي جيڪو شخص پنهنجي مال، ملڪيت جي زڪوات ڏيندو آهي ان جو مال اجر ۽ برڪت جي لحاظ سان وڌي ٿو ۽ باقي ٿو رهي. ڪن بزرگن زڪوات جي معنيٰ تطهير (پاک ڪرڻ) ڪئي آهي. ڇو ته زڪوات ڏيندڙ پنهنجي مال، ملڪيت کي مسڪينن، محتاجن ۽ حقدارن جي حقن کان پاڪ ٿو ڪري ان جي ڪري هن کي زڪوة سڏيو ويو آهي ۽ جڏهن ٻانهي ۾ رب العالمين جل مجده جي نالي تي خيرات ڏيڻ جي عادت پيدا ٿي ته اجائي لالچ، هوس ۽ غلط طمع جهڙن مهلڪ ۽ تباه ڪندڙ مرضن کان بچي پوندو ۽ پئسن ۽ مال جي لالچ تي دين نه وڪڻندو. ”وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ“ ۾ نماز جماعت سان پڙهڻ جو ذڪر آهي. ڇو ته عبادت جڏهن اجتماعي طريقي سان ڪئي

ويندي ته هڪ ٻئي سان بار بار ملڻ جي ڪري هڪ ٻئي جي حالات کي ڏسي نصيحت حاصل ڪرڻ جو سهڻو موقعو ملندو. نماز جماعت سان پڙهڻ مساوات جو سڀ کان اعليٰ نمونو آهي برابر ٿيڻ جي صورت ۾ ڪو به پاڻ کي تنقيد کان بالا نه سمجهندو ۽ نه ڪا قوم يا فرد دين جو خاص ٺيڪيدار رهندو.

* جماعت سان نماز پڙهڻ جو حڪم *

جماعت سان نماز پڙهڻ سنت مؤڪده آهي علامه قرطبي لکيو آهي ته فالذي عليه الجمهور ان ذالك من السنن المؤكدة (۱) يعني جمهور علماء جو اهو مذهب آهي ته جماعت سان نماز پڙهڻ تائيد وارين سنتن مان آهي.

جماعت سان نماز پڙهڻ جو ثواب گهڻو آهي. جيئن صحيح مسلم شريف ۾ حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما کان روايت آهي ته حضرت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم جن فرمايو: "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ يَسْبِقُ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً" يعني جماعت سان نماز پڙهڻ اڪيلو نماز پڙهڻ کان ستاويهه درجا ٿلي آهي. حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما کان روايت آهي ته نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن فرمايو: "مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ (۲)"

يعني جنهن بانگ ٻڌي پوءِ ان سڌ کي قبول ڪري نماز باجماعت لاءِ نه آيو ته ان جي نماز نه ٿيندي مگر عذر جي ڪري (جيڪڏهن نه آيو ته پوءِ ڏوهه نه آهي)

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ كَانِ اِگتبي به يهودي علماء سان خطاب آهي جيڪي ماڻهن کي چوندا هئا ته توراۃ الله تعاليٰ جو ڪتاب آهي ۽ ان جي هر فرمان جي تعميل ڪيو پر سندن اهو حال هوندو هو جو ٿورڙي ذاتي فائدي لاءِ توراۃ جي صريح ۽ چٽن حڪمن کي تسليم نه ڪندا هئا. توراۃ ۾ بيان ڪيل نشانينون الله تعاليٰ جي نبي، حبيب، ڪريم صلي الله عليه وسلم جن ۾ ڏسي به ايمان نه آڻيندا هئا الله تعاليٰ انهن کي ان ٻئيءَ پاليسيءَ کان منع ڪئي آهي.

* بين ڪي چڱائي چوڻ پاڻ نه ڪرڻ *

هن آيت ۾ هر ان ماڻهوءَ لاءِ تنبيه آهي جيڪو بين ڪي نيڪيءَ جو حڪم ڪري ۽ پاڻ ان تي عمل نه ڪري چاهي اهو يهودي سڌرائي چاهي مسلمان. قرآن ڪريم ڪيترين جاين تي قول ۽ فعل جي مختلف هجڻ کان منع ڪئي آهي. حضرت انس رضي الله تعالى عنه کان روايت آهي ته رسول اڪرم صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ته: ”معراج واري رات منهنجو هڪ اهڙي قوم کان گذر ٿيو جن جا چپ باهه جي ڪينچين سان ڪٽيا ٿي ويا. مون جبرئيل کان انهن جي باري ۾ پڇيو ته ان ٻڌايو ته هي اوهان جي امت جا اهي خطيب آهن جيڪي ماڻهن کي نيڪيءَ جو امر ڪندا آهن ۽ پنهنجي پاڻ کي وساري ڇڏيو اٿن حالانڪ اهي ڪتاب پڙهن ٿا ڇا اها ڳالهه نه ٿا سمجهن؟

* انسان جي ڪاميابيءَ لاءِ ٻه نسخا *

وَاسْتَعِينُواْ ڪان انسان جي ڪامياب ٿيڻ لاءِ ٻه اهم ڳالهيون بيان ڪيون ٿيون آهن هڪ صبر ٻي نماز. ڄاڻڻ گهرجي ته بني اسرائيل ڪيترين صدين کان اخلاقي بيمارين ۾ مبتلا هئا ۽ انهن جا اهڙا عادي ٿي چڪا هئا جو هڪ ئي وقت انهن عادتن تان هٽ ڪڍڻ تمام ڏکيو ۽ مشڪل هو ان جي ڪري انهن کي انهن اوڻاين کان نڪرڻ لاءِ رستو ٻڌايو ٿو وڃي ته صبر ۽ نماز سان انهن بيمارين جو علاج ڪري سگهجي ٿو.

صبر جي لغوي معنيٰ آهي روڪڻ، ٻڌڻ ۽ هٿ مراد آهي ارادي جي اها مضبوطي ۽ عزم جي پڪائي ۽ نفس جي خواهشن کي قابو رکڻ جنهن سان نفس جي رغبتن، ٻاهرين مشڪلاتن جي مقابلي ڪرڻ ۾ پنهنجي دل ۽ ضمير کي الله تعالى جي پسند ڪيل رستي تي هلاڻ ۾ آساني ۽ واڌارو ٿيندو رهي ۽ پاڻ ۾ اعليٰ اخلاق پيدا ٿئي. جيڪڏهن انسان پاڻ ۾ اها قوت پيدا ڪري صبر ۽ نماز ۽ روزي جي ذريعي پنهنجي عبادت وارو تعلق پنهنجي حقيقي معبود، مسجود،

مقصود، مطلوب، محبوب رب سان محكم، مضبوط ۽ قوي بنائي ته ڪا به مشڪل ان جي راهه ۾ رکاوٽ نه ٿي بنجي سگهي. حق وارن تي تڪليفون ضرور اينديون آهن پر الله تي ڀروسو ڪندي صبر کان ڪم وٺجي. حضور اڪرم، محبوب مڪرم صلي الله عليه وسلم جن جو دستور مبارڪ هو ته جڏهن به ڪو مشڪل ڪم اڳيان ايندو هو ته پاڻ جلدي ڪري نماز پڙهندا هئا. ترمذي ۽ حاکم حضرت عبدالله بن ابي اوفي رضي الله تعالى عنه کان روايت آندي آهي ته حضرت رسول الله صلي الله تعالى عليه وسلم جن فرمايو ته: ”جنهن شخص جي الله تعالى ڏي يا ان جي ڪنهن ٻانهي ڏي حاجت هجي ته ان کي گهرجي ته وضو ڪري ٻه رڪعتون نماز پڙهي الله تعالى جو حمد ۽ ثنا ڪري ۽ نبي ڪريم صلي الله تعالى عليه وسلم جن تي صلوات شريف پڙهي ان کان پوءِ دعا جا هي الفاظ پڙهي. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ (۱)

مقصودن ماڻڻ، حاجتن پوري ڪرڻ لاءِ هيءَ دعا انتهائي ڪامياب آهي. مٿين آيت جي وضاحت ڪندي علامه ناصر الدين عبدالله بن عمر شيرازي عليه الرحمة لکيو آهي ته: جڏهن بني اسرائيلن کي اهڙا امر ڪيا ويا جيڪي هنن کي ڏکيا ٿي لڳا ڇو ته انهن ۾ رياست کي ڇڏڻ، مال، ملڪيت کان منهن موڙڻ هو ته انهن کي ان جو حل ڏسيو ويو ته پنهنجي حاجتن کي حاصل ڪرڻ جي لاءِ نماز ۽ صبر سان مدد وٺو. هت صبر مان مراد روزو آهي ڇو ته ان ۾ شهوت جو ٽوڙڻ ۽ نفس جي صفائي آهي. ۽ نماز سان وسيلي وٺڻ جو درس ڏنل آهي ڇو ته اها سڀني عبادتن جي جامع آهي. ان ۾ نفساني تزڪيو، بدن جي صفائي، اگهڙ ڍڪڻ، ڪعبه الله شريف ڏي سامهون ٿيڻ، عبادت لاءِ وقت کڻڻ، عضون سان نياز ۽ نورث ڪرڻ، قلب جي صفائي ۽ نيت ۾ خلوص پيدا ڪرڻ، شيطان سان لڙائي ڪرڻ، الله تعالى جي بارگاهه ۾ مناجات ڪرڻ، قرآن ڪريم جي قراءت ڪرڻ، شهادت جو ڪلمو

پڙهڻ، نفس کي کائڻ پيڻ کان روڪڻ سڀ ڪجهه اچي ٿو وڃي ۽ ان جي برڪت سان مقصد حاصل ۽ مصيبتون دور ٿين ٿيون. (۱)

يُظَنُّونَ - ظن کان ورتل آهي. ظن جون لغوي معنائون متضاد ۽ مختلف آهن ظن شڪ جي معنيٰ ۾ به ايندو آهي ۽ يقين جي معنيٰ ۾ به. هت يقين جي معنيٰ ۾ آيل آهي. (۲) -

يٰبَنِي إِسْرَآئِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ

اي بني اسرائيلو! ياد ڪيو منهنجي اها نعمت جيڪا مون اوهان تي انعام ڪئي

عَلَيْكُمْ وَأَنْتِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ وَاتَّقُوا

هئي ۽ بيشڪ ڀلو ڪيو هو مون اوهان کي (ان وقت جي) جهانن تي ۽ ڊڄوان

يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ

ڏينهن کان جو نه بدلو ڏيندو ڪو نفس ڪنهن نفس جو ڪجهه به ۽ نه قبول ڪئي

مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ

ويندي ان جي لاءِ سفارش ۽ نه ورتو ويندو ان کان ڪو عوض ۽ نه اهي مدد ڪيا

يَنْصُرُونَ ﴿٤٨﴾

ويندا.

تفسير

هت بني اسرائيل کي جهانن تي فضيلت ملڻ جو بيان آهي پر ان مان مراد ان وقت وارن کان انهن جو ڀلو هجڻ آهي.

(۱) التفسير البضاوي ص ۷۱ ج ۱ (۲) القرطبي ص ۳۷۶ ج ۱

علامه ناصر الدين عليه الرحمة لکيو آهي ته: يريد به تفضيل آباء هم الذين كانوا في عصر موسي عليه الصلوة والسلام ويعدده قبل ان يغيروا بما منحهم الله تعالي من العلم والايمان والعمل الصالح وجعلهم انبياء وملوكا مقسطين. (١) يعني هن آيت مان مراد انهن جي ابن، ڏاڏن جي فضيلت آهي جيڪي حضرت موسي عليه الصلوة والسلام جي دور يا بعد ۾ هئا ۽ الله تعالي جيڪي انهن کي علم، ايمان ۽ صالح عمل جون نعمتون ڏنيون هيون ۽ انهن مان انبياء عليهم الصلوة والسلام ۽ عادل بادشاهه پيدا ڪيا هئا. پر جڏهن قرآن ڪريم جي آيت ”كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ نَّازِلَتْ“ نازل ٿي ته ثابت ٿيو ته سڀني امتن کان افضل ۽ اعليٰ حضور صلي الله عليه وسلم جن جي امت آهي جنهن الله جل شانہ بني اسرائيل کي ان وقت جي جهانن تي برتري بخشي هئي ان ئي مني مالڪ پنهنجي محبوب صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن جي امت کي بني اسرائيل تي به برتري ۽ فضيلت بخشي آهي.

اهم مسئلو

وَاتَّقُوا يَوْمًا واري آيت سڳوري ۾ ظاهري الفاظ جي لحاظ سان مجرم جي چوٽڪاري جي لاءِ سڀني طريقن جي نفِي ڪيل آهي. حضرت حبيب ڪريم صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جنجا دشمن، گستاخ، گمراه، بي ادب ٽولا هن آيت مان دليل وٺندا آهن ته ڪنهن به مومن، گنهگار جي شفاعت نه ٿيندي. پر قرآن پاڪ جي ٻين آيتن ۽ رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جي حديثن مان صاف ثابت آهي ته ايمان وارن جي شفاعت ٿيندي. سڀني آيتن کي پيٽڻ ۽ سمجهڻ سان نتيجو اهو ٿو نڪري ته هن آيت مان مراد ڪافرن جي لاءِ شفاعت جو نه هجڻ آهي. ڏسو مفسرن سڳورن جا فرمان.

علامه قرطبي لکيو آهي ته:

اجمع المفسرون علي ان المراد بقوله تعالي ”وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ“ النفس الكافرة. (٢)

يعني هن ڳالهه تي قرآن ڪريم جي تفسير لکندڙن جو اجماع آهي ته هن مٿين لکيل آيت مان مراد ڪافر آهن (جنهن لاءِ شفاعت ثابت نه آهي). ٿورو اڳتي لکيو اٿس ته:

مذهب اهل الحق ان الشفاعة حق. يعني حق وارن جو مذهب هي. آهي ته شفاعت حق آهي. علامه سليمان جمل لکيو آهي ته: ان النفس الكافرة ليس لها شفاعت اصلا (۱)

يعني ڪافرن لاءِ شفاعت اصل نه آهي. يا هن آيت مان مراد آهي ته الله تعاليٰ جي اذن ۽ موڪل کان سواءِ ڪوبه شفاعت نه ڪندو. علامه اسماعيل حقّيٰ عليه الرحمة لکيو آهي ته: ”ولا يقبل منها شفاعته“ في حق نفسها ولا في حق غيرها بغير الاذن (۲) يعني اذن کان سواءِ نه پنهنجي لاءِ ۽ نه ٻئي جي لاءِ شفاعت قبول ڪئي ويندي. علامه ابن ڪثير لکيو آهي ته: وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ يعني من الكافرين (۳) يعني ڪافرن جي (پنهنجي لاءِ) شفاعت قبول نه ڪئي ويندي. علامه فخر الدين رازيٰ عليه الرحمة لکيو آهي ته: اجمعت الامة علي ان لمحمد صلي الله تعاليٰ عليه وآله وسلم شفاعته في الآخرة (۴)

يعني امت جو هن ڳالهه تي اجماع آهي ته حضرت محمد صلي الله عليه وسلم جن جي آخرت ۾ شفاعت حق آهي. تفسير حقانيءَ جي صاحب لکيو آهي ته: يه آيت ڪفار کيساتهن مخصوص ه (۵)

يعني مٿي لکيل آيت جنهن ۾ شفاعت جي نفی آهي سا ڪافرن سان مخصوص آهي.

علامه بيضاويءَ عليه الرحمة لکيو آهي ته شفاعت جو معتزلا انڪار ڪندا آهن مگر اهو غلط آهي ڇو ته جن آيتن ۾ نفی آيل آهي اهي ڪافرن جي باري ۾ نازل ٿيون آهن ۽ شفاعت جي ثبوت ۾ جيڪي آيتون ۽ حديثون وارد آهن. تن مان

(۱) تفسير الجمل ص ۵۰ جلد ۱ (۲) روح البيان ص ۱۲۸ جلد ۱

(۳) تفسير ابن ڪثير ص ۸۹ جلد ۱ (۴) تفسير كبير ص ۵۵ ج ۳

(۵) تفسير حقاني ص ۱۶۴ جلد ۲

مراد گنهگار مسلمان آهن جن جي لاءِ شفاعت ٿيندي. علامه جلال الدين سيوطي رحمة الله عليه جن لکيو آهي ته حضور صلي الله عليه وسلم جن جي شفاعت جي ثبوت لاءِ جيڪي حديثون آيل آهن اهي تواتر جي درجي کي پهتل آهن جن جو انڪار ڪري نه ٿو سگهجي. (۱)

وَإِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ

۽ (ياد ڪيو) جڏهن ڇڏايو سون اوهان کي فرعونين کان جو چڪائيندا هئا اوهان کي

الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ

بري قسم جو عذاب. ڪنائون ٿي اوهان جي پٽن کي ۽ جيئرو ڇڏيائون ٿي اوهان جي

وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾

عورتن (ڏيئرن) کي ۽ ان ۾ وڏي آزمائش هئي اوهان جي رب جي طرفان.

تفسير

هن آيت سڳوريءَ ۾ به بني اسرائيل کي خداوندي نعمت ياد ڏياري وئي آهي ته اوهان کي فرعونين جي ان عذاب کان به آزادي ملي جو اهي اوهان جي پٽن کي ڪهندا ۽ ڏيئرن کي جيئرو ڇڏيندا هئا. پٽن جي ڪهڙ جو سبب ڇا هو قرآن ڪريم ۾ ان جو ذڪر نه آهي البتہ عام مفسرن جو خيال آهي ته نجومين فرعون کي ٻڌايو هو ته بني اسرائيل ۾ هڪ چوڪرو پيدا ٿيڻ وارو آهي جيڪو تنهنجي حڪومت جو تختو اونڌو ڪندو. ان لاءِ احتياطي تدبيرون اختيار ڪندي فرعون اهو حڪم ڏنو هو ته بني اسرائيل ۾ جيڪو به پٽ پيدا ٿئي تن کي قتل ڪيو

وڃي ۽ چوڪريون جيئريون ڇڏيون وڃن تانت وڌيون ٿي انهن جون ٻانهيون ۽ نوڪرياڻيون بڻجن. علامه شيخ محمد عبده هڪ هيءَ وجه به بيان ڪيو آهي ته بني اسرائيل جو نسل تيزيءَ سان وڌندو ٿي ويو فرعون کي هي انديشو هو ته جيڪڏهن انهن جي پيدائش جو اهو نمونو رهيو ته اهي اقليت جي بجاءِ اڪثريت ۾ ٿي ويندا ۽ ان بناء تي ڪو انقلاب برپا ڪندا ان خدشي کي نظر ۾ رکندي هن بني اسرائيل جي پتن کي ڄمڻ شرط ڪهي ڇڏڻ جو حڪم صادر ڪيو هو. (۱)

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا

۽ (ياد ڪيو) جنهن وقت چيريو اسان اوهان جي لاءِ سمنڊ پوءِ ڇڏايو سون اوهان کي ۽

أَلْ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٦﴾

ٻوڙيو سون فرعونين کي ۽ اوهان ڏسو پيا.

تفسير

يعني الله تعاليٰ جي نعمتن مان هيءَ نعمت به آهي جو انهن ظالمن فرعونين کي جيڪي ڪافي زماني کان اوهان کي ايڏائيندا هئا. هميشه جي لاءِ ختم ڪري اوهان کي مڪمل آزادي بخشي سون. واقعو هن طرح آهي ته جڏهن فرعونين جا بني اسرائيل تي ظلم وڌي ويا ۽ سندن صبر جو ڄام لبريز ٿي ويو طرح طرح جا عذاب ۽ ظلم انهن سان ڪيا ويا ۽ فرعوني ان ظلم کان باز نه آيا تڏهن الله تعاليٰ موسيٰ عليه السلام کي مسلمانن سميت هجرت ڪرڻ ۽ اٽاهين لڏڻ جي اجازت ڏني ۽ هنن لڏ پلاڻ شروع ڪئي. جڏهن انهن جي لڏڻ جي فرعونين کي خبر پئي ته انهن کي وڌيڪ خطرو ٿيو ۽ سوچيائون ته بني اسرائيل هن وقت تائين اسان جي غلاميءَ

(۱) ضياءُ القرآن ص ۵۶ جلد ۱

کان سواء ڪجهه به نه ڏٺو آهي ۽ نه ڪنهن ٻئي ملڪ ويا آهن جيڪڏهن اسان جي
 حڪومت مان نڪري ويا ته ٿي سگهي ٿو ڪنهن هنڌ وڃي اسان جي خلاف ڪو
 محاذ ٺاهين ۽ اسان جون مخالف حڪومتون انهن جو ساٿ ڏين تنهن ڪري هنن
 کي هتان نڪرڻ ٿي نه ڏنو وڃي اها صلاح بيهاري فرعون پنهنجي ملڪ جي سڀني
 ڳوٺن ۽ شهرن ۾ ماڻهو موڪليا ته سڀ نڪرن ۽ هنن کي پڪڙي واپس آندو وڃي
 فرعون پاڻ به پنهنجي فوج سميت ٻاهر نڪتو ته متان ٻيا ماڻهو نڪرڻ ۾ سستي
 ڪن يا نٿائين. مگر الله تعاليٰ جي ان ۾ اها ئي حڪمت هئي ته هنن جابرن کي
 بنگلن، ماڙين ۽ باغن کان ٻاهر ڪڍي قبضو خالي ڪرايو وڃي ۽ سڀني کي هڪ
 هنڌ تباهه ڪري مظلومن کي ظالمن جي جاءِ تي وارث بنايو وڃي. فرعون سمورن
 ماڻهن ۽ لشڪر سان گڏ بني اسرائيل جي پويان نڪتو ۽ بني اسرائيل جو قافلو
 جڏهن بحر قلزم جي ڪناري تي پهچي رهيو هو ته کين پنهنجي پويان فرعون جي
 لشڪر جي ڌوڙ ۽ غبار نظر اچڻ لڳو جنهن کي ڏسي بني اسرائيل گهٻرائڻ لڳا ۽
 سمجهيائون ته هاڻي چوٽڪاري جا سڀ دروازا بند ٿي ويا. حضرت موسيٰ عليه
 السلام الله جي امر سان پنهنجي لٽ سمنڊ ۾ هڻي ته سمنڊ جي پاڻيءَ مان وڃان
 رستو ظاهر ٿيو. جنهن تي هلي بني اسرائيل خير ۽ عافيت سان ٻئي ڪناري تي
 پهتا. فرعون به پنهنجا گهوڙا اندر لاٿا پر اهي جڏهن وڃ ۾ پهتا ته جبلن وانگر
 بيٺل ۽ جميل پاڻيءَ جي موجن ۾ چرپر پيدا ٿي ۽ اک ڇنڀ ۾ فرعون ۽ ان جا
 ساٿي غرق ٿي ويا. اهي سڀئي منظر ٻئي پاسي بيٺل بني اسرائيلن پنهنجين اکين
 سان پئي ڏٺا. هيءُ الله تعاليٰ جي خاص نعمت هئي جو دشمن کي اکين سان تباهه
 ٿيندي ڏسي آئنده جي لاءِ انهن جي اڻڌائن ۽ عذابن کان هميشه لاءِ امن وارا ٿي ويا.
 ڄاڻڻ گهرجي ته سمنڊ رستو ڇو ڇڏيو، ڪهڙي شيءِ هئي جنهن سمنڊ جي
 پاڻيءَ جو وهڻ بند ڪيو ۽ ان جي نچندڙ ۽ هلندڙ نهرين کي پيرن ۾ زنجير وجهي
 ڇڏيا ۽ حضرت موسيٰ عليه الصلوٰه والسلام ۽ سندس ساٿي ڪناري تي پهتا ته
 سمنڊ پنهنجي اصلي حالت تي موٽي آيو. جڏهن ڪن ماڻهن جو ڪوتاهه عقل ان
 سوال جو جواب نه ٿو ڏئي سگهي ته اهي اهڙن واقعن جو ياتو صفا انڪار ڪري ٿا
 وهن يا اهڙيون ردي تاويلون ڪندا آهن جن سان واقعي جو سچو حسن ۽ سونهن

مٽيءَ ۾ ملي ٿا وڃن ۽ دل کي به اطمینان حاصل نه ٿو ٿئي پر حقيقت ۾ اها سندن ئي ڪمزوري آهي جو اهي پنهنجي علم کي علم جي انتها ۽ پنهنجي يقين کي يقين جي سرحد سمجهندا آهن. پنهنجي تجربیگاه ۾ علت ۽ معلول سبب ۽ مسبب جا جيڪي زنجیر تيار ڪيو وینا آهن ان کان سواءِ ٻئي ڪنهن به سبب ۽ علت کي تسليم ڪرڻ لاءِ تيار نه آهن حالاتک انسان جو علم محدود ۽ تجروبا نامڪمل آهن ڪيترا اهڙا ڪم جيڪي اڳ ۾ انسان تسليم نه ڪندو هو هاڻي خود اهي استعمال ڪري ٿو. اهڙي طرح اهڙا واقعا جن لاءِ اسين سوچي به نه ٿا سگهون جڏهن الله تعاليٰ ۽ ان جي پيارن، سچن نبين سڳورن عليهم الصلوة والسلام بيان فرمایا آهن ته اسان جي ايمان جي سلامتي ۽ حقيقت جي سچاڻڻ جو رستو اهو آهي ته اسين انهن کي بنا دير جي، چون ڇا کان سواءِ تسليم ڪيون.

ڄاڻڻ گهرجي ته هن واقعي جو قرآن ڪريم ۾ ذڪر ٿيڻ نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن جي نبوت جي صداقتن لاءِ وڏو دليل آهي، ڇو ته سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جو امي هجڻ ۽ دنيا جي ڪنهن به ظاهري مدرسي يا اسڪول ڪاليج وغيره ۾ نه پڙهڻ جي باوجود اهڙن اهم واقعن کي بيان ڪرڻ بغير وحي جي ڪيئن ٿي سگهندو؟ هن واقعي مان اهو به سبق ملي ٿو ته الله تعاليٰ جي حڪم جي مخالفت ڪرڻ وارو دنيا خواه آخرت ۾ بدبخت ۽ محروم آهي. ٻنهي جهانن جي سعادت ان کي نصيب ٿيندي جيڪو الله تعاليٰ جو فرمان بردار ۽ سندس نبين سڳورن عليهم الصلوة والسلام ۽ انهن تي نازل ڪيل ڪتابن جي تابعداري ڪندو.

وَإِذْ وَاَعَدْنَا مُوسَىٰٓ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ

۽ (ياد ڪيو) جڏهن وعدو ڪيو اسان موسيٰ سان چاليهن راتين جو ان کان پوءِ بنايو

الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهِ وَاَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا

اوهان گناہي کي (معبود) ۽ اوهان (ان وقت) ظلم ڪندڙ هئا. پوءِ معاف ڪيوسون

عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾

اوھان کي ان (ظلم) کان پوءِ به تانت شکر ڪيو.

تفسير

جڏهن بني اسرائيل فرعونين جي غلاميءَ جي لعنت کان نجات حاصل ڪري آزاديءَ جي نعمت سان سرفراز ٿيا ته الله تعاليٰ جي حڪمت جي اها تقاضا هئي ته انهن کي هڪ ڪتاب ڏنو وڃي. جنهن تي اهي عمل ڪري غلط واٽ کان بچي پون ان جي ڪري حضرت موسيٰ عليه الصلوة والسلام کي حڪم مليو ته طور جبل تي اچڻ لاءِ تيار ٿيو پوئتي پنهنجي پيءُ حضرت هارون عليه الصلوة والسلام کي ان مدت لاءِ پنهنجي غير حاضريءَ ۾ پنهنجو نائب مقرر ڪيو ۽ کيس تاڪيد فرمايو ته قوم جي اصلاح ڪري ۽ فسادين جي پويان نه لڳي. ائين پروگرام ٺاهي حضرت موسيٰ عليه الصلوة والسلام طور جبل تي آيو ۽ پويان هڪ شخص سامري جيڪو اصل ۾ ڳئون جي پوڄا ڪندڙ قوم مان هو ان قوم جا سونا زيور باهه ۾ پگهاري ان مان گابي جي شڪل تي هڪ بت ٺاهيو ۽ حضرت موسيٰ عليه الصلوة والسلام جي غير موجودگيءَ جو فائدو وٺي ماڻهن کي گمراهه ڪرڻ لڳو ۽ چوڻ لڳو اصل ۾ اوھان جو يا حضرت موسيٰ عليه الصلوة والسلام جو معبود به اھو آھي پر موسيٰ عليه الصلوة والسلام کان اھا ڳالھ وسري وئي آھي. اھا ڳالھ ٻڌي ماڻھو جيڪي شرڪ ۾ پيڙھين کان گرفتار رھندا ٿي آيا ۽ تازا مسلمان ٿيا هئا سي هن جي مڪر ۽ گمراهيءَ ۾ اچي ويا ۽ ان گابي جي عبادت ڪرڻ لڳا. حضرت هارون عليه الصلوة والسلام انهن کي گهڻو سمجهايو ته هيءُ اوھان جي لاءِ وڏو فتنو ڪٽو ڪيو ويو آھي، ان کان بچو. هيءُ هٿ جو ٺاهيل گابو جيڪو پاڻ پنهنجي ٺهڻ ۾ ٻين جي رحم ۽ ڪرم جو محتاج آهي سو اوھان جو معبود ڪيئن ٿو ٿي سگهي. معبود ته اھو آھي جيڪو سڀني جو خالق، مالڪ،

رازق ۽ عام مهرباني ڪرڻ وارو آهي.

حضرت هارون عليه الصلوة والسلام جي ان هدايت کي ڪن ٿورن مڃيو ۽ گابي جي پوڄا ڇڏي ڏني باقي ٻين چيو ته اسين تيستائين ان جي پوڄا ڪندارهنداسين جيستائين موسيٰ عليه الصلوة والسلام پاڻ اچي فيصلو ڪري. بني اسرائيل جو هيءُ ايڏو وڏو گناهه هو جو هڪدم انهن تي عذاب اچي ها پر الله تعاليٰ انهن تي وري به رحم ڪرم ڪري کين توبه ڪرڻ جو طريقو سيکاريو ۽ سندن توبه قبول ڪئي. هن آيت ۾ بني اسرائيل کي اها ڳالهه ياد ڏياري وئي آهي.

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ

۽ (ياد ڪيو) جنهن وقت ڏنو اسان موسيٰ کي ڪتاب ۽ (حق ۽ باطل ۾) فرق ڪندڙ

تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾

تانت اوهان هدايت وارا ٿيو.

تفسير

ڪتاب مان مراد توراۃ ۽ فرقان مان مراد اهي معجزا آهن جن جي ذريعي حق مٿي ۽ باطل اونڌو ۽ شرمسار ٿيو. هن آيت ۾ به الله تعاليٰ بني اسرائيل کي پنهنجي نعمت ياد ٿو ڏياري جو انهن جي هدايت ۽ رهنمائيءَ ۽ ڪوڙ ۽ سچ کي سڃاڻڻ لاءِ انهن ڏانهن سندن نبي سڳوري حضرت موسيٰ عليه الصلوة والسلام جي ذريعي ڪتاب موڪليو هيائين ته صحيح راهه کي سڃاڻي ان تي هلن ۽ بري راهه کان پاسو ڪن ۽ هنن جي انتها پرائي هئي جو نبي سڳورو عليه الصلوة والسلام الله تعاليٰ جي بارگاهه مان سندن هدايت جي لاءِ ڪتاب وٺڻ وڃي ۽ پاڻ گابي جي پوڄا ڪري شرڪ جهڙي عظيم گناهه ۾ مبتلا ٿين.

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ

۽ (ياد ڪيو) جڏهن چيو موسيٰ پنهنجي قوم کي ته اي منهنجي قوم وارا! بيشڪ

أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ

اوهان ظلم ڪيو آهي پنهنجي پاڻ تي سببان وٺڻ اوهان جي گابي کي (خدا ڪري)

فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ

پوءِ توبه ڪيو پنهنجي پيدا ڪندڙ ڏانهن پوءِ ڪهو پنهنجي پاڻ کي اهو ڀلو آهي

عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ

اوهان لاءِ اوهان جي پيدا ڪندڙ وٽ پوءِ اوهان جي توبه قبول ڪيائين بيشڪ اهوئي

التَّوَابُ الرَّحِيمُ ٥٤

توبه قبول ڪندڙ، مهربان آهي.

تفسير

جڏهن حضرت موسيٰ عليه الصلوة والسلام جن جي طور جبل کان واپسي ٿي ته گابي جي پوڄارين کي پنهنجي بي وقوفيءَ جو احساس ٿيو ۽ توبه ڪرڻ لاءِ تيار ٿيا. الله تعاليٰ انهن جي توبه قبول ڪرڻ لاءِ اهو شرط رکيو ته جن شرڪ نه ڪيو آهي اهي شرڪ ڪندڙن، گابي جي پوڄارين کي قتل ڪن ۽ هر شخص پنهنجي مٿن ۽ مائٽن کي قتل ڪري يعني جنهن کي جيڪو ملي ڀلي سندس پٽ هجي يا پيءُ ان کي قتل ڪندو وڃي ان طرح سڀني عمل ڪيو ۽ الله

تعالیٰ انهن قاتلن ۽ مقتولن سڀني کي بخش ڪرڻ فرمايو. ان واقعي ۾ ڪيترا قتل ڪيا ويا ان باري ۾ مختلف روايتون آهن، هڪ روايت هي آهي ته قاتل ۱۲ هزار ۽ مقتول ۷۰ هزار هئا (۱)

ڪن مفسرن وري ان مان صرف مجاهد، رياضتون ۽ نفس کي مطمئن نه بنائڻ مراد ورتو آهي ۽ ظاهري قتل کي ناپسند قرار ڏنو آهي مگر ظاهري قتل جو انڪار ڪرڻ صحيح نه آهي، ڇو ته انهن بني اسرائيلن جي گناهه جي نموني کي ڏسڻو آهي انهن جو اهو گناهه صرف مذهبي گناهه نه پر ان سان گڏ هڪ قسم جي سياسي بغاوت به هئي ڇو ته مصر مان هجرت ڪرڻ کان پوءِ فلسطين ۾ انهن جي نئين حڪومت جنهن بنياد تي قائم ٿي رهي هئي اهو توحيد جو عقيدو هو ۽ توحيد جو انڪار حقيقت ۾ ان رياست جو انڪار هو جنهن کي کلي بغاوت ۽ صريح غداري چئجي ۽ دنيا جي ڪا به حڪومت ڀلي نظرياتي لحاظ سان ڪيتري به آزاد هجي پر اها ڪڏهن به قبول نه ڪندي ته ان جي رعيت جو ڪو فرد ان حڪومت جا بنياد پٽي ڇڏي ۽ جيڪڏهن ڪو فرد ائين ڪندو ته ان کي باغي سڏيو ويندو آهي ۽ اهي حاڪم ان فرد کي قاسي ڏئي ڇڏيندا آهن. بني اسرائيل جي گناهه جي به اهائي نوعيت هئي ۽ اهي ان سزا جا لائق هئا. جيڪا کين ڏني وئي.

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسَىٰ لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ

۽ (باد ڪيو) جڏهن چيو اوهان ته اي موسيٰ هرگز نه ايمان آڻينداسون توتي تانجو ڏسون الله

جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝۵۵ ثُمَّ

کي ظاهر ظهور پوءِ پڪڙيو اوهان کي وڃ ۽ اوهان ڏسي رهيا هئا. ان کان پوءِ (زنده

بَعَثْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝۵۶)

ڪري) اٿاريو سون اوهان کي اوهان جي مرڻ کان پوءِ تانت اوهان شڪر گذار بڻجو.

تفسير

هن واقعي ۾ هڪ طرف الله تعاليٰ جي نعمت جو ذڪر آهي ته ٻئي طرف منڪرن جي لاءِ تنبيه ۽ تهديد آهي سورة جي شروعات ۾ خدا ترس، ايماندار ۽ هدايت وارن جي پهرين صفت اها بيان ٿي ته **يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ** اڻ ڏٺي تي ايمان آڻين ٿا ۽ ڪائنات جي آيات کي ڏسي پنهنجي خالق کي سڃاڻن ۽ مڃن ٿا بلڪ هر انسان جيڪڏهن پنهنجي وجود ۾ غور ڪندو ته قادر جي قدرت جون نشانيون ۽ مهربانيون ڏسي کيس مڃڻو پوندو ته ڪو سندس ڏٺي ۽ مالڪ آهي جنهن هن تي اهي مهربانيون ڪيون آهن. ايمان بالغيب انسان جي فطري تقاضا آهي مگر بني اسرائيل تي جاهليت جو پراڻو اثر اڃان بيٺو هو ۽ پنهنجي سامهون ڪانه ڪا شيءِ ڏسي ان کي پوڄڻ انهن جي طبيعت ٽانه بنجي چڪي هئي. اهي الله تعاليٰ تي اڻ ڏٺو بالغيب ۽ ان جي نبي حضرت موسيٰ عليه الصلوة والسلام تي ۽ قيامت تي ايمان نه آڻي چڪا هئا. تنهن هوندي به جاهليت جي پراڻي اثر جي ڪري انساني فطرت جي خلاف حضرت موسيٰ عليه السلام جي آڏو نامناسب سوال ڪري ويٺا ته اسان کي ظاهر ظهور الله تعاليٰ جو ديدار ڪراءِ جنهن جو تون رسول آهين. هيءُ سوال الله تعاليٰ جي شانِ معبوديت جي خلاف هو پاڻ مٿن وڃ موڪليائين ۽ سوال ڪرڻ وارا سڀ ختم ٿي ويا ۽ بعضي روايتن ۾ آيو آهي ته جڏهن حضرت موسيٰ عليه الصلوة والسلام توراۃ کڻي آيو ۽ کين فرمايائين ته هيءُ الله تعاليٰ جو ڪتاب آهي ان ۾ اوهان لاءِ احڪام آهن ته هنن چيو ته اسين اها ڳالهه تيستائين نه مڃينداسون جيستائين الله تعاليٰ کي ظاهر ظهور نه ڏسون ۽ پاڻ اسان کي نه چوي ته هيءُ منهنجو ڪتاب آهي الله تعاليٰ توهان ڳالهائي ٿو اسان سان چو نه ٿو ڳالهائي؟ پوءِ الله تعاليٰ وڃ موڪلي کين ختم ڪيو ۽ اهي ستر ماڻهو هئا. **اللَّهُ تَعَالَىٰ** وري حياتي ڏئي کين زنده ڪيو ۽ دوباره اٿارڻ سان انهن کي هڪ طرف تنبيه ٿي ۽ پشيماني به ته اسان ڪيڏو نه وڌو ڏوهه ڪيو آهي ۽ ٻئي طرف انهن کي موقعو ڏنو ويو ته اهي توبه ڪري پنهنجو گناهه بخشائين ۽ انهن کي زنده ڪرڻ الله تعاليٰ جي

پياري نبي سڳوري حضرت موسيٰ عليه الصلواة والسلام جي دعا سان هو. جيئن سورة الاعراف رڪوع ۱۹ پارہ ۹ ۾ ايندو انشاء الله تعاليٰ.

* سوال *

ڇا الله تعاليٰ جو ديدار ٿي سگهي ٿو، ممڪن آهي يانه؟

* جواب *

ان مسئلي ۾ به اختلاف آهي. علامه محمد بن احمد انصاري پنهنجي لکيل تفسير الجامع لاحڪام القرآن ۾ لکيو آهي ته اڪثر المبتدعة عليٰ انڪارها في الدنيا والاخرة واهل السنة والسلف عليٰ جوازها فيهما ووقوعها في الاخرة (۱) يعني اڪثر بدعتي دنيا ۽ آخرت ۾ الله تعاليٰ جي ديدار ٿيڻ جو انڪار ڪن ٿا ته نه ٿيندو ۽ اهل سنت ۽ سلف جو چوڻ آهي ته الله تعاليٰ جو ديدار دنيا ۽ آخرت ۾ ممڪن آهي مگر مومنن کي اهو ديدار آخرت ۾ ٿيندو هن جو وڌيڪ بحث انشاء الله تعاليٰ سورة الاتعام ۽ سورة الاعراف ۾ ايندو.

وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰ

۽ چانو ڪئي اسان اوهان تي ڪڪرن جي ۽ لائوسون اوهان تي مَن ۽ سلوي کائو

وَالسَّلْوٰى كُلُّوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَمَا

اوهان پاڪ شين مان جيڪي اوهان کي رزق ڪري ڏنيون ائين ۽ نه ظلم ڪيائون

ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٥٤﴾

اسان تي ڀر پنهنجن سرن تي پاڻ ٿي ظلم ڪيائون.

تفسير

بني اسرائيل جو اصلي وطن شام هو مگر جڏهن حضرت يوسف عليه السلام جي وقت ۾ اهي مصر هليا ويا هئا ته عمالقه قوم شام تي قبضو ڪري ورتو هو ۽ بني اسرائيل جڏهن ٻيو ڀيرو موٽي وطن پهتا ته انهن کي حڪم مليو ته عمالقه قوم سان جهاد ڪيو ۽ پنهنجي وطن کي آزاد ڪرائي ان ۾ عزت ۽ شرافت واري زندگي گذاريو. پر انهن جهاد ڪرڻ کان صاف انڪار ڪيو جنهن جي سزا پوڳڻ لاءِ چاليهه سال هڪ وارياسي علائقي التيه ۾ حيران ۽ پريشان ڦرندا رهيا پر ان حالتن ۾ به الله تعاليٰ جي نوازش ۽ مهرباني انهن سان شامل رهي. هنن آيتن ۾ ان ڳالهه جو بيان آهي. انهن کي گرميءَ کان بچڻ لاءِ ڪڪرن جي ڇانو، پيئڻ جي لاءِ پاڻيءَ جا چشما، کاڌ لاءِ من ۽ سلوي عطا ٿيا هئا ۽ انهن جي جيئڻ ۽ راحت جو سمورو سامان انهن کي ان ميدان ۾ مليو ۽ کين وري موقعو ڏنو ويو ته اهي الله تعاليٰ جي حضور ۾ جهڪي الله تعاليٰ کي راضي ڪن.

* مَنْ ۽ سَلْوٰی *

هنن ٻنهي لفظن جي معنيٰ ۾ مختلف اقوال آهن. علامه قرطبيءَ لکيو آهي ته اڪثر مفسرن وٽ مَنْ قدرتي ڪنڊ هئي جيڪا رات جو ماڪ وانگر ٻوٽن تي وسندي هئي ۽ جملي ويندي هئي سَلْوٰی جنهن کي ٻٽيرو سڏيندا آهن وادي مينا جو مخصوص پکي آهي جڏهن ته اهو مخصوص ۽ انتهائي لذت ڪاڌو انهن کي محنت کانسواءِ آسانيءَ سان حاصل ٿيندو هو ان جي ڪري ان کي مَنْ (احسان) سڏيو ويو. ۽ ٻٽيري پکيءَ جي شڪار ڪرڻ سان انهن جون غمگين دليون تازيون ٿينديون هيون. ان جي ڪري ان کي سلوي جي لفظ سان بيان ڪيو ويو آهي. علامه موصوف سعيد بن زيد بن نفيل کان روايت آندي آهي ته حضرت حبيب ڪريم صلي الله عليه وسلم جن فرمايو آهي ته. "الْكُمَاةُ مِنَ الْخَمْنِ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَاؤُهَا

شَفَاءَ لِّلْعَيْنِ (۱) يعني ڪيئن مان آهي جيڪو الله تعاليٰ بني اسرائيل تي نازل ڪيو هو ۽ ان جو پاڻي اڪ لاءِ شفا آهي.

انهن الله تعاليٰ جي انهن نعمتن جو قدر ۽ شڪر نه ڪيو. الله تعاليٰ فرمايو ته اهو هنن اسان تي ظلم نه ڪيو هو نه اسان جو ڪو نقصان ڪيائون پر پنهنجن نفسن تي ظلم ڪري پنهنجو نقصان ڪيو هيائون.

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ

۽ (ياد ڪيو) جڏهن فرمايو سون ته داخل ٿيو هن ڳوٺ ۾ پوءِ کائو ان مان جتي به

شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ

گهرو ڪشادو ۽ داخل ٿيو دروازي کان سجدا ڪندڙ ۽ چئو ته (اسان جا گناه)

نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۵۸

ڪيراءِ ته بخش ڪيون اوهان کي اوهان جا گناه ۽ سگهوئي وڌائينداسون نيڪن کي.

تفسير

جائڻ گهرجي ته جڏهن بني اسرائيل اجازت ملڻ کان پوءِ ميدان تي هڪ مان نڪتا ته انهن کي حڪم ڪيو ويو ته هاڻي بيت المقدس ۾ داخل ٿيو اتي اوهان لاءِ مختلف قسمن جون نعمتون آهن ۽ جيڪي وڻيو سو استعمال ڪيو ۽ الله تعاليٰ جو شڪر ادا ڪندي شهر ۾ داخل ٿيو آڪڙجي فخر ڪندي نه پر عاجزيءَ ۽ نياز سان ڪنڌ نمائي هلجو ۽ دعا ڪندا، عاجزي ڪندي عرض ڪجو ته اي اسان جا رب. اسان جا گناهه ڪيراءِ ۽ خطائون معاف ڪر مگر انهن حڪم جي تعميل نه ڪئي. بلڪ مخالفت ڪيائون. انهن کي حڪم هو ته ڪنڌ جهڪائيندي داخل ٿيو پراهي

(۱) القرطبي ص ۴۰۶ ج ۱

ان جي بجاء ريتريون ڏيندي لنگهيا، انهن کي حڪم هو ته حطه چوندان لنگهو
(اسان جا گناهه ڪيراءِ) ته اهي حطه جي بجاءِ راڳ ڪندي حنطه يا حبه چوندي
لنگهيا يعني ڪڏڪ جو داڻو ڪپي. پوءِ ان نافرمانيءَ جي ڪري مٿن آسمان مان
عذاب آيو جيئن ارشاد آهي.

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ

پوءِ متايبو ظالمن جيڪي ڪين چوڻ هو ان کان سواءِ (چيائون) جو انهن کي چيو ويو

فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا

هو پوءِ لاٿو اسان ظالمن تي عذاب آسمان کان ان جي ڪري جو بھڻائي

كَانُوا يَفْسُقُونَ^{٥٩}

تي ڪيائون.

تفسير

هن آيت سڳوريءَ مان ثابت آهي ته جيڪي ماڻهو الله تعاليٰ جي دين
متين ۽ شريعت پاڪ جي احڪام کي ميٽين ٿا اهي عذاب جا مستحق آهن الله
تعالٰيٰ پنهنجي پياري حبيب صلي الله عليه وسلم کي جيڪا شريعت عطا ڪئي
آهي ان تي هلڻ سان ئي حق حاصل ٿيندو ان جي ڪري بي دين ۽ جاهل صوفي
سڏائيندڙن جي ڏٺن تي لڳي ڪڏهن به الله تعاليٰ کي ناراض نه بنائجي نه ته اهائي
سزا آهي جيڪا بنجي اسرائيل کي ملي هئي.

وَإِذَا سَأَلَكَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ

۽ (ياد ڪيو) جڏهن پاڻي گهريو موسيٰ (عليه السلام) پنهنجي قوم لاءِ پوءِ چيو سون ته هڻ تون

بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا^ط

پنهنجي لٺ پٿر کي پوءِ وهيا ان مان ٻارهن چشما تحقيق

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزْقِ

سڃاتو سڀني ماڻهن پنهنجي پيئڻ جي جاءِ کي. کائو ۽ پيئو الله جي رزق مان

اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ^{٥١}

۽ نه پکڙجو زمين ۾ فساد ڪندڙ.

تفسير

بني اسرائيل کي هي واقعو ٿيو جي ميدان ۾ پيش آيو هو بني اسرائيل ان وارياسي ميدان ۾ پاڻيءَ جي قلت جي ڪري گهڻي تڪليف ۾ هئا ۽ انهن حضرت موسيٰ عليه الصلوة والسلام کي دعا لاءِ عرض ڪيو پاڻ دعا گهريائون ته الله کين حڪم فرمايو ته اوهان پنهنجي لٺ ان پٿر تي هڻو جيڪو اوهان سان گڏ آهي پاڻ ان کي لٺ هنيائون ته ان مان پاڻيءَ جا ٻارهن (١٢) چشما وهي هليا. جيڪي سندن قوم جي ٻارهن قبيلن لاءِ ڪافي هئا. حضرت ابن عباس رضي الله عنهما کان روايت آهي ته ذالڪ في التيه ظلل عليهم الغمام وانزل عليهم المن والسلوي وجعل لهم ثيابا لا تبلي ولا تتسخ وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع وامر موسيٰ فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا في كل ناحية منه ثلاث عيون لكل سبط عين ولا يرتحلون منقلة الا وجدوا ذالک الحجر معهم بالمكان الذي کان به معهم في المنزل الاول (١)

يعني بني اسرائيل جي لاءِ تيه جي ميدان ۾ مٿان جهڙ ڪيو ويو ۽ کائڻ جي لاءِ مَن ۽

(١) تفسير ابن جرير ص ٢٤٣ ج ١

سلوي لاٿا ويا ۽ اهڙو قدرتي انتظام ڪيو ويو جو انهن جا ڪپڙا نه ٿي پراڻا ٿيا ۽ نه ميرا ۽ انهن جي وچ ۾ هڪ چورس پٿر رکيو ويو هو ۽ حضرت موسيٰ عليه الصلوة والسلام کي حڪم ڪيو ويو هو ته ان کي لٺ هڻي اٺ سان ان جي هر هڪ پاسي کان ۳ چشما وهي نڪتا هئا ۽ بني اسرائيل جي ٻارهن قبيلن مان هر هڪ قبيلي جي لاءِ هڪ چشمو مقرر ڪيو ويو جيڏانهن به ويندا هئا ته اهو پٿر انهن سان گڏ هوندو هو. علامه پير ڪرم شاهه الازهرى جن لکيو آهي ته اهو پٿر اڃا تائين سينا جي نمائشي جزيري ۾ موجود آهي. (۱)

دين اسٽينلي پادري (Dean Stanley) اٺويهن صديءَ جي وچ ۾ بائيبل جي مقدس مقامن جي جغرافيائي تحقيق جي لاءِ پاڻ فلسطين جو سير ڪيو هو ۽ پنهنجي مشاهدات جي تحقيق کي (Sinai Palestine) جي نالي سان شايع ڪرايو هو. ان ۾ ان پٿر جو ذڪر ڪندي لکيو اٿس ته: ”هيءُ پٿر ڏهن ۽ پندرهن فٽن جي وچ تي بلند ۽ ٿورڙو اڳتي جهڪيل آهي ۽ راس سفسف جي ويجهو ليڄا جي وڏيءَ واديءَ ۾ واقع آهي. سڀ کان اول قرآن ڪريم ئي بني اسرائيل جي ٻارهن قبيلن جي لاءِ ٻارهن چشمن جو تعداد پڪيءَ طرح بيان ڪيو آهي. (۲)

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَّبْصِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ

۽ (يا ڪيو) جنهن اوهان چيو ته اي موسيٰ هرگز نه صبر ڪنداسون هڪ طعام تي پوءِ

لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِئُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا

دعا گهر اسان لاءِ پنهنجي رب کان ته ڪڍي اسان لاءِ ان مان اهي شيون جو جمائي

وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا قَالَ

ٿي زمين ان جي (پاڇي) سبزيءَ ۽ ريڙهيءَ (بادرنگ) ۽ ڪڻڪ ۽ مهري دال ۽ بصرن

أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ إِهْبطُوا

مان. فرمايائين ته ڇا مٽائي ٿا ونوان ڪي جو اها گهٽ آهي ان جي بدلي ۾ جو اها

مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ

يلي آهي. لهي وجو ڪنهن شهر ۾ پوءِ بيشڪ اوهان لاءِ (اتي موجود) آهي جيڪي

الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ

گهريو ۽ هنئي وئي انهن تي ذلت ۽ مسڪيني ۽ وريا الله جي ڏمر هيٺان اهو ان جي

بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ

ڪري جو بيشڪ انهن نه ٿي مڃيو آيتن الله جي ڪي ۽ شهيد ٿي ڪيائون نبين ڪي

بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٣١﴾

ناحق. اهو ان سببان جو بي فرماني ڪندا ۽ حد کان لنگهندا هئا.

تفسير

الله تعاليٰ جي نعمتن، مهربانين ۽ بناتڪليف ملندڙ شين جي بي قدري ۽ بي شڪري ڪندي بني اسرائيل حضرت موسيٰ عليه الصلوة والسلام کان زمين مان نڪرندڙ سبزيءَ وغيره جي گهر ڪئي. جن جو حصول محنت کان سواءِ مشڪل آهي. ڇو ته انهن شين جي پيدا ٿيڻ لاءِ زمين هجي، ان کان پوءِ ان ۾ هر هلائي ٻج ڇڏي، سنڀال ڪري گڏ ڏئي آخر ۾ لڻي، پوءِ رڌي تيار ڪجي. رڌڻ ۾ به ڪيتري محنت ۽ خرچ ٿئي ٿو. انهن شين ۽ الله تعاليٰ جي طرفان تيار ٿي ملندڙ شين ۾

ڪيڏو فرق آهي. پر هنن پاڻ سختي گهري ورتي ته الله تعاليٰ به مٿن سختي ڪئي ۽ اهو الله تعاليٰ جو قانون آهي. جيئن ابوداود شريف ۾ حضرت انس رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو: "لَا تَشْدُدُوا عَلَيَّ أَنْفُسَكُمْ فَيَشْدِدَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ" (١)

يعني پنهنجي پاڻ تي سختي نه ڪيو پوءِ الله تعاليٰ به اوهان تي سختي ڪندو. انهن پاڻ محنت واري شيءِ گهري ورتي ان جي ڪري ذلت ۽ خواريءَ جو منهن ڏنائون. ۽ جڏهن پيٽ ڀرين تي ناشڪري ڪندي الله تعاليٰ جي آيتن جو انڪار ڪندي الله تعاليٰ جي نبين سڳورن عليهم الصلوة والسلام کي شهيد ڪرڻ لڳا.

سوال

هن آيت مبارڪه ۾ آهي ته بني اسرائيل تي ذلت ۽ خواري هنئي وئي حالتڪ هينئر ته انهن جو شمار دنيا جي وڏن شاهوڪارن ۽ اميرن ۾ ڪيو ٿو وڃي؟

جواب

هن آيت ۾ ذلت ۽ مسڪينيءَ جو يهودين تي هجڻ ثابت آهي پر هيءَ آيت ۾ ان جي وضاحت هن طرح آيل آهي: ضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الدِّينَةَ اَيْنَمَا تُقِفُوا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ (٢)

يعني اهي (يهودي) هميشه ذليل ۽ حقير رهندا. مگر ٻه صورتون آهن يا الله تعاليٰ جي رسيءَ کي مضبوطيءَ سان پڪڙين، يعني اسلام آئين پوءِ دنيا ۽ آخرت جي عزت حاصل ڪن. يا ٻين طاقتن جي سهاري عزت حاصل ڪن. جيئن موجوده دور ۾ يهودي آمريڪا ۽ برطانيه جي سهاري حڪومت قائم ڪيو ويٺا آهن.

نبين سڳورن عليهم الصلوة والسلام جو ناحق قتل

اهي ظالم يهودي پاڻ به سمجهندا هئا ته الله تعاليٰ جي پيارن پيغمبرن سڳورن عليهم الصلوة والسلام کان ڪو به اهڙو ڪم ظاهر نه ٿيو آهي جنهن جي

(١) مشکوٰة ص ٣١ (٢) سورة آل عمران رڪوع ١٢ پ ٤

ڪري انهن کي قتل ڪنو. پر هيٺ ڌرميءَ جي انتها هئي جو خدا تعاليٰ جي دين جي مبلغ ٻانهن کي شهيد ڪرڻ ۾ ديرئي نه ڪندا هئا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضي اللہ تعاليٰ عنه کان روايت آهي ته بني اسرائيل هڪ ڏينهن ۾ تن سَوَن نبين سڳورن عليهم الصلوة والسلام کي شهيد ڪندا هئا ۽ شام جو وري پاڇين جا دڪان کولي وهندا هئا (۱) اللہ تعاليٰ جي پيارن، پلارن، شان وارن، نبين سڳورن عليهم الصلوة والسلام کي شهيد ڪندڙن تي ڪيترو عذاب آهي ان لاءِ هي روايت پڙهو. امام احمد حضرت ابن مسعود رضي اللہ عنه کان روايت آندي آهي ته رسول اللہ صلي اللہ عليه وسلم جن فرمايو: "أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ رَجُلٌ قَتَلَ نَبِيًّا أَوْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ وَإِمَامٌ ضَلَالَةً وَمُمِثِّلٌ مِّنَ الْمُمِثِّلِينَ - (۲)

يعني قيامت جي ڏينهن سڀني کان وڌيڪ سخت عذاب ان ماڻهوءَ لاءِ هوندو جيڪو ڪنهن نبي کي شهيد ڪري يا نبي جي هٿان قتل ٿئي يا ماڻهن کي گمراه ڪرڻ وارو اڳواڻ هجي يا تصويرون بنائيندڙ هجي.

علامه رشيد رضا صاحب لکيو آهي ته نبين سڳورن عليهم الصلوة والسلام جو قتل ته هونءِ ئي ناحق آهي پر بغير الحق آڻي وڌيڪ واضح ڪيو ويو ته اها انهن جي پل، چڪ، غلطي يا خطا نه هئي بلڪ جاڻي بجھي هيڏوسارو گناهه ڪندا هئا ۽ اهو به ڄاڻندا هئا ته اللہ تعاليٰ سندن لاءِ توراۃ ۾ جيڪا شريعت ۽ قانون مقرر فرمايو آهي ان جي مخالفت ڪري رهيا آهن. (۳)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى

بيشڪ اهي شخص جن ايمان آندو ۽ اهي جو يهودي ٿيا ۽ نصاريٰ ۽

وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ

صابئي جنهن به ايمان آندو اللہ تي ۽ قيامت تي ۽ ڪيائين چڱا ڪم پوءِ انهن

(۱) تفسير ابن ڪثير ص ۱۰۲ ج ۱ (۲) الدر المنثور ص ۱۷۸ ج ۱ (۳) تفسير المنار ص ۳۳۳ ج ۱

صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ

لاءِ انهن جو اجر آهي انهن جي رب وٽ ۽ نه آهي ڪو خوف

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

انهن تي ۽ نه آهي غمگين ٿيندا.

تفسير

هن آيت سڳوريءَ ۾ مومن سڏائيندڙن، يهودين، نصارن ۽ دهرين کي سمجهايو ويو آهي ته صرف موسوي يا عيسوي دين تي هجڻ ڪافي نه آهي سڀني دينن جو جامع ۽ آخري دين محمدي دين آهي. ان کان سواءِ نه ڪنهن کي نجات ملندي ۽ نه ڏک ۽ غم کان چوٽڪارو نصيب ٿيندو.

* مسئلو *

جيڪڏهن ڪو به شخص الله تعاليٰ جي ڪنهن به نبي جي تڪذيب ڪندو ته اهو جڻ سڀني جي تڪذيب ڪري چڪو. جيئن حضرت ابوهريرة رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو: ”الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِّنْ عِلَالٍ وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّىٰ وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ“ (۱) يعني نبي (سڳورا) سڀئي پيئڻن پائڻ وانگر آهن جو سڀني جو دين هڪڙو مگر طريقا مختلف آهن. قرآن پاڪ جي سورة الشعراء ۾ هڪ نبي سڳوري کي ڪوڙو چونڊڻ کي سڀني نبين کي ڪوڙو سڏيندڙ چيو ويو آهي. جيئن فرمان ايزدي آهي. ”كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ. كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ. كَذَّبَتْ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ“ (۲)

(۱) مشڪوة شريف ص ۵۰۹ (۲) سورة الشعراء ۶ ركوع کان ۱۰ ركوع تائين. پ ۱۹

هنن آيتن ۾ ڏسو ته هر هڪ قوم ان نبي کي ڪوڙو ٿي چيو جيڪو انهن ڏي موڪليو ويو هو مگر الله تعاليٰ ٻڌايو ته ان قوم سڀني رسولن کي ڪوڙو ڪيو باقي رهيا لامذهب، بي دين، دهريا. تن لاءِ به صحيح دين جي مڃڻ کان سواءِ ڪو چارو نه آهي.

علامه قرطبيءَ امام سفيان ثوريءَ جو هي فرمان لکيو آهي ته هن آيت ۾ ”آمنوا“ مان مراد منافق آهن جن صرف ظاهر ۾ ايمان آندو دل سان نه آندو. انهيءَ ڪري الله تعاليٰ انهن کي يهودين، نصارن ۽ صابئين سان گڏي ذڪر ڪيو آهي. ان کان پوءِ سڄن مسلمانن ۽ مومنن لاءِ حڪم ٻڌايائين ته اهي نه خوف ڪندا ۽ نه غمگين ٿيندا.

* سوال *

يهودي ۽ نصاريٰ ته مشهور ڪافر آهن. صابئين ڪير آهن؟

* جواب *

صابئين صابي جو جمع صبا کان ورتل آهي. معنيٰ هڪ دين کان نڪري ٻئي دين ڏي ويندڙ. هت مراد ڪافرن جي هڪ جماعت آهي جيڪي مسلمان نه آهن. ڪن جو چوڻ آهي ته ملائڪن جا پوڄاري آهن ۽ ڪن جو چوڻ آهي ته تارن جا پوڄاري آهن وغيره. المقصد ته هي ڪافرن جو هڪ فرقو آهي جيڪو شام ۽ عراق جي سرحدن تي آباد هو حضرت عمر فاروق ۽ حضرت ابن عباس رضي الله عنهما انهن کي اهل ڪتاب ۾ شمار ڪندا هئا (۱)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ط

۽ (ياد ڪيو) جڏهن ورتوسون اوهان کان پڪو وعدو ۽ کنيوسون اوهان جي مٿان طور

خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ

(جبل) ته وٺو جيڪي ڏنوسون اوهان کي مضبوطيءَ سان ۽ ياد ڪيو جيڪو ان ۾ (حڪم) آهي

تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا

اميد ته پرهيز گار ٿيو. ان کان پوءِ ڦري ويٺو ان وعدي کان پوءِ جيڪڏهن نه هجي ها

فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَكُمْ مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٤﴾

الله جو فضل اوهان تي ۽ ان جي رحمت ته البتہ هجو ها اوهان ٽوٽي وارن مان.

تفسير

جڏهن الله تعاليٰ حضرت موسيٰ عليه الصلوة والسلام کي توراہ جهڙو جامع ڪتاب عطا فرمايو ته بني اسرائيل ان تي عمل ڪرڻ لاءِ تيار نظر نه آيا ڇو ته انهن ۾ عناد ۽ طبعي فساد تمام گهڻو هو. پوءِ الله تعاليٰ پنهنجي قدرت سين طور جبل کڻي انهن جي مٿان جهليو ۽ حضرت موسيٰ عليه الصلوة والسلام جن انهن کي ٻڌايو ته جيڪڏهن اوهان توراہ تي ايمان آڻي ۽ عمل نه ڪندؤ ته هي جبل اوهان جي مٿان ڪيرائي اوهان کي چيپاڻيو ويندو. هنن ظاهري طرح اقرار ڪيو ۽ الله تعاليٰ به کين فرصت ڏيڻ لاءِ جبل هٽايو. پر اهي ايڏي عهد ۽ اقرار ڪرڻ کان پوءِ به ڦري ويا. الله تعاليٰ پنهنجي رحمت ۽ ڪرم کي ظاهر ڪندي فرمايو ته اوهان خساري ۽ نقصان ۾ وجوها، تباهه ۽ برباد ٿيو ها پر مون وري به اوهان کي معاف ڪيو ۽ اوهان تي رحم ڪرڻ فرمايو.

* فائدو *

طور عام جبل کي به چيو ويندو آهي. (١)

ڪن عالمن ان مان مراد اهو مخصوص جبل ورتو آهي جنهن تي حضرت موسيٰ عليه الصلوة والسلام کي توراہ شريف مليو هو مگر وڌيڪ صحيح قول اهو آهي ته ان

مان مراد مطلق جبل آهي. (٢)

(١) لسان العرب ص ٥٠٨ ج ٤ (٢) تفسير ابن جرير ص ٢٥٤ ج ١

* فائدو *

هن آيت ۾ بني اسرائيل جو اهو گناه بيان ڪيل آهي ته انهن خوشيءَ سان توراۃ نه ورتو هو انهن جي مٿان جبل آئي انهن کي مجبور ڪيو ويو هو ته مڃيو ۽ عمل ڪيو . پر جيڪو به شخص الله تعاليٰ جي نازل ڪيل ڪتاب تي عمل نه ٿو ڪري اهو چڻ ته ان کي قبول نه ٿو ڪري جيئن اسان جي ڪيترن مسلمانن الله تعاليٰ جي ڏنل ڪتاب تي عمل ڪرڻ ڇڏي ڏنو آهي . ڪيترا ته تلاوت به ڪونه ڪندا آهن ڪي تلاوت ته ڪن ٿا پر عمل ڪونه ٿا ڪن . سنن نسائيءَ ۾ حضرت ابو سعيد خدري رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت آهي ته: رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ”اِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ رَجُلًا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا يُرْعَوِيْ اِلَى شَيْءٍ مِّنْهُ“ (۱) يعني ماڻهن ۾ سڀ کان وڌيڪ بچڙو اهو آهي جيڪو قرآن ڪريم پڙهي ٿو ۽ ان جي ڪنهن حڪم ڏانهن موٽي نه ٿو .

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ

۽ بلاشڪ ڄاڻي ورتو اوهان انهن کي جو حد کان لنگهيا اوهان مان ڇنڇر جي ڏينهن

فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنَاهَا

(جي باري) ۾ . پوءِ چيو سون انهن کي ته ٿي پڻو باندرو نقصان ۾ پوندڙ . پوءِ بنايو

نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً

ان (واقعي) کي عبرت انهن جي اڳين لاءِ ۽ پوين لاءِ ۽ نصيحت ڪري

لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾

پرهيزگارن لاءِ .

* فائدو *

قرده جي معنيٰ ڪن ڀولا ڪئي آهي ته ڪن باندر

* تفسير *

هتي هڪ اهڙي واقعي جو بيان آهي جيڪو بني اسرائيل جي تاريخ جو مشهور ۽ معروف واقعو آهي ۽ انهن جا ننڍا وڏن کان اهو واقعو ٻڌندا پئي آيا . تفصيل هن طرح آهي ته

الله تعاليٰ ڇنڇر جو ڏينهن بني اسرائيل کي عبادت ڪرڻ لاءِ مخصوص ڪري ڏنو هو . ان ڏينهن ۾ انهن لاءِ پوک جو ڪم ، واپار ، شڪار ڪرڻ وغيره سڀ منع هون ۽ اهو حڪم اهڙو ته سخت هو جو ان تي عمل نه ڪندڙ جي سزا قتل مقرر ڪيل هئي . بني اسرائيل ان حڪم کان منهن موڙڻ لاءِ ڪئين حيل ، فریب ۽ اٽڪلون ڪندا رهندا هئا . درياءَ جي ڪناري تي ڪڏا ڪٽي انهن کي ننڍين نالين جي ذريعي درياءَ سان ملائي ڇڏيو هيائون ۽ جڏهن ڇنڇر جي ڏينهن درياءَ ۾ مڇيون ظاهر ٿينديون هيون ته اهي انهن نالين جا منهن کولي ڇڏيندا هئا تڏهن پاڻي جي وهڪري جي زور سان ڪئين مڇيون انهن کڏن ۾ اينديون هيون ته انهن جي منهن کي بند ڪري آڇر جي ڏينهن اچي اهي مڇيون ڪيندا هئا . الله تعاليٰ انهن جي ان ڳالهه کي پسند نه فرمائي انهن تي عذاب موڪليو ، سڀئي ڀولا بنجي ويا . ٽي ڏينهن ڪاٺ ، پيٽ کان سواءِ جيئرا رهيا ۽ نيٺ مري ويا ۽ انهن جو ڪو به نسل دنيا ۾ باقي نه رهيو (۱)

اهو واقعو نسل در نسل انهن ۾ بيان ٿيندو ٿي آيو ۽ پاڻ ئي نقل ڪندا ٿي آيا . الله تعاليٰ کين اهو ياد ڏياريندي پنهنجي مهرباني بيان فرمائي آهي ۽ اهو ان مالڪ مٿي جو انهن تي وڏو احسان آهي .

* فائدو *

السبت (ڇنڇر) ان جي اصل معنيٰ آهي ڪپڻ ۽ ڇنڇر کي السبت ان جي ڪري چيو ويو آهي جو الله تعاليٰ خلق جي پيدائش جو سلسلو آچر تي شروع ڪري جمعه تي پورو ڪرڻ فرمايو هو. (يعني پورن ڏينهن ۾) جيئن متعدد آيتن ۾ ذڪر ڪيل آهي. ۽ ڇنڇر جي ڏينهن کاتيءَ پيدا نه ڪيائين ان جي ڪري اهو ڏينهن ٻين ڏينهن کان ڪٽجي ويو ۽ منجهس ڪوبه ڪم ڪونه ٿيو (۱)

* سوال *

ڇا هن وقت موجود ڀولا يا باندر انهن يهودين جو اولاد آهن جن جون شڪليون بدليون هيون؟

* جواب *

نه! اها ڳالهه صحيح نه آهي اهي ڀولا. اڳ ۾ به پيدا ٿيل هئا باقي اهي صورت متيل انسان سڀئي اتي ئي مري ويا هئا. جيئن حضرت ابن مسعود رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جي آڏو ڀولن ۽ سوئرن جو ذڪر ڪيو ويو ته پاڻ فرمايائون ”إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَهْلِكْ قَوْمًا أَوْ يَعْذِبْ قَوْمًا فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلًا وَإِنَّ الْقُرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ“ (۲) يعني بيشڪ الله عز وجل جن قومن کي هلاڪ ڪيو يا انهن تي عذاب ڪيو آهي ته انهن جو نسل دنيا تي نه رهندو ۽ اهي ڀولا سوئر اڳ ۾ به هئا.

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا

۽ (ڀاڳو) جڏهن چيو سڄي قوم کي ته بيشڪ الله امر ٿو ڪري اوهان کي ته ڪهو

بَقَرَةً ۖ قَالُوا اتَّخِذْنَا هُزُؤًا قَالِ اعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ

ڳئون چيائون ڇا اسان سان چٿڙ ٿو ڪرين؟ چيو (موسيٰ) پناهه ٿو وٺان الله جي

اَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ ﴿٧٧﴾ قَالُوا اِذْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ

هن ڳالهه کان جو هجان جاهلن مان چيائون ته دعا گهر اسان لاءِ پنهنجي رب کان ته

لَنَا مَا هِيَ ۖ قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا

بيان ڪري اسان لاءِ ته اها ڪهڙي (قسم جي) آهي چيائين بيشڪ اهو فرمائي ٿو

بِكُرٍّ ۖ عَوَانٌ مِّبَيَّنَّ ذٰلِكَ ۖ فَاَفْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ ﴿٧٨﴾

ته بيشڪ اها ڳئون نه پوڙهي آهي ۽ نه ننڍي وڃڻي آهي ان وچ ۾ پوءِ ڪري

قَالُوا اِذْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ اِنَّهُ

ڏيکاريو اهو جو ڪم ٿا ڪيا وڃو چيائون ته دعا گهر اسان لاءِ پنهنجي رب کان

يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ

ته بيان ڪري اسان لاءِ ته ان جو رنگ ڪهڙو آهي؟ چيائين بيشڪ اهو فرمائي ٿو ته بيشڪ اها ڳئون هيدي

لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّٰظِرِيْنَ ﴿٧٩﴾ قَالُوا اِذْعُ لَنَا رَبِّكَ

ڪهڙي آهي ڳوڙهو هيديو رنگ آهي ان جو خوش ٿو ڪري ڏسندڙن کي، چيائون دعا گهر اسان لاءِ

يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا ۖ

پنهنجي رب کان ته چٿڙي ڪري اسان لاءِ ته اها ڪهڙي (پارين) آهي بيشڪ ڳئون هڪ ٻئي سان مشابه

وَ اِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰهِ لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٨٠﴾ قَالَ اِنَّهُ

آهن اسان وٽ ۽ بيشڪ اسين جيڪڏهن گهريو الله ته هدايت وارا

يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا

اهيون چيائين ته بيشڪ اهو فرمائي ٿو ته بلا شبه اها ڳئون نه

تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةً لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا

وهو آهي جو زمين کيڙي ۽ نه پوک کي پياري صحيح سالم آهي

الْآن جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبْحُوهَا وَمَا

نه آهي ڪو عيب ان ۾ چيائون ته هاڻي تو صحيح ڳالهه آندي

كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا

آهي. پوءِ ان کي ڪنائون ۽ (بظاهر) ڪرڻ وارا نه هئا. ۽ جڏهن ڪنو. اوهان هڪ شخص کي

فَادَّارْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا

پوءِ تڪرار ڪيو ان (جي ماريندڙن جي باري) ۾ ۽ الله پڌرو ڪندڙ آهي جيڪو

كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا

اوهان لڪايو ٿي، پوءِ چيو سون ته هڻو ان (مئل کي) ان جي (گوشت جو) ڪجهه

كَذَٰلِكَ يُخَيِّ اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ

حصو. اهڙي طرح جيئرو ڪندو آهي الله مئلن کي. ۽ ڏيکاريندو آهي اوهان کي

آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾

پنهنجون نشانين ته من اوهان سمجهو.

www.maktabah.org

* جواب *

ان ۾ به اختلاف آهي. ڪن جو چوڻ آهي ته سڄي پاسي واري ران هئي ۽ ڪن جو چوڻ آهي ته اهو ڀڄ هو ۽ ڪن ٻيا حصا چيا آهن. (۱)

* فائدو *

ڳڻڻ جي ڪهڙ لاءِ حڪم ڏيڻ ۾ اها حڪمت هئي ته بني اسرائيل جي دل مان ان جي محبت ڪڍي وڃي ۽ ان کي مقدس نه سمجهن ڇو جو انهن ڪجهه وقت ڳڻڻ جي پوڄا ڪئي هئي.

* فائدو *

اسلام ۾ قاتل کي مقتول جي وارث هجڻ جي باوجود ورثو نه ڏيڻ جو حڪم به ان جي ڪري آهي ته لالچ ۽ ورثي جي طمع تي ڪوبه ڪنهن کي قتل نه ڪري ڇو ته قاتل مقتول جي ورثي کان محروم آهي.

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ

وري سخت ٿيون دليون اوهان جون ان کان پوءِ. پوءِ اهي پٿرن وانگر آهن بلڪ اڃان

كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً ۖ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا

به گهڻو سخت ۽ بيشڪ پٿرن مان البتہ اهڙا (پٿر به) آهن جو وهن ٿيون انهن مان

يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْإِنْهَارُ ۖ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّ فَيَخْرُجُ

نهرن ۽ بيشڪ انهن مان البتہ اهي (پٿر به) آهن جو ڦاٽن ٿا پوءِ نڪري ٿو انهن

مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَلْهَيْطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا

مان پاڻي ۽ بيشڪ انهن مان البتہ آهي (پٿر بہ) آھن جو ڪرن ٿا اللہ جي خوف کان

اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾

۽ نہ آهي اللہ بي خبر ان کان جو ڪيو ٿا.

تفسير

هتي انسان جي سنگدليءَ جو ذڪر آهي ته اهو جڏهن سٺو ٿو هلي ته اللہ تعاليٰ جي نوري فرشتن جو قبلو بنجي ٿو ۽ جڏهن خراب ٿو ٿئي ته سختيءَ ۾ پٿرن کي بہ ماري ٿو وڃي. ڇو ته پٿر کي اهڙا آهن جن مان نهريون ٿيون نڪرن ۽ ڪي اهڙا آهن جيڪي پاڻي ٿا کين ته ڪي وري اللہ تعاليٰ جي خوف کان جبلن جي چوٽين تان هيٺ ڪرن ٿا.

دل جي قساوت انتهائي خراب آهي. ترمذي شريف ۾ حضرت عبداللہ بن عمر رضي اللہ تعاليٰ عنهما کان روايت آهي ته رسول اللہ صلي اللہ عليه وسلم جن فرمايو ”لَا تَكْثُرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي“ يعني اللہ تعاليٰ جي ذڪر کان سواءِ گهڻو نہ ڳالهايو بيشڪ اللہ جي ذڪر کان سواءِ گهڻو ڳالهائڻ دل جي سخت بنائڻ جو سبب آهي ۽ سخت دل وارو، ماڻهو اللہ تعاليٰ کان گهڻو پري آهي - مسند بزار ۾ حضرت انس رضي اللہ تعاليٰ عنه کان روايت آهي ته رسول اللہ صلي اللہ عليه وسلم جن فرمايو ”أَرْبَعَةٌ مِنَ الشَّقَاءِ جُمُودُ الْعَيْنِ وَقَسَاءُ الْقَلْبِ وَطُولُ الْأَمَلِ وَالْحِرْصُ عَلَى الدُّنْيَا“ (۱)

يعني چار شيون بدبختيءَ مان آهن. اک جو سڪي وڃڻ (نه روئڻ) ۽ دل جو سخت ٿيڻ ۽ اميد جو ڊگهو هجڻ ۽ دنيا جو حرص.

(۱) ٻئي روايتون تفسير قرطبي ۾ آهن ص ۴۶۳ ج ۱

ڄاڻڻ گهرجي ته الله تعاليٰ جي قدرت جي اڳيان اها ڳالهه بالڪل آسان ۽ ممڪن آهي جو اهو پٿر يا ٻين شين کي اهڙي معرفت يا شعور عطا ڪري. قرآن ڪريم جي آيتن ۽ نبوي حديثن مان اها ڳالهه ظاهر ۽ ثابت آهي. حضور صلي الله عليه وسلم جن جي لاءِ ڪجيءَ جي تڙ جو روئڻ به ان جو دليل آهي.

مسلم شريف ۾ حضرت جابر بن سمره رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو: **إِنِّي لَأَعْرِفُ حَجْرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ إِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ (۱)**

يعني مڪه پاڪ ۾ هڪ پٿر آهي جنهن کي مان پهرين ئي به سڃاڻان ٿو. جيڪو منهن جي بعثت کان اڳ ۾ مون تي سلام پڙهندو هو.

اهڙي طرح حضرت ابن مسعود رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جي زماني ۾ اسين ڪاڻ وقت ڪاڏي جي تسبيح پڙندا هئاسون (۲)

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ

ڇا (اي مسلمانو) اوهان يهودين ۾ اميد ٿا رکو ته ايمان آڻيندا اوهان جي چوڻ تي

يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يَحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا

۽ تحقيق آهي جماعت هڪ انهن مان ٻڌن ٿا الله جي ڪلام کي ان کان پوءِ ڦيرائن

عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۵﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا

ٿا ان کي ان کان پوءِ جو سمجهيائون ان کي ۽ اهي ڄاڻن ٿا ۽ جڏهن ملن ٿا انهن

قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا

کي جو ايمان آندائون ته چون ٿا ته ايمان آندوسون ۽ جڏهن اڪيلاهي ۾ ملندو آ بعض

أَتَحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ

انهن جو بعض سان ته چوندا آهن ڇا ڳالهيون ٿا ڪيو انهن سان جيڪي ڪوليون آهن الله

عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٦﴾ أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ

اوهان جي مٿان تانت دليل قائم ڪن اوهان تي ان سان اوهان جي رب وٽ پوءِ نه ٿا سمجهو؟

يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٤٧﴾

ڇا نه ٿا ڄاڻن ته بيشڪ الله ڄاڻي ٿو جيڪي لڪائن ٿا ۽ جيڪي ظاهر ڪن ٿا.

تفسير

ڄاڻڻ گهرجي ته ان جي باوجود جو حق بالڪل چڱيءَ طرح ظاهر ٿي چڪو هو ۽ قرآن ڪريم جي حقانيت ۽ رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جي صداقت بالڪل روشن ٿي چڪي هئي پوءِ به انهن جي سرڪشيءَ ۽ عناد جي اها حد آهي جو ابن ڏاڏن کان وٺي حق جي مخالفت ڪندا آيا آهن ته انهن ۾ ايمان آڻڻ يا حق کي قبول ڪرڻ جي ڪهڙي اميد ٿا رکو هيءُ خطاب اصحابن سڳورن رضي الله تعالى عنهم سان آهي جيڪي انهن جي ايمان آڻڻ جو آسرو رکندا هئا ۽ ان طمع مان مراد به اهائي طمع آهي. ياد رکڻ گهرجي ته طمع به قسم آهي. هڪ رحماني پي شيطاني. اهڙي طرح حرص به هڪ ايماني آهي ٻيو نفعي.

طمع رحماني سٺي ۽ ساراهيل آهي، ان کي ديني به سڏبو آهي. اها بري نه آهي. هن آيت ۾ به طمع کي خراب نه سڏيو ويو آهي بلڪ اهو ٻڌايو ويو آهي ته اهي ايمان نه آڻيندا انهن ۾ اها طمع نه رکڻ چو ته انهن الله تعالى جي نبين سڳورن عليهم الصلوة والسلام جي اعليٰ معجزن کي ڏسي به ايمان نه آندو ته اوهان جي چوڻ

تي ايمان ڪيئن آئيندا. مُرَّ يَحْرِفُونَهُ ۾ يَحْرِفُونُ تعريف کان ورتل آهي جنهن جي معنيٰ آهي. هٽائڻ، بدلائڻ - تعريف جون ٻه ئي صورتون آهن. ۱- لفظ متائڻ ۲- معنيٰ متائڻ ۳- عبارت ساڳي هجي پر ان جو مطلب اهڙو بيان ڪجي جو اجماع امت جي خلاف هجي. الله تعاليٰ جي ڪلام جي تعريف ڪفر آهي جيڪو به شخص الله تعاليٰ جي ڪلام جي عبارت ديدة دانسته متائيندو اهو ڪافر آهي.

يهودي حضور پر نور صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن جي اوصاف کي تورات مان متائيندا هئا، اهڙي طرح شرعي احڪام به بدلائيندا هئا. اصل آيتن جون عبارتون لکائيندا هئا جيئن انهن جي تعريف کي الله تعاليٰ بيان فرمايو آهي ۽ قرآن پاڪ کي تعريف کان بچائڻ ۽ ان جي حفاظت ڪرڻ جو ذمو الله تعاليٰ پاڻ کنيو آهي ان جي ڪري قرآن پاڪ هر قسم جي تعريف کان محفوظ آهي ۽ قرآن ڪريم ۾ تعريف جو قائل مسلمان نه آهي ”مَنْ بَعْدَ مَا عَقِلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ“ مان مراد آهي ته اهي يهودي اها تعريف ڄاڻي وائي، سوچي سمجهي ڪندا هئا. کين اصل عبارتون ياد به هونديون هيون. پر لالچ جي ڪري ائين ڪندا هئا ۽ انهن مان ڪي اهڙا به هوندا هئا جيڪي مسلمانن کي ملندا هئا ته انهن کي سچيون ڳالهيون ٻڌائيندا هئا پر ٻيا انهن کي روڪيندا هئا ته اهي ڳالهيون انهن سان چوڻا ڪيو؟ اهي قيامت ۾ اوهان کي ڳڻجيءَ مان وٺندا ته هنن پاڻ اسان سان هي ڳالهيون ڪري به ايمان نه آندو هو. الله تعاليٰ فرمايو ته ”انهن کي اهو علم نه آهي ته الله ظاهر ۽ ڳجهه سڀ ڪجهه ڄاڻي ٿو.“ ته پوءِ ائين چوڻا ڪن؟ المقصد ته مسلمانن کي سمجهايو ٿو وڃي ته انهن يهودين جو انڪار ڪنهن دليل تي ٻڌل نه آهي. اهي ڄاڻن ٿا ته حضرت محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جن الله تعاليٰ جا سچا رسول آهن. ان جي صفات ۽ ڪمالات جي ذڪر سان سندن ڪتاب پريا پيا آهن. اهي ڄاڻي پجهي انڪار ڪن ٿا. هن آيت مان اهو به معلوم ٿيو ته حق لکائڻ ۽ سيد عالم صلي الله عليه وسلم جي اوصاف ۽ ڪمالات جو انڪار ڪرڻ يهودين جو شيو آهي. اسلام جي دعويٰ ڪندڙن کي زيب نه ٿو ڏئي ته پنهنجي محبوب صلي الله عليه وسلم جن جي ڪمالات بيان ڪرڻ ۾ انهن جي زبان اٽڪي ۽ شان ٻڌڻ ۾ دل نه لڳي.

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ

۽ انهن مان ڪي اڻ پڙهيل آهن جيڪي نه ٿا ڄاڻن ڪتاب کي سواءِ اميدن جي ۽ نه

النصف

هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۷۸

آهن اهي مگر گمان ڪن ٿا.

تفسير

پهريائين انهن جي عالمن جو ذڪر هو هاڻي انهن جي اڻ پڙهيل عوام جو ذڪر ٿي رهيو آهي. امانِي جمع آهي ان جو مفرد امنيہ آهي جنهن جو اصل مُنِي آهي ان جي معنيٰ آهي فرض ڪرڻ يا اهو انعام جنهن جو انسان پاڻ کي حقدار يا اهل ثابت نه ڪندي به خواهش رکي يعني بني اسرائيل جي اڻ پڙهيل عوام جو سرمايو صرف اهي خواهشون ۽ سڌون آهن ۽ ايمان ڪامل ۽ عمل صالح کان سواءِ صرف اهڙن وهمن ۾ مبتلا رهڻ هلاڪت جو باعث آهي.

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ

پوءِ هلاڪت آهي انهن لاءِ جو لکندا آهن ڪتاب پنهنجن هٿن سان ان کان پوءِ چون

يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيْسَ شَيْءٌ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

ٿا ته هيءُ (لکيل) الله وٽان آهي. تانت حاصل ڪن ان سان ملهه ٿورو. پوءِ هلاڪت

فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا

آهي انهن لاءِ سببان ان جي جو لکيو آهي انهن جي ۽ هلاڪت آهي انهن لاءِ سببان ان

يَكْسِبُونَ ﴿٤٩﴾

(مال) جي جو ڪمائن ٿا.

تفسير

يهودين جي عالمن نه صرف پاڻ نه مڃيو پر انهن الله تعاليٰ جي ڪتاب توراۃ ۾ ڪيترن جاين تي تبديليون آنديون هيون ۽ انهن پنهنجي طرفان ڪيترا وادارا ڪيا هئا. اهڙيءَ طرح انهن ظالمن اچڻ وارن نسلن لاءِ به ڪا اهڙي گنجائش ڪانه ڇڏي هئي جو اهي انهن ڪتابن ۾ غور ڪري حقيقت تائين پهچي سگهن. پهريان يهودي ۽ نصاريٰ ان تبديليءَ جي ڳالهين کي تسليم نه ڪندا هئا، مگر هاڻي انهن جا محقق به تسليم ڪن ٿا ته انهن جا ڪتاب تحريف کان نه بچي سگهيا.

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ

۽ چيائون ته اصل نه ڇهندي اسان کي باهه سواءِ ڏينهن ڳڻيلن جي. فرمائ ته ڇا ورتو

أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ

آهي اوهان الله کان ڪو وعدو؟ پوءِ اصل نه مخالفت ڪندو الله پنهنجي وعدي جي.

تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾

يا چئو ٿا الله تي جيڪي نه ٿا ڄاڻو. (ڪوڙ ٿا هڻو)

تفسير

بني اسرائيل چوندا هئا ته اسين الله تعالي جا دادلا ۽ پيارا آهيون ۽ جهنم جي باهه اسان کي نه ساڙي سگهندي. بعضي يهودين جو وري اهو عقيدو هو ته انهن کي صرف چاليهه ڏينهن عذاب ٿيندو، جيڪا مدت انهن گابي جي پوڄا ڪئي هئي ۽ الله تعالي جي متعلق انهن جو تصور نهايت ئي نرالو هو. هڪ طرف ته انهن تي رب العالمين جي قهر جو هي جهان هو جو جيڪي گناهه انهن جي ابن ۽ ڏاڏن کان ظاهر ٿيا هئا انهن جي سزا صرف انهن مجرم تائين محدود نه ٿو رکي، بلڪ انهن جي نسل مان قيامت تائين جيڪو به اولاد ٿيندو، اهي به ان جي سزا لوڙيندا، ٻئي طرف ان جي معافيءَ ۽ رحم جي اها كيفيت بيان ڪندا هئا ته الله تعالي کانئن وڏي ۾ وڏي گناهه جو به نه ٿو پڇي. اهي صرف انهن جون سڌون ۽ پنهنجا بنايل خيال آهن. تنهن ڪري الله تعالي پنهنجي رسول صلي الله عليه وسلم جن کي حڪم ٿوڏي ته اوهان انهن کان پڇو ته ان لاءِ اوهان وٽ ڪهڙي ثابتي آهي. ڇا الله تعالي اوهان سان اهڙو اقرار ڪيو آهي؟ جيڪڏهن اوهان سان اهڙو اقرار ٿيل آهي ته پوءِ اوهان سچا آهيو ڇو ته الله تعالي وعدي خلافي نه ڪندو آهي، مگر اهڙو اقرار آهي ڪٿي؟ الله تعالي جا اقرار ته وحي جي ذريعي نبين سڳورن عليهم الصلوة والسلام ڏانهن ايندا آهن ۽ سندس نازل ڪيل ڪتابن ۾ بيان ٿيل هوندا آهن. پوءِ ڪهڙي نبي اوهان کي اها خبر ڏني آهي. يا ڪهڙي ڪتاب ۽ ڪهڙي آيت ۾ آهي؟ توراۃ ۾ يا انجيل ۾ يا زبور ۾ يا قرآن ۾ يا ڪنهن ٻئي صحيفي ۾، ۽ جڏهن اهڙي ثبوت کان عاجز آهيو ته پوءِ ائين چوڻ وڏو گناهه آهي بلڪ الله تعالي جي ذات پاڪ تي بهتان آهي ۽ ان جي سزا اوهان کي ضرور ملندي.

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ

هائڻو. جن ڪئي برائي ۽ ويڙهي وئي انهن کي انهن جي برائي

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾

پوءِ اهي دوزخي آهن اهي ان ۾ هميشه رهڻ وارا آهن.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

۽ جن ايمان آندو ۽ ڪيائون چڱا ڪم اهي جنتي

الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾

آهن اهي ان ۾ هميشه رهڻ وارا آهن

تفسير

هنن آيتن ۾ الله تعاليٰ بيان فرمايو آهي ته هر انسان جيڪي ڪندو اهو ڏسندو جيڪو شخص ڪفر، شرڪ، ظلم، فسق ۽ فجور جهڙا ڏوهه ڪندو رهيو. پوري زندگي انهن گناهن ۾ گذاريندي نه گناهن تي افسوس ٿيس نه حسرت، نه ندامت ۽ نه توبه ڪيائين ته اهڙي لاءِ بچاءَ جي ڪابه صورت نه آهي ۽ جنهن الله تعاليٰ ۽ ان جي سڀني رسولن، فرشتن، ڪتابن، تقدير، قيامت، ان جي حساب، ڪتاب جزاءِ سزا تي ايمان آندو ۽ يقين رکيو ۽ الله تعاليٰ جي فرمان ۽ ان جي رسول مقبول صلي الله عليه وسلم جن جي سنت مطابق چڱا عمل ڪيا ته ان لاءِ دنيا ۾ آزمائش امتحان ۽ ڏک آهي مگر آخرت ۾ اهو بهشتي آهي. علامه جلال الدين سيوطي عليه الرحمه حضرت ابن عباس رضي الله تعاليٰ عنهما جو فرمان آندو آهي ته

يهودي چوندا هئا ته دنيا جي مدت ست هزار (۷۰۰۰) سال آهي ۽ اسان کي هڪ هزار سال جي عوض هڪ ڏينهن عذاب ٿيندو جملي ست ڏينهن ٿيا ۽ پوءِ عذاب ختم ٿي ويندو. الله تعاليٰ انهن جي ترديد ۾ اها آيت سڳوري نازل فرمائي (۱)

وَاذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۚ وَ

۽ (ياد ڪيو) جڏهن ورتو اسان پڪو وعدو بني اسرائيل کان ته نه بندگي ڪندؤ ڪنهن

بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ

جي الله کان سواءِ ۽ پلاهي ڪندؤ ماءُ پيءُ سان ۽ مائٽن ۽ يتيمن ۽ مسڪينن سان ۽

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ

ڳالهايو مائٽن سان سهڻي نموني ۽ قائم ڪيو نماز ۽ ڏيو زڪوة ان کان پوءِ ڦري

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۸۳﴾

ويٺو مگر ٿورا اوهان مان ۽ اوهان منهن موڙيندڙ آهيو

تفسير

هتي الله تعاليٰ يهودين جي بي وفائي بيان ڪئي آهي، يعني يهودي ڪيئن ٿا چون ته اسين ڇا به ڪيون پر چند ڏينهن کان سواءِ اسان کي جهنم جي باهه نه ساڙيندي حالانڪ سندن حال اهو آهي جو ڪنهن به وعدي تي پڪا نه آهن. ڪانئن

وعدو ورتو ويو هو ته الله تعالى کان سواء ڪنهن جي عبادت نه ڪندا. ماءُ پيءُ، مائٽن، يتيمن ۽ مسڪينن سان چڱائي ڪندا ۽ اهو به کين حڪم ٿيل هو ته ماڻهن سان سهڻي نموني اخلاق سان ڳالهائيندا، نماز قائم ڪندا، زڪوات ڏيندا، پر ٿورن کان سواءِ ٻيا سڀ ڦري ۽ منهن موڙي ويا. ياد رکڻ گهرجي ته الله تعالى پنهنجي عبادت سان گڏ والدين جي خدمت ۽ انهن سان احسان ڪرڻ جو ذڪر ڪيو آهي، چو ته انسان جي پهرين نشاة يعني پيدائش رب پاڪ ٿو ڪري ته ٻي نشاة يعني تربيت والدين جي طرفان هوندي آهي. ٻيءَ آيت ۾ الله تعالى پنهنجي شڪر ادا ڪرڻ جي حڪم سان گڏ والدين جي شڪر ادا ڪرڻ جو به حڪم ڪيو آهي. جيئن سندس فرمان آهي ”أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ“ يعني منهن جو شڪر ڪر ۽ پنهنجي والدين جو (به شڪر ڪر) ۽ والدين سان احسان ڪرڻ مان مراد آهي انهن سان سٺو سلوڪ رکڻ ۽ تواضع ڪرڻ. امر کي مڃڻ ۽ انهن جي وفات کان پوءِ انهن لاءِ مغفرت جي دعا ڪرڻ انهن جي محبت وارن سان محبت رکڻ وغيره. ماءُ پيءُ جي خدمت ڪندڙ لاءِ حديثن ۾ به وڏو ثواب بيان ٿيل آهي. ياد رکڻ گهرجي ته جيئن الله تعالى جي عبادت بادشاهه ۽ گدا، نبي ۽ امتي، سڀ ڪنهن تي فرض آهي اهڙي طرح ماءُ پيءُ جي خدمت ۾ به سڀني تي فرض آهي. ياد رکڻ گهرجي ته ماءُ پيءُ جي خدمت ۾ اها ڳالهه به ذهن ۾ رکڻي آهي ته انهن جي خدمت جي ڪري الله تعالى جي فرضي عبادت ۾ خلل نه پوي. مثال طور هڪ طرف والدين جو سڏ آهي ٻئي طرف فرض نماز قضا ٿيڻ جو خطرو آهي ته اول نماز ادا ڪندو. پوءِ والدين جي سڏ تي ويندو. رستي يا واٽ سان هلڻ ۾ والدين جي اڳيان هلڻ جي ڪوشش نه ڪري انهن کي نالو وٺي نه سڏي، بلڪ ادب سان سڏي. جيتري قدر ٿي سگهي ته پنهنجو مال بلڪ ساھ به انهن کان منو نه ڪري. هر وقت هر ڪم ۾ انهن کي راضي ڪرڻ جي ڪوشش ڪندو رهي. ڀلو آهي ته هر جمعي جي ڏينهن انهن جي قبر جي زيارت ڪري، جيڪڏهن ماءُ پيءُ گناهه ڪرڻ جا عادي آهن يا بدمذھبي ۽ ڦاٿل آهن ته انهن کي نرميءَ سان سڌارڻ جي ڪوشش ڪري. قربت وارن سان سٺي سلوڪ ڪرڻ جو به الله تعالى فرمان ڪيو آهي ۽ انهن مان مراد اهي مٽ ۽ مائٽ آهن جيڪي والدين جي ذريعي مائٽ بڻيا آهن. انهن ۾ ڏاڏا، نانا، ماما، ماسيون،

چاچا، پقيون وغيره اچي ويا.

يتيمن سان احسان ڪرڻ به وڏو ثواب ۽ اجر آهي. رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو آهي ته "كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْلَٰغِيْرُهُ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ" يعني يتيم جو سنڀاليندڙ پوءِ اهو ان جو پنهنجو هجي يا ٻئي جو - مان ۽ اهو جنت ۾ ائين گڏ هوندا سين جيئن شاهد اگر سان گڏ وڃين اگر آهي.

حضرت ابن عباس رضي الله عنهما کان روایت آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو آهي ته "جنهن يتيم کي ڪارائت ۾ پاڻ سان ملايو ته ان کي الله تعاليٰ جنت ۾ ضرور داخل ڪندو سواءِ انهيءَ جي جو اهڙو ڏوهه ڪري جيڪو معاف ڪرڻ جو ڳوٺ نه هجي." (۱)

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَآتُسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا

۽ ياد ڪيو جڏهن ورتوسون اوهان کان پڪو وعدو ته نه هاريندؤ پنهنجن رتن کي ۽

تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ

نه ڪيندؤ پنهنجن سڙي پنهنجن گهرن مان پوءِ اقرار ڪيو ۽ اوهان شاهدي ڏيو ٿا. ان

وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ

کان پوءِ اوهان ئي اهي آهيو جيڪي پنهنجن کي قتل ڪيو ٿا ۽ ٻاهر ڪڍو ٿا هڪ

أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ

جماعت کي پاڻ مان انهن جي گهرن مان. مدد ڪيو ٿا

تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن

انهن جي مٿان گناهه ۽ ظلم سان ۽ جيڪڏهن اچن ٿا

يَأْتُوَكُمْ أَسَارِي تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ

اوهان وٽ قيدي بنجي ته فديو ڏئي ڇڏايو ٿا انهن کي حالانڪ اهو حرام ڪيل

اُخْرَاجُهُمْ أَفْتَوْا مُنُونٌ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ

آهي اوهان تي انهن جو ڪيڏا ڇا پوءِ مڃيو ٿا بعض ڪتاب کي ۽ نه ٿا مڃيو

بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا

بعض کي؟ پوءِ ناهي جزا ان جي جو ڪري ٿو ائين اوهان مان سواءِ

خِزْيٍ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ

خواريءَ جي دنيا جي حياتيءَ ۾ ۽ قيامت جي ڏينهن موٽايا ويندا سخت

إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

عذاب ڏانهن ۽ نه آهي الله بي خبر ان کان جو ڪندا آهيو. اهي ئي شخص آهن جن

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ

خريد ڪيو حياتيءَ دنيا واريءَ کي عوض آخرت جي پوءِ

فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾

نه هلڪو ڪيو ويندو انهن تان عذاب ۽ نه اهي مدد ڪيا ويندا.

تفسير

اسلام کان اڳ ۾ مشرڪ به هئا ته يهودي به. مشرڪن جا به قبلا هئا. اوس ۽ خزرج. جيڪي هميشه پاڻ ۾ وڙهندا رهندا هئا ۽ يهودين جا به به قبلا هئا بني قريظه ۽ بني نضير. جڏهن اوس قبيلي وارا خزرج قبيلي وارن سان وڙهندا هئا ته بني قريظه وارا اوس قبيلي وارن جو ساٿ ڏيندا هئا ۽ بني نضير وري خزرج قبيلي وارن جو ساٿ ڏيندا هئا ۽ اهڙيءَ طرح هڪ ٻئي جا ماڻهو قتل ڪندا هئا. ۽ جڏهن جنگ ختم ٿي ويندي هئي ته جيڪي مغلوب بنجي قيدي ٿي ويندا هئا انهن کي فديو (جان جو عوض) ڏئي آزاد ڪرائيندا هئا ۽ انهن لاءِ تورات مان جائز هجڻ جا دليل پيش ڪندا هئا. قرآن ڪريم ۾ الله تعاليٰ انهن جا احوال بيان ڪندي فرمايو ته ”اوھان کان وعدو ورتو ويو هو ته نہ ناحق قتل ڪندؤ ۽ نہ ڪنھن کي گھربان ڪيندؤ پر اوھان مڃيو ٿا ۽ شاهد آھيو ته اوھان وعدي بر خلافي ڪيو ٿا. پنھنجن کي قتل ڪيو ٿا ۽ ڪن کي گھربان مان ڪيو ٿا. هڪ ڌر جي گناهه ۽ ظلم تي مدد ٿا ڪيو. فديو ڏئي ڇڏائڻ کان به تورات ۾ منع ڪيل آهي پر اوھان ان حڪم جي خلاف ٿا ڪيو مگر ياد رکو جيڪو ائين ڪندو اهو دنيا ۾ به خوار ٿيندو ۽ آخرت ۾ به سخت عذاب ۾ هوندو. الله تعاليٰ سندن ڪردار کان بي خبر نه آهي. ائين ڪرڻ وارن آخرت جي نعمتن کي ڇڏي دنيا جي حياتيءَ کي پسند ڪيو آهي. ان جي ڪري انهن تان نه عذاب هلڪو ڪيو ويندو ۽ نه سندن ڪو مدد ڪري سگهندو.

* فائدو *

هن آيت سڳوريءَ جي لفظ مبارڪ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ مان اشارو ٿو ملي ته ڪي اهڙا ماڻهو به هوندا جن تان عذاب هلڪو ڪيو ويندو. جيئن رمضان المبارڪ يا جمعہ جي ڏينهن مرڻ واري مسلمان لاءِ هلڪا ٿي آهي. اهڙيءَ طرح مري ويل جي لاءِ جڏهن جيئرا مغفرت جي دعا ٿا ڪن يا الله جي واٽ ۾ خير خيرات ڪري ان جو ثواب ان جي حوالي ٿا ڪن ته ان کي درجو ملي ٿو ۽ مٿس عذاب هلڪو ٿئي ٿو (۱)

(۱) تفسير نعيمی ص ۴۶۹ ج ۱

* فائدو *

حضور پر نور صلي الله تعالى عليه وسلم جن جي ڄمڻ جي خوشي ڪرڻ (جنهن کي ميلاد شريف جي عيد سڏيو ويندو آهي) ان سان به عذاب ۾ هلڪائي ٿيندي آهي. جيئن سيرت جي ڪتابن لکيو آهي ته جڏهن نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن جي ولادت باسعادت ٿي ته سندن ڇاچي ابولهب جي ٻانهيءَ ثوبه ابولهب کي حضور صلي الله تعالى عليه وسلم جن جي ڄمڻ جي بشارت اچي ڏني. ابولهب اشارو ڪري حضور صلي الله عليه وسلم جن کي پنهنجو پائڻو سمجهي سندن ڄمڻ جي خوشيءَ ۾ ٻانهيءَ کي آزاد ڪيو. ابولهب کي مري ويڻ کان پوءِ سندن ويجهن مان ۽ بعض جي قول مطابق حضرت عباس رضي الله تعالى عنه خواب ۾ ڏٺو ۽ کانئس پڇيو ته تنهنجو ڪهڙو حال آهي؟ ان جواب ۾ چيو ته مان عذاب ۾ آهيان پر هر سومر جي رات مون تي عذاب هلڪو ٿيندو آهي. ۽ منهنجي ان اشاري ڪرڻ واريءَ اگر مان پاڻي نڪرندو آهي جو چوسيندو آهيان ۽ اهو ثوبه جي آزاد ڪرڻ جي ڪري آهي (۱). اهڙيءَ طرح ڪيترا ٻيا واقعات به سيرت نگارن آندا آهن.

* سوال *

ابولهب ته ڪافر هو سندس ڪفر جو ذڪر قرآن ڪريم ۾ آهي پوءِ انهيءَ تان عذاب ڪيئن هلڪو ٿيو؟

* جواب *

علامه زرقانيءَ لکيو آهي ته: قبيل هذا خاص به اكراما للنبي صلي الله عليه وسلم (۲) يعني اهو خصوصي ڪرم هو جيڪو نبي ڪريم ﷺ جن جي اڪرام ۽ عزت خاطر ڪيو ويو هو. باقي عام ائين نه ٿيندو آهي.

(۱) الزرقاني شرح مواهب لدنيه ص ۱۳۸ ج ۱ سيرت حلبی ص ۱۳۸ ج ۱

(۲) الزرقاني علي المواهب ص ۱۳۸ ج ۱

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ

۽ بيشڪ ڏنوسون موسيٰ کي ڪتاب ۽ هڪ ٻئي جي پويان موڪلياسون ان کان

بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ

پوءِ رسول ۽ ڏناسون عيسيٰ بن مريم کي چٽا دليل ۽ تائيد ڪئي سون ان جي

وَإَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا

جبريل سان ڇا پوءِ جڏهن به آندو اوهان وٽ رسول اهڙو حڪم جو نه ٿا پسند ڪن

لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِّقًا كَذَّبْتُمْ

نفس اوهان جا ته وڌائي ڪيو. پوءِ هڪ ٽوليءَ کي ڪوڙو چيو ۽

وَفَرِّقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٤﴾

ٻئي ٽوليءَ کي شهيد ڪيو.

تفسير

هن آيت سڳوريءَ ۾ حضرت موسيٰ عليه الصلوٰة والسلام کان پوءِ موڪليل پيغمبرن جو اجمالي ذڪر ڪري حضرت عيسيٰ عليه الصلوٰة والسلام جو نالي سان ذڪر ڪيو ويو آهي. ۽ کيس عطا ٿيل ٻن شين جو به بيان آهي. اِھڪ بينات ان جي سمجھائيءَ لاءِ علامه زمخشريءَ لکيو آهي ته: المعجزات الواضحات والحجج كاحياء الموتى وابراء الاكمه والابرص والاخبار بالمغيبات (۱)

(۱) الكشف ص ۲۹۴ ج ۱

يعني بينات مان مراد روشن معجزا، دليل ۽ حجتون آهن.
جيئن مئلن کي جيئرو ڪرڻ. ماءُ جي پيٽ مان ڄاول انڌي کي ڏسندڙ
بنائڻ، ڪوڙهه جي بيماريءَ ۾ ڦاٿل کي چڱو ڀلو ڪرڻ ۽ غيب جون خبرون ڏيڻ
وغيره. علامه شوڪانيءَ لکيو آهي ته: والخبر بکثير من الغيوب (١)
يعني گهڻن غيبن جون خبرون ڏيڻ.

* فائدو *

حضرت عيسيٰ عليه الصلوة والسلام کي الله تعاليٰ غيب جون گهڻيون
خبرون ڏيڻ وارو علم عطا ڪيو هو پر اسان جي آقا حضرت حبيب ڪريم صلي الله
تعالٰيٰ عليه وسلم جن کي الله تعاليٰ حضرت عيسيٰ عليه الصلوة والسلام کان به
وڌيڪ علم عطا ڪيو آهي پاڻ ان کان به وڌيڪ غيب جون خبرون ڏنيون اٿن. سندن
علمي مقام به ٻين سڀني نبين سڳورن عليهم الصلوة والسلام کان اعليٰ، ارفع،
بلند ۽ بالا آهي. سندن علم جي متعلق انشاء الله تعاليٰ اڳتي بيان ايندو.

حضرت عيسيٰ عليه الصلوة والسلام جنجي الله تعاليٰ روح القدس سان
تائيد ڪئي. روح القدس مان مراد حضرت جبريل امين آهي. حضرت جابر رضي الله
تعالٰيٰ عنه کان روايت آهي ته حضور صلي الله عليه وسلم جن فرمايو: ”روح القدس
جبريل آهي“.

حضرت ابن عباس، حضرت اسماعيل بن ابي خالد، حضرت حسن بصريٰ
وغيرهه کان به اهائي روايت آيل آهي. بعضي مفسرن ان مان مراد الله تعاليٰ جو
اسم اعظم ورتو آهي جنهن جي برڪت سان حضرت عيسيٰ عليه الصلوة والسلام
مثل جيئرا ڪندو هو.

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۖ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ

۽ چيائون ته اسان جون دليون ڍڪيل آهن. بلڪ لعنت ڪئي انهن تي الله سببان

فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿۸۸﴾

ڪفر انهن جي پوءِ تورا ايمان آڻين ٿا.

تفسير

غلف جي معنيٰ ڀردي ۾ ڪيل، ڍڪيل. يهودي وڏي فخر سان چوندا هئا ته اسان جون دليون ڍڪيل ۽ محفوظ آهن ڪنهن جو به اثرائتو بيان، قوي دليل ۽ معجزا اسان کي پنهنجن عقيدن کان هٽائي نه سگهندا.

علامه شوڪانيءَ ابن جرير، ابن ابي حاتم جي حوالي سان حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما کان روايت آندي آهي ته يهودي چوندا هئا ته اسان جون دليون اڳ ۾ ئي علم سان ڀريل آهن اسان کي رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جي علم جي ڪا ضرورت نه آهي. (۱)

الله تعالىٰ فرمايو ته ”ائين نه آهي پر حقيقت هيئن آهي ته اوهان گهڻي بي فرماني جي ڪري الله تعالىٰ جي رحمت کان محروم ٿي ويا آهيو ۽ اوهان جون دليون ايماني نور حاصل ڪرڻ جي لائق نه رهيون آهن. اوهان الله تعالىٰ جي سچي نبي حضرت محمد صلي الله عليه وسلم جن کي سڃاڻي ۽ سندن ذات اقدس ۾ نبوت جون سڀ نشانين ڏسي به انڪار ڪيو آهي ان جي ڪري لعنتي بنجي چڪا آهيو (۲)

(۱) تفسير فتح القدير ص ۱۱۱ ج ۱ (۲) تفسير خازن ص ۶۵ ج ۱

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا

۽ جڏهن آيو انهن وٽ ڪتاب الله وٽان جيڪو تصديق ڪندڙ آهي ان (ڪتاب) جي

مَعَهُمْ ۚ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ

جو انهن سان گڏ آهي ۽ ان کان اڳ فتح گهرندا هئا ڪافرن تي پوءِ جڏهن تشریف

كَفَرُوا ۚ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَهُ اللَّهُ

فرما ٿيو انهن وٽ اهو (رسول) جو سڃاتائون ته انڪار ڪيائون ان جو. پوءِ الله جي لعنت

عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ ٨٩

آهي ڪافرن تي

تفسير

هن آيت مبارڪه ۾ حضور صلي الله عليه وسلم جن جي ذات اقدس سان وسيلي وٺڻ جو ذڪر آهي. سندن تشریف آوريءَ کان اڳ ۾ جڏهن يهودي ڪافرن، مشرڪن سان جنگ ڪندا هئا ۽ پنهنجي فتح جا امڪان ختم ڏسندا هئا ته ان وقت توراۃ کولي اڳيان رکندا هئا ۽ جن مقامن ۾ حضور صلي الله عليه وسلم جن جي صفات ۽ ڪمالات جو ذڪر هوندو هو اتي هٿ رکي هنن لفظن سان دعا گهرندا هئا. اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ بِحَقِّ نَبِيِّكَ الَّذِي وَعَدْتَنَا اَنْ تَبْعَثَهُ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ اَنْ تَنْصُرَنَا الْيَوْمَ عَلٰى عَدُوِّنَا فَيَنْصُرُوْنَا. (١)

(١) تفسير روح المعاني ص ٣٢ ج ١ تفسير القرطبي ص ٢٧ ج ٢

يعني اي الله! بيشڪ اسين توکان دعا گهرون ٿا ان نبي (سڳوري عليه الصلوة والسلام) جي واسطي سان جنهن کي آخر زماني ۾ موڪلڻ جو تو اسان سان وعدو ڪيو آهي. اسان کي اڄ اسان جي دشمن تي فتح ڏي ۽ مدد ڪر. پوءِ انهن کي مدد ۽ فتح ملندي هئي.

حضرت مولانا شاه ولي الله محدث دهلوي عليه الرحمة جن قرآن ڪريم جي فارسي ترجمي محاشيه ع ٣ تي لکيو آهي ته: هن ۾ ان ڳالهه جو بيان آهي جو خيبر جا يهودي غطفان وارن سان جنگ ڪندا هئا ۽ جڏهن پنهنجي شڪست ملڻ جو يقين سمجهندا هئا ته حضرت محمد نبي امي صلي الله عليه وسلم جن جي طفيلي مدد ۽ فتح گهرندا هئا ۽ فتح حاصل ڪندا هئا. (١)

مشهور محدث علامه ابن الجوزي عليه الرحمة لکيو آهي ته: وَكَانَتِ الْيَهُودُ إِذَا قَاتَلَتِ الْمُشْرِكِينَ اسْتَنْصَرُوا بِإِسْمِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢)
يعني جڏهن يهودي مشرڪن سان جنگ ڪندا هئا ته الله جي نبي صلي الله عليه وسلم جي نالي مبارڪ سان مدد گهرندا هئا يعني ان جي وسيلي سان.

عظيم مفسر، محدث، مؤرخ ۽ لاثاني مصنف حضرت مولانا جلال الدين سيوطي عليه الرحمة حضرت ابن عباس رضي الله عنهما کان روايت آندي آهي ته يهودي هنن لفظن سان دعا گهرندا هئا. اللهم انا نستنصرك بحق النبي الامي الا نصرتنا عليهم فينصرون (٣)

يعني اي الله! اسين توکان نبي، امي جي صدقي مدد ٿا گهرون تون اسان جي انهن (مشرڪن) تي مدد ڪر. پوءِ انهن جي مدد ڪئي ويندي هئي.
انهن روايتن ۾ بحق جو لفظ غور ڪرڻ جهڙو آهي. يعني سندن مهابي ۽ طفيلي دعا گهرندا هئا.

يعني مفسرن جو چوڻ آهي ته دعا هيءَ گهرندا هئا ته حضور صلي الله عليه وسلم جن جي آمد ٿئي ته انهن سان گڏجي دشمنن سان لڙي، وڙهي، جنگ ڪري فتح حاصل ڪيون سندن وسيلي ۽ واسطي جي ڳالهه نه آهي. مگر مٿين عبارتن ته

(١) ترجمه شاه ولي الله ص ١٨ (٢) تفسير زاد المسير ص ٩١٣ ج ١

(٣) تفسير الدر المنثور ص ٢١٦ ج ١

صاف صاف وسيلي جو ۽ واسطي جو ذکر ڪيو آهي، جيئن بحق جي لفظ مان روشن ٿي رهيو آهي.

بُسْمًا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ

بيچڙو آهي اهو (سودو) جو وڪڻيائون ان سان پنهنجي پاڻ کي. ان جي ڪري جو

اللَّهُ بَغِيًّا أَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَيَّ مَنْ يَشَاءُ

انڪار ٿا ڪن ان جو جيڪي لاڻو الله. ان ساڙ جي ڪري جو لاهي ٿو الله (ڪتاب)

مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَيَّ غَضَبٌ وَلِلْكَافِرِينَ

پنهنجي باجهه سان، جنهن تي گهري، پنهنجن ٻانهن مان. پوءِ موٽيا ڏمر تي ڏمر هيٺان ۽ ڪافرن

عَذَابٌ مُهِينٌ ⑨

لاءِ خوار ڪندڙ عذاب آهي.

تفسير

الله تعاليٰ هن آيت سڳوريءَ ۾ ٻڌايو آهي ته اهي يهودي صرف ان حسد جي ڪري الله تعاليٰ جي سچي رسول صلي الله عليه وآله وسلم جن کي نٿا مڃين ته اهو سندن قوم مان ڇو نه آيو؟ گویا اهي الله تعاليٰ کي پنهنجي راءِ جو پائيند پيا بنائين ۽ دنيا جي لالچ جي ڪري دين وڪڻن پيا. پر اهو سودو انهن لاءِ ڪڏهن به سودمند ثابت نه ٿيندو، ڇو ته اهي الله جي منشا ۾ دخل ٿا ڏين ته فلاڻي قوم مان نبي ڇو آيو ۽ فلاڻي قوم مان ڇو نه آيو؟ هڪ طرف مڃڻ کان انڪار ته ٻئي طرف الله تعاليٰ تي اعتراض ۽ ٽئين طرف پنهنجي غلط ڪردار تي ناز ۽ فخر پيا ڪن.

اها هر هڪ ڳالهه الله تعاليٰ جي غضب کي دعوت ڏيندڙ آهي ان جي ڪري فرمان
ٿيو ته

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُوْمِنُ

۽ جڏهن چيو ٿو وڃي انهن کي ته ايمان آڻيو ان (قرآن) تي جو لاڻو آهي الله. ته چون

بِمَا اَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَاءَ هُوَ الْحَقُّ

ٿا ته ايمان آڻيون ٿا ان تي جو لاڻو ويو اسان تي (توراة) ۽ نه ٿا منجن ان کي جو ان

مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَاءَ اللّٰهِ

کان سواءِ آهي حالانڪ اهو حق آهي سچو ڪندڙ آهي ان کي جو انهن سان گڏ آهي.

مَنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۙ

فرماءِ پوءِ ڇو ٿي شهيد ڪيو الله جي نبين کي اڳ ۾ جيڪڏهن اوهان مڃيندڙ آهيو.

تفسير

يهودين ۾ جيڪي بظاهر چڱا نظر ايندا هئا اهي بالڪل اينگا ۽ بي ايمان هئا. جيڪڏهن انهن کي ڪو چوندو هو ته الله تعاليٰ جي نازل ڪيل قرآن پاڪ تي ايمان آڻيو ته جواب ۾ چوندا هئا ته اسين قرآن تي ايمان نه آڻينداسون اسان لاءِ توراۃ ڪافي آهي جيڪو اسان جي هدايت لاءِ نازل ڪيل آهي. اسان کي وحي به اهو ڪبي جيڪو اسان جي نبين عليهم الصلوة والسلام تي نازل ٿيل هجي. ٻئي وحي يا ڪتاب تي اسان کي ايمان آڻڻ جي ضرورت نه آهي. الله تعاليٰ فرمايو ته (منهنجا پيارا حبيب صلي الله عليه وسلم) انهن کي چو ته جيڪڏهن اوهان جو

انهن نبين عليهم السلام تي ايمان هو ته انهن کي چوڻي شهيد ڪيو. اوهان جو ته توراۃ تي به صحيح ايمان نه آهي جو ان ۾ به اوهان تحريف ڪئي آهي. ۽ نبين سڳورن عليهم الصلوة والسلام کي ته اوهان شهيد ڪيو آهي. اوهان پنهنجي دعويٰ ۾ سچا نه آهيو. صرف نفساني خواهشات جا تابع آهيو.

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ

ايشڪ آيو اوهان وٽ موسيٰ چئين نشانين سان ان کان پوءِ به ورتو گابي کي پوڄا

الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا

جو لائق ڪري. اوهان ظالم آهيو ۽ جڏهن ورتوسون پڪو و عدو اوهان کان ۽

مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا

ڪنيوسون اوهان جي ميثاق طور (چيوسون ته) وٺو جيڪو (ڪتاب) ڏنوسون اوهان

أَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا

کي مضبوطيءَ سان ۽ ٻڌو. چيائون ته ٻڌوسون ۽ نه مڃيوسون ۽ پياريا ويا پنهنجين

وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ يَسْمَعَا

دلين ۾ گابي (جي محبت) سببان ڪفر سندن جي فرماءِ ته برو آهي اهو جو امر تو

يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾ قُلْ إِنْ

ڪري اوهان کي ان لاءِ ايمان اوهان جو جيڪڏهن آهيو مومن، فرماءِ جيڪڏهن

كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ

آهي اوهان لاءِ آخرت وارو گهر الله وٽ خاص ٻين ماڻهن کان سواءِ پوءِ سڌ ڪيو مرڻ

النَّاسِ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٣﴾ وَلَنْ

جي جيڪڏهن آهيو سچا ۽ هر گز نه سڌ ڪندا ان جي هميشه- سببان ان جي جو اڳي

يَتَمَنُّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

ڪري موڪليو آهڻ انهن جي ۽ الله ڄاڻندڙ آهي ظالمن کي. ۽ البت ضرور لهندين

بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى

انهن کي وڌيڪ حرص ڪندڙ ماڻهن مان (دنيا جي) حياتيءَ لاءِ ۽ انهن کان به وڌيڪ

حَيَوَةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ

جو شرڪ ڪيائون پسند ٿو ڪري هر هڪ انهن مان ته عمر ڏنو وڃي هزار سال ۽ نه

أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمَزْحُجٍّ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ

آهي اهو چڏائيندڙ ان کي عذاب کان هيءَ (ڳالهه) جو (وڏي) عمر ڏنو وڃي ۽ الله

يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٥﴾

ڏسندڙ آهي جيڪي ڪن ٿا.

تفسير

هنن آيتن ۾ انهن جي بي فرمانين جي ڊگهي فهرست مان ٻن واقعن ڏانهن اجمالي اشارو ڪري انهن جي هن دعويٰ جو باطل هجڻ واضح ڪيو ويو آهي ته انهن جو پنهنجن نبين سڳورن عليهم الصلوة والسلام تي دل جي سچائيءَ سان

ايمان هو. الله تعالى ارشاد فرمايو ته ايڏن وڏن گناهن، براين، بچڙاين ۽ الله تعالى جي احڪام سان بغاوت ڪرڻ جي باوجود اوهان جي ايمان جي دعويٰ عجيب آهي. هي اوهان جو ايمان ڪهڙو آهي جو اوهان کي نيڪين کان روڪي ٿو. جنهن شي انهن کي ايمان آڻڻ کان روڪيو ۽ حق جي انڪار ڪرڻ تي مضبوط رکيو هو اهو سندن هي عقيدو هو ته انهن جي نجات ۽ چوٽڪارو يقيني آهي ۽ جنت به صرف انهن لاءِ مخصوص آهي. قرآن ڪريم انهن جي ان ڳالهه کي هن طرح ٽوڙيو ته جيڪڏهن واقعي اوهان کي عذاب نه ٿيندو ته پنهنجي مرڻ لاءِ دعا گهرو تان ته هن تڪليف کان نڪري جنت جي ابدي نعمتن سان خوشيون ماڻيندا رهو. ان ڇڪر ڪرڻ سان گڏ الله تعالى اڳ ئي ٻڌايو ته اهي ڪڏهن به مرڻ جي تمنا نه ڪندا ۽ واقعي ڪيائون به ڪانه. ظاهر ۾ ته انهن لاءِ اها ڳالهه ڪيتري آسان هئي جو مرڻ جي تمنا ڪري قرآن ڪريم جي هن دعويٰ کي ڪوڙو ثابت ڪن ها. پر اهي دل سان سمجهيو ويٺا هئا ته اها تمنا ڪرڻ ڪا راند نه آهي جيڪڏهن مرڻ جي تمنا ڪندا ته سندن زندگيون ختم ٿي وينديون.

محدث بيهقي دلائل النبوة ۾ حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما کان روايت آندي آهي ته: حضور صلي الله تعالى عليه وسلم جن انهن کي فرمايو ته جيڪڏهن اوهان پنهنجي ڳالهه ۾ سچا آهيو ته موت جي تمنا ڪيو ۽ دعا گهرو **اللَّهُمَّ آمِنَّا** اي الله اسان کي مار. قسم آهي ان ذات جو جنهن جي (قدرت) هٿ ۾ منهنجو ساڻ آهي ته اوهان مان جيڪڏهن ڪو به اها دعا گهرندو ته اتي جو اتي مري ويندو. پوءِ انهن دعا گهرڻ کان انڪار ڪيو (۱)

ڄاڻڻ گهرجي ته انهن يهودين کي اهو چيلنج ڏيڻ رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جي عظيم معجزن ۽ سندن نبوت ۽ صداقت جي علامتن مان وڏي علامت آهي. اڄ تائين به ڪنهن يهوديءَ اهڙي تمنا ظاهر نه ڪئي آهي حالانڪ صدين کان اها آيت ۽ اهڙيون سورة الجمعة جي پهرئين رڪوع واريون ٻيون آيتون هر شهر ۽ هر ڳوٺ ۾ هر محراب ۾ ۽ هر منبر تي نمازن خواه درسن ۽ خطبن ۾ پڙهيون وڃن

ٽيون. يهودي ٻڌندا ۽ ڏسندا اچن ٿا مگر ڪوبه اڄ تائين اهڙو پيدا نه ٿيو آهي جيڪو موت جي تمنا ڪري.

* سوال *

موت جي تمنا ڪرڻ شرعي لحاظ سان جائز آهي يا نه.

* جواب *

دنيا جي تنگيءَ، مسڪينيءَ ۽ محتاجيءَ جي ڪري موت جي خواهش ڪرڻ منع آهي جن حديثن ۾ آيو آهي ته موت جي تمنا نه ڪيو انهن مان اهائي مراد آهي. باقي ديني ضرر کان بچڻ يا الله تعاليٰ جي محبت ۽ وصال جي شوق ۾ موت جي تمنا ۽ خواهش ڪرڻ سٺي شيءِ آهي. جيئن مسند امام احمد بن حنبل ۾ حضرت ابوامامه رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت آهي ته اسين رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جي خدمت ۾ ويٺا هئاسين پاڻ اسان کي نصيحت فرمايائون ۽ اسان جي دلين کي نرم ڪري وڌائون. سعد بن ابى وقاص روئي ڏنو گهڻو روئندي چيائين ته يٰاَلَيْتَنِي مِتُّ (شال مان مري وڃان) اهو ٻڌي نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن ٿي پيراورائي ورائي فرمايو: يٰاَسَعْدُ! عِنْدِي تَتَمَنَّى الْمَوْتَ اَيُّ سَعْدٍ! چامهنجي خدمت ۾ موجود هوندي به موت جي خواهش ٿو ڪرين؟ ان کان پوءِ فرمايائون ته ”جيڪڏهن تون جنت ۾ رهڻ جي لاءِ پيدا ڪيل هوندين ته جيتري تنهنجي عمر ڊگهي ٿيندي ۽ تنهنجا عمل سهڻا ٿيندا اوترو اهو تنهنجي لاءِ ڀلو آهي. مشڪواة المصابيح ۾ هن حديث پاڪ تي لکيل حاشيه ۷ تي علامه احمد علي سهارنپوري لکيو آهي ته المراد بحضرتي وحياتي تتمني الموت وحضورڪ عندى ومشاهدتك لجمالى وكمالى خير لك من الموت وان حصل لك بعد الموت درجات فكل ذالك لا يوازي النظر الى وجهي الخ (١) يعني حضرت سعد رضي الله عنه کي نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ته

منهنجي حضور ۾ موجود هوندي موت جي خواهش ٿو ڪرين؟ ان مان مراد آهي ته منهنجي حضور ۾ ۽ منهنجي بابرڪت حياتيءَ ۾ موت جي خواهش نه ڪر چو ته تنهنجو مون وٽ رهڻ ۽ منهنجي جمال ۽ ڪمال جو مشاهدو ڪرڻ تنهن جي لاءِ مري وڃڻ کان پلو آهي ۽ موت کان پوءِ توکي ڪٿي بلند درجا ملن پر اهي سڀئي منهنجي منهن مبارڪ جي ڏسڻ جي برابر نه ٿيندا.

مولانا قطب الدين صاحب مرحوم لکيو آهي ته :

موت جي تمنا ڪرڻ دنيا جي نقصان مثلاً بيماريءَ، محتاجيءَ وغيره کان بچڻ جي لاءِ مڪروه آهي ڇو ته الله تعاليٰ جي تقدير تي راضي نه رهڻ، بي صبريءَ جي نشاني آهي باقي الله تعاليٰ جي ديدار جي شوق ۽ محبت ۾ ۽ هن فاني جهان ۽ ان جي محبت کان چوڻڪاري حاصل ڪرڻ ۽ آخرت جي ملڪ ۽ ان ۾ تيار ٿيل نعمتن تائين پهچڻ لاءِ موت جي تمنا ڪرڻ ايمان جي مضبوط هجڻ ۽ ڪمال جي نشاني آهي (۱)

اهلسنت جي ممتاز عالم، حضرت علامه مولانا مفتي احمد يار خان صاحب عليه الرحمة لکيو آهي ته رب کي ملاقات اور حضور کے دیدار یا اپنے ایمان کی سلامتی کے لئے موت کی تمنا کرنا جائز ہے، حدیث پاک میں ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے خوف خدا سے اپنے موت کی دعا کی۔ حضور پاک کی زندگی پاک میں دعائے موت کرنا منع ہے کیونکہ اس وقت زندگی دیدار مصطفیٰ ﷺ کا ذریعہ تھی۔ لیکن حضور کی وفات شریف کے بعد دیدار کے لئے تمنائے موت جائز ہے کیونکہ اب موت ذریعہ دیدار ہے۔ (۲)

علامه ابو حيان اندلسي عليه الرحمة لکيو آهي ته روي عن شهد له رسول الله صلي الله عليه وسلم بالجنة كعثمان وعلي وعمار وحذيفة انهم كانوا يختارون الموت وكذلك الصحابة كانت تختار الشهادة (۳) يعني جن صحابن سڳورن لاءِ سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جنت جي شاهدي ڏني هئي جيئن

(۱) مظاهر حق شرح مشکوٰۃ ص ۲۳ ج ۲

(۲) تفسير نعيمي ص ۵۰۲ ج ۱

(۳) البحر المحيط ص ۳۱۱ ج ۱

حضرت عثمان، حضرت علي، حضرت عمار، حضرت حذيفه رضي الله تعالى عنهم اجمعين اهي موت کي پسند ڪندا هئا ۽ اهڙي طرح اصحابي سڳورا رضي الله تعالى عنهم شهادت کي به پسند ڪندا هئا. علامه موصوف ان تفسير ۾ ٿورو اڳتي لکيو آهي ته حضرت حذيفه رضي الله عنه جن پاڻ موت جي تمنا ڪندا هئا. جڏهن سندن سڪرات جو وقت آيو ته فرمايائون: حبيب جاء علي ناقة^(۱) پيارو دوست ڏاڇي (سواريءَ) تي (وٺڻ) آيو آهي.

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجَبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ

فرما ٿو ته جيڪو دشمن آهي جبريل جو (ان کي ڄاڻڻ گهرجي ته) بيشڪ ان لاءِ آهي

عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ

ان (قرآن) کي اوهان جي دل (مبارڪ) تي الله جي حڪم سان تصديق ڪندڙ آهي

يَدِيهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ⑨٤

انهن (ڪتابن جي) جيڪي ان کان اڳمر لٿل آهن. ۽ هدايت ۽ خوشخبري آهي ايمان

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ

وارن لاءِ. جيڪو دشمن آهي الله جو ۽ ان جي ملائڪن جو ۽ ان جي رسولن جو ۽

وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ⑨٥

جبريل ۽ ميڪال جو پوءِ بيشڪ الله دشمن آهي ڪافرن جو.

تفسير

يهودين نبي ڪريم صلي الله تعالى عليه وسلم جن جي ذات بابرڪات کان پڇيو ته الله تعالى جي هن نبي سڳوري عليه الصلوة والسلام وٽ وحي ۽ رسالت الله تعالى جي ملائڪن مان ڪونه ڪو ملائڪ ڪٿي ايندو آهي اوهان وٽ ڪهڙو ملائڪ ايندو آهي ته اسين اوهان جي اتباع ڪيون؟ پاڻ فرمايائون ته ”جبريل“ - يهودين چيو ته اهو ته اسان جو اصلي دشمن آهي جيڪو اسان تي عذاب ۽ جنگ جا احڪام ڪئي ايندو آهي جيڪڏهن اوهان ميڪائيل جي ڳالهه ڪيو ها جيڪو برسات ۽ رحمت آڻيندو آهي ته اسين اوهان جي اتباع ڪيون ها پوءِ انهن جي رد ۾ الله تعالى هيءَ آيت نازل فرمائي.

بعض مفسرن لکيو آهي ته ائين چوڻ وارو يهودين جو عالم عبدالله بن سوريا هو (۱)

۽ علامه جلال الدين سيوطي عليه الرحمة محدث طيالسي، فريابي، احمد، عبد بن حميد، ابن جرير، ابن ابي حاتم، طبراني، ابونعيم ۽ بيهقي جي حوالي سان حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما کان روايت آندي آهي ته يهودين جي هڪ جماعت رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جي حضور ۾ حاضر ٿي ۽ چيائون ته اسين اوهان کان ڪجهه اهڙيون ڳالهيون پڇڻ آيا آهيون جن کي الله تعالى جي نبي کان سواءِ ڪوبه نه ٿو ڄاڻي. پاڻ فرمايائون ته: جيڪي وٿيو سو پڇو پر پهريان مون سان پڪو وعدو ۽ اقرار ڪيو ۽ ڏمو ڪٿو ته جيڪڏهن مان اوهان کي صحيح جواب ڏيان ته مون تي ايمان آڻي منهنجي تابعداري ڪندؤ. چيائون ته اهو اقرار آهي. اسين اوهان کان چار ڳالهيون پڇون ٿا.

۱- هڪ اهو ڪهڙو طعام هو جنهن کي توراۃ جي نازل ٿيڻ کان اڳ ۾

اسرائيل پاڻ تي حرام ڪيو هو؟

۲- ٻيو ته مڙس ۽ زال جو پاڻي (مني) ڪهڙيءَ طرح آهي ۽ پٽ ۽ ڌيءَ ڪيئن ٿين ٿا؟

۳- ٿيوت ته هن نبي امي (صلي الله تعالى عليه وسلم جن) جو ننڊ ۾ ڪهڙو حال هوندو آهي؟

ع- چوٿون ملائڪن مان سندس (دوست وٽس وحي آڻڻ وارو) ڪير آهي؟
جواب ۾ پاڻ فرمايائون ته ”اوهان کي ان الله جو قسم ڏئي ٿو پڇان جنهن تورات کي نازل فرمايو آهي ته اوهان ڄاڻو ٿا ته جڏهن اسرائيل جي بيماري ڊگهي ٿي هئي تڏهن باس باسي هيائين ته جيڪڏهن الله تعاليٰ مون کي هن بيماريءَ کان صحت ڏئي ته آءٌ پاڻ تي پنهنجي پياري طعام ۽ پنهنجي پياري پيئڻ جي شيءِ کي حرام ڪندس جڏهن صحتياب ٿيو ته اهي پياريون شيون پاڻ تي حرام ڪيائين ۽ سندس پيارو طعام اڻ جو گوشت ۽ پيئڻ جي پياري شيءِ انجو ڪير هو“ (يهودين) چيو ته الله ڄاڻي ٿو. هائو (اهو سچ آهي). پاڻ صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ته ”يا الله شاهد ره“

ٻئي سوال جي جواب ۾ پاڻ فرمايائون ته ”آءٌ اوهان کي الله جو قسم ٿو ڏيان جنهن کان سواءِ ڪوبه (سچو) معبود نه آهي ته مرد جو پاڻي اچو ۽ گهاٽو ۽ عورت جو پاڻي پٽڙو ۽ هيڊو آهي. ۽ انهن ٻنهي مان جيڪوبه (جماع وقت) غالب ٿيندو ته ٻار انهيءَ جي مشابهت ٿيندو جي مرد جو پاڻي مٿان ٿيو ته الله تعاليٰ جي حڪم سان اهو حمل پٽ ٿيندو ۽ جيڪڏهن زال جو پاڻي مٿان ٿيو ته الله تعاليٰ جي حڪم سان ڌيءُ ٿيندي. چيائون ته يا الله هائو پاڻ فرمايائون ته ”يا الله شاهد ره!“
ٽئين سوال جي جواب ۾ فرمايائون ته ”اوهان کي ان الله جو قسم ٿو ڏيان جنهن موسيٰ عليه السلام تي تورا نازل فرمايو هو ته هن نبي امي صلي الله عليه وسلم جون اکيون ننڊ ڪنڊيون آهن مگر ان جي دل ننڊ نه ڪندي آهي“ چيائون ته هائو- پاڻ فرمايائون ته ”يا الله شاهد ره“ پوءِ پڇيائون ته هاڻي ٻڌايو ته ملائڪن مان اوهان جو دوست ڪير آهي؟ بس ان ڳالهه تي يا اوهان جا تابع ٿينداسون يا جدا ٿي وينداسون - پاڻ فرمايائون ته: ”منهن جو دوست جبرئيل آهي ۽ جيڪوبه الله

تعالیٰ اڳ ۾ نبي موڪليو آهي ته اهوئي ان جو دوست هوندو آهي. اهو ٻڌي چيائون ته هاڻي اسين اوهان کان جدا ٿينداسون. جبرئيل کان سواءِ ڪو به ٻيو ملائڪ اوهان جو دوست هجي ها ته اسين اوهان جي پويان لڳون ها ۽ اوهان جي تصديق ڪيون ها. پاڻ فرمايائون ته ان (جبرئيل سڳوري) کان اوهان کي ڪهڙي شيءِ روڪيندڙ آهي؟ چيائون ته ”اهو اسان جو دشمن آهي. پوءِ انهن جي متعلق الله تعاليٰ هيءَ آيت نازل فرمائي. (۱)

هن آيت ۾ انهن کي خبردار ڪيو ويو آهي ته جبرئيل عليه السلام پنهنجي طرفان ته ڪجهه به ڪونه ٿو آڻي ان کي جيڪو الله تعاليٰ جو حڪم ملندو آهي اهوئي ڪڍي ايندو آهي. الله تعاليٰ جي فرمان پھچائيندڙ سان جنهن جي دشمني آهي ته احوصل ۾ الله تعاليٰ جو دشمن آهي ۽ هي صرف جبريل عليه السلام جي لاءِ حڪم نه آهي. پر جيڪو به شخص الله تعاليٰ جو ۽ ان جي ملائڪن ۽ رسولن ۽ جبريل ۽ ميڪال جو دشمن آهي، اهو الله تعاليٰ جو دشمن آهي.

* سوال *

هن آيت ۾ ”وَمَلَايْكَتِهِ“ جي لفظ ۾ ته جبريل ۽ ميڪال به اچي ويا پوءِ انهن کي جدا ذکر ڪرڻ جو مقصد ڇا آهي؟

* جواب *

ان جا ٻه مقصد آهن ۱- هڪ ته انهن ملائڪن سڳورن جا جدا جدا نالا ذکر ڪرڻ ۾ سندن شان ۽ عظمت جو اظهار آهي ۽ ۲- ٻيو ته يهودين به انهن ئي ٻن جي نالن کي بيان ڪيو هو ان جي ڪري جواب ۾ به اهي جدا جدا بيان ڪيا ويا آهن.

* سوال *

جبريل ۽ ميڪال جي لفظن جي معنيٰ ڇا آهي؟

* جواب *

جبريل ٻن لفظن مان ورتل آهي جبر جي معنيٰ عبد ۽ ايل جي معنيٰ الله سڄي لفظ جي معنيٰ آهي عبدالله ۽ ميڪال ۾ به ٻه لفظ آهن ميڪا جي معنيٰ عبید ۽ ايل جي معنيٰ الله. گڏيل لفظ جي معنيٰ عبیدالله - اها معنيٰ حضرت ابن عباس رضي الله تعالیٰ عنهما جن فرمائي آهي ۽ مفسرن مان ان جو ڪو به مخالف نه آهي (۱)

* فائدو *

يهودين ته کلي جبريل عليه السلام کي دشمن سڏيو هو پر ان عداوت ڪندڙن ۾ اهي به داخل آهن جيڪي چون ٿا ته نبوت ته علي رضي الله عنه ڏي اچڻي ۽ ان ڏانهن موڪليل هئي مگر جبريل عليه السلام پلجي رسالت وارو پيغام (حضرت) محمد (صلي الله تعالیٰ عليه وسلم) جن ڏانهن کڻي آيو. علامه ابن الجوزي لکيو آهي ته شيعن جي هڪ ٽولي علويه جوا هو اعتقاد آهي (۲) ڄاڻڻ گهرجي ته هي ڪيتري نه گمراهي ۽ ڪفر آهي. جبريل عليه السلام کان پل ٿيڻ ته محال ۽ باطل آهي ڪڏهن به نه ٿي سگهي پر جيڪڏهن اهي چوڻ وارا ذرا غور ڪري ڏسن ته سندن سمجهه ۾ به هيءَ ڳالهه اچي ويندي ته جبرئيل عليه السلام جيڪڏهن پلجي ويو هو ته ڇا معاذ الله - الله تعالیٰ کان به پل ٿي وئي هئي؟ الله تعالیٰ ته جبرئيل عليه السلام کي ٻڌائي ۽ روڪي ها ته (حضرت) محمد صلي الله عليه وسلم ڏي نه وڃ رسالت علي رضي الله عنه جي آهي ان کي پيغام پهچاءِ.

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا

۽ البتہ تحقيق نازل ڪيوسون اوهان ڏي روشن نشانيون ۽ نه ٿا انڪار ڪن انهن جو

الْفٰسِقُونَ ﴿۹۹﴾ أَوْ كَلَّمَا عٰهَدُوا عٰهَدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ

مگر بي فرمان. ڇا اهو نه آهي ته انهن جڏهن به پڪو وعدو ڪيو ته ڀڳو ان (وعدو)

مِنْهُمْ ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰۰﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ

ڪي هڪ جماعت انهن مان. بلڪ گهڻا انهن مان ته ايمان به نه ٿا آڻن ۽ جڏهن آيو

رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ

انهن وٽ رسول الله جي طرفان جيڪو تصديق ڪندڙ آهي ان (ڪتاب) جي جو انهن

مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ۚ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ

سان گڏ آهي ته اڇلايو هڪ جماعت اهل ڪتاب مان الله جي ڪتاب کي پنهنجين

ظُهُورِهِمْ كَاَتَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۱﴾

پٺئين جي پويان ڇڻ ته اهي ڄاڻن ئي ڪونه ٿا.

تفسير

حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما کان روايت آهي ته هن آيت ۾ الله تعالى پنهنجي پياري رسول مقبول صلي الله عليه وسلم جن کي فرمايو آهي ته اوهان امي هجڻ جي باوجود صبح ۽ شام انهن کي الله تعالى جي ڪلام جون آيتون پڙهي ٿا ٻڌايو جن ۾ صحيح صحيح احوال آهن. هجڻ ته ائين گهرجي ها جو اهي

ايمان آهي مجين ها مگر ان حجت ۽ دليل هوندي به نٿا مجين اها انهن جي بدبختي آهي (۱)

علامه سيوطي عليه الرحمة ابن اسحاق ۽ ابن ابي حاتم کان روايت آندي آهي ته يهودين جي عالم ابن سوريا نبي كريم صلي الله عليه وسلم جن کي چيو ته اوهان ڪابه اهڙي چڻي آيت يا شيءِ نه آندي آهي جيڪا اسين سڃاڻي اوهان تي ايمان آڻيون. ان جي جواب ۾ الله تعاليٰ اها مٿين آيت نازل ڪئي ۽ جڏهن سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم جن کي نبوت جي اظهار جو حڪم مليو ۽ پاڻ يهودين کي اهي وعدا ياد ڏياريا تون جيڪي انهن کان رسول الله ﷺ جن جي حق ۾ ورتا ويا هئا ته مالڪ بن صيف يهودي چوڻ لڳو ته الله جو قسم اسان کان محمد صلي الله عليه وسلم جي حق ۾ ڪوبه ميثاق يا وعدو ورتل نه آهي تنهن تي الله تعاليٰ اُوَڪَلَمَا عَهْدُؤَا عَهْدًا واري آيت نازل ڪري ٻڌايو ته اها وعدي برخلافي انهن جي پراڻي عادت ۽ اڳوڻو دستور آهي. اهي هميشه وعدا پيچندا رهندا آهن (۲)

۽ جڏهن الله تعاليٰ پنهنجي حبيب كريم صلي الله عليه وسلم جن تي قرآن كريم نازل فرمايو ۽ يهودين قرآن كريم جي ڳالهين کي تورات سان پيئي ڏٺو ۽ قرآن پاڪ جو بيان تورات سان بلڪل پورو ۽ صحيح نڪتو ته انهن تورات کي ڪڍي اڇلايو ڇڻ ته کين خبر ئي ڪانه هئي ته تورات الله تعاليٰ جو نازل ڪيل ڪتاب آهي - انهن جي باري ۾ نازل ڪيو ويو "نَبَذَ قُرْآنٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ" (۳)

المقصود ته حضور پرنور صلي الله عليه وسلم جن جي ذات جون صفات حميده ۽ اعليٰ اخلاق جيڪي تورات ۽ زبور ۾ لکيل هئا انهن پنهنجن اکين سان حضور ۾ نور صلي الله عليه وسلم جن ۾ ڏٺا مگر ڏسي ڪري به ان جي بجاءِ جو اهي ايمان آڻين انهن بي ايماني ۽ ڪفر قبول ڪيو ۽ حق تي هلڻ لاءِ تيار نه ٿيا.

(۱) تفسير ابن جرير ص ۴۴۰ ج ۱ (۲) تفسير الدر المنثور ص ۲۳۲ ج ۱

(۳) تفسير الدر المنثور ص ۲۳۳ ج ۱

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ

۽ پيروي ڪرڻ لڳا ان جي جو پڙهيو ٿي شيطانن (حضرت) سليمان جي بادشاهيءَ

سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ

جي وقت ۾ حالتڪ سليمان ته ڪو به ڪفر نه ڪيو هو بلڪ شيطانن ئي ڪفر

كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ

ڪيو جو سيکاريندا هئا ماڻهن کي جادو ۽ اهو به جو نازل ڪيو ويو ۽ ٻن ملاڪن

الْمَلَائِكَةِ بَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَنِ

تي بابل (شهر) ۾ (انهن جا نالا) هاروت ۽ ماروت هئا ۽ نه ٿي پڙهايا ٿيون ڪنهن

مِّنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ

هڪ کي تان جو چيائون ٿي ته تحقيق اسين آزمائش آهيون پوءِ تون ته ڪفر نه ڪر

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

(ان جي باوجود) پوءِ سکندا هئا انهن ٻنهي کان اهو (جادو) جو جدائي وجهندا هئا

وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ

ان سان مڙس ۽ ان جي زال ۾ ۽ ناهن اهي نقصان ڏيندڙ ان سان ڪنهن هڪ کي الله جي اذن کان سواءِ ۽

مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا

سڪن ٿا اها (شيءُ) جو نقصان ڏي انهن کي ۽ نه ٿي نفعو ڏئي سگهي انهن کي ۽ البته چڱيءَ طرح ڄاتو

لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ

هئائون ته البته جو شخص به خريد ڪندو ان (علم) کي ته ناهي ان لاءِ آخرت ۾ ڪو ڀاڱو

مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٣٧﴾ وَلَوْ

(الله جي) رحمت مان ۽ البته بچڙي آهي اها (شيء) جو ڪٿيائون ان جي بدلي ۾ جانيون پنهنجيون.

أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ

جيڪڏهن ڄاڻن ها ۽ جيڪڏهن بيشڪ آهي ايمان آڻڻ ها ۽ پر هيڙگار ٿين ها ته (ان جو) ثواب

كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٣٨﴾

الله وٽان گهڻو ڀلو آهي جيڪڏهن ڄاڻندا هجن ها.

تفسير

هنن آيتن ۾ يهودين جي غلط ڳالهين جو ذڪر آهي. هڪ ته اهي حضرت سليمان عليه الصلوة والسلام کي ڪڏهن الله تعاليٰ جو نبي چوندا هئا ته ڪڏهن ان کي جادوگر چئي ان تي غلط بهتان ٻڌندا هئا. الله تعاليٰ فرمايو ته سليمان (عليه الصلوة والسلام) ته منهنجو نبي، گناهن کان پاڪ ۽ معصوم هو. جادوءَ سان الله تعاليٰ جي نبي جو ڪهڙو تعلق ۽ واسطو؟ جادو ته شيطانن جو ڪم آهي جو انهن ڪفر ڪري ماڻهن کي جادو ٿي سگاريو.

ٻيو ته انهن جي دعويٰ هئي ته توراۃ ڇڏي اسان ان علم تي عمل ٿا ڪيون جيڪو الله تعاليٰ بن ملائڪن تي بابل شهر ۾ لاٿو هو ۽ اهو به الله تعاليٰ جو لائيل علم آهي. الله تعاليٰ انهن جي ان ڳالهه کي رد ڪندي فرمايو ته: اهي ان ڳالهه ۾ به شيطانن جي تابعداري ڪن ٿا ۽ ان علم جي ذريعي ماڻهن جي گهرن کي ڦٽائڻ،

مڙس ۽ زال جي وچ ۾ جهيڙو پيدا ڪرڻ جي ڪوشش ڪن ٿا حالانڪ اهو سخت ۾ سخت گناهه آهي. جيئن حضرت جابر رضي الله تعالى عنه کان روايت آهي ته (سيدنا) رسول الله صلي الله تعالى عليه وسلم جن فرمايو ته:

”إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَادْنَاهُ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتَهُ حَتَّى فَرَقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيَدْنِيهِ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ قَالَ أَعْمَشُ أَرَاهُ قَالَ “فَيَلْتَزِمُهُ” (١)

يعني شيطان پنهنجو تخت پاڻيءَ تي رکي ٿو. ان کان پوءِ پنهنجا لشڪر (فتني ۽ فساد برپا ڪرڻ لاءِ) موڪلي ٿو ۽ انهن مان جيڪو وڏي ۾ وڏو فتنو قائم ڪري ٿو اهو کيس وڌيڪ ويجهو هوندو آهي. هڪڙو اچي ٿو چوي ته مون هيئن هيئن ڪيو آهي ته (شيطان) ان کي چوي ٿو ته تو ڪجهه به نه ڪيو آهي. ان کان پوءِ ٻيو اچي چوي ٿو ته مون فلاڻي جو پيڇو ڪيو تيستائين نه ڇڏيومانس جيستائين اٺ ۽ ان جي زال جي وچ ۾ جدائي نه ڪرايم. فرمايائون ته ”پوءِ ان (مڙس ۽ زال کي ويڙهائيندڙ) کي پنهنجي ويجهو ٿو ڪري ۽ چوي ٿو ته تون ڀلو آهين“ (جو اڏو فساد ڪرائي آيو آهين) اعمش (راوي ٿو چوي ته) مان سمجهان ٿو (ته هي لفظ به حديث جو آهي ته) ”پوءِ انکي پاڪر ٿو پاڻي“.

اهو انهن يهودين جو غلط ڪردار هو جنهن کي قرآن ڪريم رد ڪيو آهي.

سوال

هاروت ۽ ماروت ڇا آهن؟

جواب

انهن جي متعلق تفسيرون مختلف رايا لکيا آهن. تفسير نعيمی، تفسير عزيزی، ابن جرير، ابن ابي حاتم ۽ حاکم وغيره جي حوالن سا حضرت ابن

(١) صحيح مسلم مع النووي ص ٣٧٦ ج ٢

عباس، حضرت علي المرتضي، حضرت عبد الله بن عمر ۽ مجاهد رضي الله عنهم
 کان روایت آندي آهي ته حضرت ادریس عليه الصلوٰۃ والسلام جي زماني ۾ جڏهن
 انسانن جا عمل تمام گهڻا خراب ٿي ويا هئا ته ملائڪن الله تعاليٰ جي دربار ۾
 عرض ڪيو ته يا الله! انسان گهڻو بي عمل ۽ بدڪار ٿي ويو آهي، خيال ۾ رهي ته
 ملائڪن آدم عليه الصلوٰۃ والسلام جي پيدائش کان پهريان به خلافت لاءِ پنهنجي
 حقدار هجڻ کي بيان ڪيو هو. ۽ هتي انسان جي نااهل هجڻ کي ظاهر ٿي ڪيائون.
 يعني انسان زمين ۾ خليفه الله هجڻ جو لائق نه آهي، ان کي معزول ڪيو وڃي. الله
 تعاليٰ ارشاد فرمايو ته: انسان ۾ غصو ۽ شهوت رکيل آهي ان جي ڪري گناهه
 گهڻا ٿو ڪري ۽ جيڪڏهن اهي شيون اوهان ۾ رکيل هجن ها ته اوهان به گناهه گهڻا
 ڪيو ها. ملائڪن عرض ڪيو ته يا الله! اسين گناهن کي ويجهو به نه وينداسين،
 ڀلي ڪيتري شهوت ۽ غصو اسان ۾ رکيل هجي. الله تعاليٰ فرمايو ته اوهان پاڻ مان
 به ملائڪن چونڊيو انهن ۾ شهوت ۽ غصو رکون ٿا پوءِ ڏسو ته اهي ٻڃي سگهن
 ٿا؟ هاروت ۽ ماروت جيڪي وڏا عبادت گذار ملائڪ هئا انهن کي چونڊي ان ڪم
 لاءِ مقرر ڪيو ويو. الله تعاليٰ انهن ۾ شهوت ۽ غصو رکي انهن کي بابل شهر ۾
 لاٿو. ۽ کين ماڻهن جي فيصلن ڪرڻ جي لاءِ قاضي مقرر ڪيو ويو. اهي ٻئي اسم
 اعظم پڙهي شام جو آسمان تي چڙهي ويندا هئا ۽ صبح جو روزانو فيصلن جي لاءِ
 لهي ايندا هئا. هڪ مهيني تائين ته اهو سلسلو جاري رهيو ۽ انهن جي عدل ۽
 انصاف جي ڳالهه مشهور ٿي وئي. هڪ ڏينهن هڪ حسين ۽ جميل عورت جنهن
 جو نالو زهره هو، ۽ حضرت علي رضي الله تعاليٰ عنه جي قول مطابق ان جو نالو
 بيدخت ۽ لقب زهره هو. ٻنهي وٽ آئي ۽ پنهنجي مڙس جي خلاف مقدمو داخل
 ڪيائين. هي ٻئي ملائڪ ان کي ڏسڻ شرط ان جي محبت ۾ قيد ٿي ويا ۽ ان سان
 نفساني خواهش جو اظهار ڪيائون. ان عورت هنن کي جواب ۾ چيو ته اوهان جو
 دين ٻيو آهي ۽ منهنجو دين ٻيو آهي. دينن جي مختلف هجڻ جي باوجود اهو ڪم
 نه ٿيندو ۽ منهنجو مڙس وڏو غيرت مند آهي ان کي اها خبر پوندي ته مون کي قتل
 ڪري ڇڏيندو. اوهان جيڪڏهن اها خواهش پوري ڪرڻ چاهيو ٿا ته پهريان منهنجي
 بت کي سجدو ڪيو ۽ پوءِ منهنجي مڙس کي قتل ڪيو ته مان اوهان جي ۽ اوهان

منهنجا آهيو. پهريان ته انهن انڪار ڪيو پر انهن جي دل ۾ جيڪا عشق جي باه پڙڪيل هئي تنهن کان تنگ ٿي کيس پيغام موڪليائون ته اسين تنهنجي گهر اچڻ گهرون ٿا. ان عرض ڪيو ته ڀلي اچو. هي ٻئي جڏهن ان جي گهر پهتا ته ان عورت پاڻ کي سينگاري ۽ هنن کي چيو ته اوهان مون کي اسم اعظم سيکاريو يا منهنجي بت کي سجدو ڪيو يا منهنجي مڙس کي قتل ڪيو يا شراب پيو ته پوءِ مان اوهان جي خواهش پوري ڪيان. انهن سوچيو ته اسم اعظم الٰهي اسرار مان آهي ان جو ظاهر ڪرڻ صحيح نه آهي. بت کي سجدو ڪرڻ شرڪ ۽ ان جي مڙس کي قتل ڪرڻ به وڏو ظلم آهي. ان کان پلو آهي ته شراب ٿا پيون ۽ ان کي چيائون ته شراب کڻي اچ ان شراب حاضر ڪيو ۽ هي شراب پي جڏهن مست ٿي ويا ته ان هنن کان بت کي سجدو به ڪرايو ۽ مڙس کي قتل به ڪرايو ۽ کائن اسم اعظم به پڇي وئي. اها پاڻ ته اسم اعظم پڙهي آسمان تي چڙهي وئي ۽ الله تعاليٰ ان جي روح کي زهره تاري سان متصل ڪري ملائي ان جي شڪل به ان تاري جهڙي ڪري ڇڏي. پر هاروت ۽ ماروت جو جڏهن نشو و نهو ٿيو ته انهن جي دل مان اسم اعظم نڪري چڪو هو بلڪ کائن صفا وسري ويو هو ۽ پنهنجي ڪيل ڪمن تي سخت پشيمان هئا. الله تعاليٰ ملائڪن کي فرمايو ته: ”انسان ته منهنجي انوار ۽ تجليات کان پري رهڻ وارو آهي ان کان گناه ٿيا ٿي ته اوهان چيو ته وڏو گناهگار آهي پر هي ٻئي ته روزانو اسم اعظم پڙهي مٿي اچڻ وارا هئا پوءِ به شهوت کان مغلوب ٿي ايترا ڏوهه ڪري وينا. ملائڪن عرض ڪيو ته يا الله! واقعي انسان وڏي آزمائش مان گذري ٿو. ان لاءِ مغفرت جي دعا ڪندا رهنداسين. ان کان پوءِ هاروت ۽ ماروت ٻئي حضرت ادریس عليه الصلوٰۃ والسلام جي خدمت ۾ حاضر ٿيا ۽ پنهنجي مغفرت لاءِ شفاعت جي طلب ڪيائون. پاڻ سندن حق ۾ دعا گهريائون. گهڻن ڏينهن کان پوءِ الله تعاليٰ جو حڪم آيو ته انهن ٻنهي کي اختيار آهي يا دنياوي عذاب قبول ڪن يا آخرت جو. حضرت ادریس عليه السلام انهن کي اهو حڪم ٻڌايو. انهن عرض ڪيو ته اي الله جا نبي! دنيا جو عذاب فاني آهي ۽ آخرت جو عذاب هميشه رهڻ وارو. اسان کي دنيا جو عذاب قبول آهي. الله تعاليٰ فرمايو ته انهن کي لوهه جي زنجيرن ۾ وجهي بابل شهر جي کوھ ۾ اونڌو ڪري ڇڏيو. ان کوھ ۾ جهنم

جي باهه جاپڙڪا اچن ٿا ۽ هي ٽنگيا پيا آهن ۽ ملائڪ هر وقت انهن کي مارڻ لاءِ ايندا رهن ٿا. سخت اڃ جي ڪري انهن جون زبانون ٻاهر نڪتل آهن. هي واقعو لکي پوءِ علامه مفتي احمد يار خان لکيو آهي: هي واقعو سنن بيهقي ۽ مسند امام احمد بن حنبل ۾ صحيح سند سان ذڪر ڪيل آهي. ۽ حاڪم پنهنجي مسند ۾ ۽ بيهقي پنهنجي سنن ۾ حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها کان هڪ واقعو روايت ڪيو آهي، جنهن ۾ ان قصي جي تائيد آهي. اهڙيءَ طرح ابن منذر امام اوزاعيءَ کان هڪ واقعو روايت ڪيو آهي، جنهن مان ان جي تائيد سان گڏ اهو به ثبوت ملي ٿو ته اڃا تائين اهي هاروت ۽ ماروت ان بابل جي کوھ ۾ ٽنگيا پيا آهن (۱) مگر گهڻن مفسرن ان واقعي کي غلط قرار ڏنو آهي، مون وٽ به صحيح ڳالهه اها آهي ته اهو واقعو صحيح نه آهي.

علامه قرطبيءَ اهو واقعو بيان ڪري پوءِ لکيو آهي ته: قلنا: هذا كله ضعيف وبعيد عن ابن عمر وغيره، لا يصح منه شيء فانه قول تدفعه الاصول في الملائكة الذين هم امناء الله علي وحيه وسفراءه الي رسوله (۲)

يعني هي سڀ ضعيف ۽ حضرت ابن عمر رضه وغيره (جي عقيدي ۽ ايمان) کان پري آهي. انهن روايتن مان ڪابه صحيح نه آهي اهو اهڙو قول آهي جنهن کي ملائڪن سڳورن لاءِ مقرر ٿيل اصول (ته اهي معصوم ۽ پاڪ آهن) قبول نه ٿو ڪري. ملائڪ الله تعاليٰ جي طرفان وحي پهچائڻ جي لاءِ امين ۽ ان جي رسولن (عليهم الصلاة والسلام) جي خدمت ۾ اچڻ وارا قاصد آهن.

اهڙن الله تعاليٰ جي پيارن ملائڪن کان شراب پيڻ، زنا جهڙي گناه جو ارادو ڪرڻ، ناحق قتل ڪرڻ جهڙا گناه ناممڪن آهن.

سابڳئي بزرگ قرطبيءَ عليه الرحمة اڳتي لکيو آهي ته: جيڪي راوي اها روايت آڻين ٿا ته اها عورت تارو بنجي مٽي پھتي ۽ ان کي زهره تاري جي شڪل ملي اها ڳالهه به خود ان روايت کي ڪوڙو ثابت ڪري رهي آهي. ڇو ته اهي تارا ته اڳ ۾ پيدا ٿيل آهن جيئن حديث ۾ آيو آهي ته ”جذهن الله تعاليٰ آسمان پيدا ڪيا ته انهن ۾ ست ڦرندڙ (تارا) به پيدا ڪيا ويا. زحل ۽ مشتري ۽ بهرام ۽ عطارد ۽

زهرة ۽ شمس ۽ قمر اهائي الله تعالى جي فرمان ”كُلُّ فِيْ فَكِّ يَسْبَحُوْنَ“ جي معني آهي ۽ ان روايت مان ثابت آهي ته زهرة تارو ته آدم عليه السلام جي پيدا ٿيڻ کان به اڳ ۾ پيدا ڪيل آهي ۽ ان کان سواءِ الله تعالى جي فرمان جي ضد ۾ ملائڪ سڳورا ڪيئن چوندا ته اسان فتني ۾ نه ٿا اچي سگهون اهو ته سراسر ڪفر آهي ۽ ملائڪ سڳورا ڪفر ته ڇا هر گناهه کان پاڪ آهن. آخر ۾ علامه قرطبيءَ فيصلو ڏيندي فرمايو ته وهم المنزهون عن كل ما ذكره ونقله المفسرون (١)

يعني جيڪي به اهڙيون روايتون مفسرن آنديون آهن، ملائڪ سڳورا انهن کان هر طرح منزه ۽ پاڪ آهن.

هن هلندڙ دور جي مفسر، اهل سنت و جماعت جي محقق بزرگ ۽ مصنف علامه پير محمد ڪرم شاه الازهريءَ هن واقعي جي باري ۾ لکيو آهي ته

وه روايت ڪه زهره نامي بدڪاره نه ان دونوں فرشتوں هاروت وماروت ڪو اپنے دام عشق میں گرفتار ڪر ليا اور اس ڪے ڪهڻے پر دونوں نه شراب پي اور بدڪاري ڪي اور اب وه بابل ڪے ڪسي ڪنوس میں اوندهه لڻڪه هونءِ هيئن يه روايت علماء محققين ڪے نزديڪ مردود اور غير مقبول هے (٢)

اهڙيءَ طرح علامه ثناء الله پاني پتيءَ عليه الرحمة لکيو آهي ته: ان هذه الاخبار لم يرونها شيءٌ صحيح ولا سقيم عن النبي صلي الله عليه وسلم قال وهذه الاخبار من كتب اليهود واقتراء هم (٣)

يعني هنن خبرن (حديثن) مان ڪا به شيءٌ صحيح يا سقيم نبي صلي الله عليه وسلم کان روايت ڪيل نه آهي ۽ هي يهودين جي ڪتابن ۽ انهن جي هٿ سان ٺاهيل ڳالهين مان آهن. هڪڙا مفسر لکن ٿا ته اهي شيطان هئا ۽ قرآن ڪريم جي عبارت ولكن الشياطين كفروا ۾ الشياطين کان هاروت وماروت بدل آهي. والله اعلم.

(١) تفسير القرطبي ص ٥٢ ج ٢ (٢) تفسير ضياء القرآن ص ٨٢ ج ١

(٣) تفسير مظهر ص ١٠١ ج ١

* به مسئلا *

هڪ ته ملائڪ هر گناهه کان معصوم آهن ۽ ان جا دليل. ٻيو ته سحر ڇا آهي ۽ ان جا احڪام.

* پهريون (۱) ملائڪ معصوم آهن *

اها ڳالهه قرآن ڪريم مان ثابت آهي هڪ ته الله تعاليٰ جو فرمان آهي: بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (۲)
يعني ملائڪ الله جا عزت وارا ٻانهن آهن ان کان قول ۾ اڳرائي نه ڪندا آهن ۽ اهي ان جي امر سان عمل ڪندا آهن.
اهڙيءَ طرح ٻيو فرمان خداوندي آهي. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (۲)
پنهنجي مٿان رب کان ڊڄن ٿا ۽ جيڪو امر ڪيا ٿا وڃن اهو ڪن ٿا.
اهڙا ڪيترا دليل آهن جن مان صاف صاف ثابت آهي ته ملائڪ سڳورا هر گناهه کان معصوم آهن.

* ٻيون (۲) سحر ڇا آهي ۽ ان جا احڪام *

سحر جي لغوي معنيٰ آهي ڪنهن شئي جو پنهنجي حقيقت کان ڦيرائڻ، ڌوڪي ۽ غذا جي معنيٰ ۾ به سحر استعمال ٿيل آهي. ۽ رات جو پويون حصو جيڪو صبح کان اڳ ۾ هوندو آهي ان کي به سحر چوندا آهن. (۳)
۽ اصطلاح ۾ سحر اهڙو عمل آهي جنهن سان شيطان کي خوش ڪري ان جي مدد ڏي

(۱) سورة الانبياء رکوع ۲ پ ۱۷ (۲) النحل رکوع ۶ پ ۱۴

(۳) لسان العرب ص ۳۴۸ کان ۳۵۰ ج ۴

وسيلي ان جو قرب حاصل ٿئي ۽ شيطانن کي راضي ڪرڻ جا مختلف طريقا آهن. ڪڏهن اهڙا منتر اختيار ڪيا ٿا وڃن، جن ۾ ڪفر ۽ شرڪ وارا الفاظ آهن ۽ شيطانن جي تعريف ڪيل هوندي آهي يا تارن جي عبادت اختيار ڪيل هوندي آهي، جنهن سان شيطان خوش ٿيندا آهن. ڪڏهن اهڙا ڪم ڪيا ويندا آهن جن سان شيطان راضي ٿيندو آهي. مثال طور ڪنهن کي ناحق قتل ڪري ان جو رت استعمال ڪرڻ، تز جي حالت ۾ رهي بدن پليد رکڻ، پاڪ رهڻ کان پاسو ڪرڻ وغيره. جهڙيءَ طرح تقويٰ پاڪائيءَ، صفائيءَ ۽ خوشبو وغيره سان الله تعاليٰ جي ملائڪن جي مدد حاصل ٿيندي آهي.

ته برن ۽ بچڙن ڪمن سان شيطاني ساٿ حاصل ٿيندو آهي. ان جي ڪري سحر انهن ماڻهن جو اثر ڪندو آهي جيڪي گندا ۽ پليد رهندا ۽ جيڪي الله تعاليٰ جي نالي ۽ پاڪائيءَ کان پري هوندا آهن ۽ خبيث ڪمن جا عادي هوندا آهن.

* سحر جو شرعي حڪم *

جنهن سحر ۾ ڪفر جو عمل اختيار ڪيل هوندو، جيئن شيطانن کان مدد گهرڻ يا ستارن جي تاثير کي مستقل مڃڻ وغيره ته اهو صريح ڪفر آهي. ۽ جيڪڏهن اهڙو ڪو لفظ نه آهي صرف وڏي گناهه جو ڪم ڪرايو ٿو وڃي ته پوءِ وڏو گناهه آهي.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا

اي ايمان وارو! (نبي پاڪ سان ڳالهائڻ وقت) نه چئو راعنا بلڪ چئو (انظرنا) نظر

انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۱۰۴)

فرمايو اسان تي ۽ (غور سان) ٻڌو ۽ ڪافرن جي لاءِ دردناڪ عذاب آهي.

تفسير

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- هي جملو قرآن پاڪ ۾ ۸۸ جاين تي آيل آهي ۽ صرف محمدي امت کي ان سان سڏيو ويو آهي اڳين امتن کي ان لقب سان نه سڏيو ويو هو. رَاعِنًا جو لفظ ٻن معنائن وارو آهي. هڪ معنيٰ آهي ته اسان جي رعايت فرمائ. جڏهن اصحاب سڳورا رضي الله تعاليٰ عنهم بارگاہ رسالت مآب صلي الله عليه وسلم ۾ حاضر ٿيندا هئا. ۽ حضور پرنور صلي الله عليه وسلم جن جي فرمان مبارڪ کي چڱيءَ طرح سمجهي نه سگهندا هئا ته عرض ڪندا هئا. راعنا يا رسول الله! اي الله جا رسول- اسان جي رعايت ڪرڻ فرمايو. اسان پوريءَ طرح نه سمجهيا آهيون اسان کي وري سمجهايو. پراهو ساڳيو لفظ يهودين جي عبراني زبان ۾ اهڙيءَ معنيٰ ۾ استعمال ٿيندو هو جنهن مان گستاخي ۽ بي ادبيءَ جي بوءِ ايندي هئي. الله تعاليٰ کي پنهنجي محبوب عليه الصلوة والسلام جي عزت ۽ تعظيم جو ايترو لحاظ هو جو اهڙن مشتبّه لفظن جي استعمال کان به منع فرمايائين ۽ حڪم ڪيائين ته راعنا جي جاءِ تي انظرنا (اسان ڏانهن نگاه ڪرم فرمايو) چئو ڇو ته هي لفظ هر طرح جي فاسد احتمالات کان پاڪ آهي. ۽ اڳتي واسْمَعُوا جو امر ڪري هيءَ تنبيه ڪئي وئي ته جڏهن منهنجو محبوب عليه الصلوة والسلام اوهان کي ڪجهه ٻڌائي ته پوري توجهه ۽ خيال سان ٻڌو تان ته هر هر سندن ڪلام کي دهرائڻ جي ضرورت ئي نه پوي. ڇو ته هڪ هڪ ڳالهه هر هر ڀڄڻ به شان نبوت جي مناسب نه آهي.

فائدو

هن آيت سڳوريءَ مان حبيب اڪرم، نور مجسم، هادي عالم، صلي الله عليه وسلم جن جي دربار جي آداب جو اندازو لڳايو. جيڪو لفظ اصحابن سڳورن رضي الله تعاليٰ عنهم اذ ۽ تعظيم سان استعمال ڪرڻ ٿي فرمايو ۽ انهن جي

نيت ۾ خلوص ۽ محبت کان سواءِ ڪجهه به نه هو پر اهو صرف بي ادب يهودين جي استعمال ڪيل لفظ سان مليو ٿي ته ان کان روڪيو ويو. محقق علماء لکن ٿا ته: فيها دليل علي تجنب الالفاظ المحتملة التي فيها التعريض للتنقيص والغض (١) يعني هن آيت ۾ هن ڳالهه جو دليل آهي ته جن لفظن ۾ بي ادبي ۽ تنقيص جو رنگو احتمال آهي ته انهن کي به شان حبيب صلي الله عليه وسلم ۾ استعمال ڪرڻ کان پاسو ڪجي. سندن دربار انتها ادب جي جاءِ آهي. علامه ابن ڪثير لکيو آهي ته: الغرض ان الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولاً وفعلًا (٢) يعني مقصد هي آهي ته الله تعالى مومنن کي ڪافرن سان فعل ۽ قول ۾ مشابھت ڪرڻ کان روڪيو آهي. جيئن هڪ حديث پاڪ ۾ آهي ”مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ“

(جنهن ماڻهوءَ جنهن قوم سان مشابھت ڪئي اهو انهن مان آهي) ۽ اهو به معلوم ٿيو ته حضور صلي الله عليه وسلم جن جي دربار ۾ بي ادبي وارو لفظ استعمال ڪرڻ ڪفر آهي ڇو ته پويان وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ آيل آهي. ۽ بي ادبيءَ واري لفظ استعمال ڪندڙ جي نيت ڏسڻ جو به سوال نه آهي جيڪڏهن ڪير ڪنهن کي ماءُ، پيڻ، زال تي گار ڏي ته ڇا ان کان پڇيو ته تنهنجي نيت ڪهڙي آهي؟ نه هرگز نه. نيت ڪهڙي به هجي گار ڏيندڙ مجرم آهي. گستاخيءَ ۾ عرف جو لحاظ هوندو آهي نيت جو نه. الله تعالى تَبَا ۽ ان جي حبيب صلي الله عليه وسلم جي شان ۾ اهڙا الفاظ جيڪي حقارت سان ڳالهايا ويندا آهن استعمال ڪرڻ منع آهن. الله تعالى کي ميان چوڻ يا حضور صلي الله عليه وسلم جن کي پاڻ يا پاڻ جهڙو بشر چوڻ به نه گهرجي.

فائدو

قرآن پاڪ جي لفظ ”نُظِرْنَا“ چئو. مان ثابت ٿيو ته حضور صلي الله عليه وسلم جن جي خدمت ۾ رحم ۽ ڪرم ڪرڻ جي درخواست ڏيڻ جائز آهي. ڇو ته يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۾ زماني ۽ جاءِ جو قيد لڳل نه آهي. دنيا مان حياتي ختم ٿيڻ

سان سڀ شرعي حڪم به ختم ٿي ويندا آهن مگر حضور صلي الله عليه وسلم جن کي رحم ۽ ڪرم جي درخواست قبر ۽ قيامت ۾ به ڪرڻي پوندي آهي. شفاعت جي حديثن تي غور ڪيو ته سڀ ڳالهه واضح ۽ روشن آهي ماڻهن کي جڏهن سڀ انبياءِ سڳورا عليهم الصلوة والسلام موٽائي ڇڏيندا ته ماڻهن لاءِ هڪ ئي محمدي (صلي الله عليه وسلم) دروازو کليل هوندو ۽ حضرت عيسيٰ عليه الصلوة والسلام به ان جي دروازي جو ڏس ڏيندو.

مَا يَوْذُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا

نه ٿا پسند ڪن ڪافر اهل ڪتاب وارن مان ۽ نه

الْمُشْرِكِينَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ

مشرڪ هن ڳالهه کي جو لاڻي وڃي اوهان تي ڪا ڀلائي

رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو

اوهان جي رب جي طرفان ۽ الله خاص ٿو ڪري پنهنجي رحمت سان جنهن کي گهري ۽ الله

الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ⑩

وڏي فضل ڪرڻ وارو آهي.

تفسير

يهودين کي اهو ڏک هو ته نبوت بني اسرائيل جي بجاءِ بني اسماعيل کي ڇو ملي ۽ مشرڪن کي وري اهو صدمو پهتو هو ته نبي جو انتخاب مڪي ۽ طائف جي رئيسن مان ڇو نه ڪيو ويو ۽ حضور پرنور صلي الله عليه وسلم جن جي ذات جيڪا ڏڙ ڀتيم وانگر ڀتيمي ۽ مسڪينيءَ جي حالت ۾ رهي آهي اها نبوت جي

لاءِ ڪيئن موزون ٿي. الله تعاليٰ پنهنجي ڌرين جي خيال کي رد ڪندي فرمايو ته نبوت منهنجي رحمت ۽ ڪرم آهي ۽ مان پنهنجي فضل ڪرڻ ۾ مرضيءَ وارو آهيان جنهن کي گهران ته نوازيان ۽ جنهن کي عطا ڪيان ته منهنجو اختيار آهي اوهان سان مشوري ۽ صلاح ڪرڻ جي مون کي ڪا ضرورت نه آهي.

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ

جيڪا آيت اسان منسوخ ٿا ڪيون يا اها وسارائي ٿا ڇڏيون ته اٿيون ٿا ان کان پلي

مِثْلَهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱۰۱

يا ان جهڙي ڇا اوهان نه ڄاتو ته بيشڪ الله هر شئي تي قادر آهي.

تفسير

يهودي ۽ مشرڪ سادن ۽ نون مسلمانن جي ايمان کي لوڏن ۾ وجهڻ لاءِ طرحين طرحين شبها پيدا ڪندا هئا. انهن ۾ هڪ شبهو هيءُ به هو ته قرآن ڪريم هڪ ڏينهن هڪڙو حڪم ٿو ڏي ته ٻئي ڏينهن ان کي بدلائي ان جي جاءِ تي ٻيو حڪم ٿو آئي ائين ڪرڻ الله تعاليٰ جي شان جي لائق نه آهي. ۽ ان مان شڪ ٿو پوي ته قرآن الله تعاليٰ جو ڪتاب نه آهي. انهن جي ان شڪ کي رد ڪرڻ لاءِ هيءُ آيت نازل ٿي. هن آيت ۾ نسخ جو لفظ آيل آهي جيڪو نسخ کان ورتل آهي. نسخ جي لغوي معنيٰ آهي هڪ شئي وڃائي ان جي جاءِ تي ٻي شئي آڻڻ. (۱) ۽ فقهي اصول جي خاص اصطلاح ۾ نسخ جي معنيٰ آهي بيان محض لانتهاءِ الحڪم الاول (۱) يعني پهرين حڪم جي پوري ٿيڻ جو بيان. علامه قرطبي لکيو آهي ته فالذي عليه الحذاق من اهل السنة انه ازالة ما قد استقر من الحکم الشرعي بخطاب وارد متراخيا. (۲)

يعني اهل سنت جي حاذق عالمن جو چوڻ آهي ته نسخ جي معنيٰ آهي شرعي ثابت حڪم کي پوڻا اچڻ واري فرمان سان زائل ڪرڻ. خلاصو هي آهي ته الله تعاليٰ ڪنهن مخصوص وقت تائين ڪو حڪم فرمايو ۽ ان وقت جو علم کيس هو ته هن وقت تائين هي حڪم آهي ان کان پوءِ ٻيو حڪم فرمائين انکي نسخ سڏيو ويو آهي. ۽ اهو عقل به تسليم ڪري ٿو جيئن ڪو ڊاڪٽر ڪنهن بيمار کي ٻن هفتن لاءِ ڪا دوا تجويز ڪري ڏي ان کان پوءِ مريض جي طبيعت کي ڏسي دوا تبديل ڪري ته ان ۾ ڪا به قباحت نه آهي ۽ نه ڪو سمجهندو. اهڙي طرح جيڪڏهن مالڪ ۽ خالق پنهنجن ٻانهن جي لاءِ هڪ حڪم نازل ڪري ڪجهه وقت کان پوءِ انهن ٻانهن جي پلائي لاءِ ان ۾ تبديلي آڻي ته ان تي اعتراض ڇو ڪيو وڃي. اها ته عين حڪمت آهي. عرب جهڙي اڻ سلجهيل قوم کي شرعي حڪمن تي پابند ڪرڻ لاءِ تدريجا (آهستي آهستي) حڪمن نازل ڪرڻ جي ضرورت هئي. آخر ۾ الله تعاليٰ سڀني اعتراض ڪندڙن جي منهن بند ڪرڻ جي لاءِ هي به فرمايو ته مان مطلق طرح هر شئي تي قادر آهيان جيڪو گهران سو ڪيان. اوهان کي اعتراض ڪرڻ جو ڪهڙو حق آهي؟

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ

ڇا نه ڄاتو تون بيشڪ الله جي لاءِ ئي آهي بادشاهي آسمانن ۽ زمين جي ۽ نه آهي

مَنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝۱۰۴ أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ

اوهان لاءِ الله کان سواءِ ڪو ساٿي ۽ نه ڪو مددگار ڇا ارادو ٿا ڪيو ته سوال ڪيو

تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۖ

پنهنجي رسول کان جيئن سوال ڪيو ويو موسيٰ کان اڳ ۾ ۽ جيڪو مٿائي وٺي ٿو

وَمَنْ يَتَّبِدِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝۱۰۵

ڪفر عوض ايمان جي پوءِ تحقيق گمراه ٿيو اهو سڌيءَ واٽ کان

تفسير

جيئن اڳ ۾ حضرت موسيٰ عليه الصلوة والسلام کان يهودين سوال ڪيو هو ته اسان کي الله تعاليٰ جو ڪليل ڏيڊار ڪراءِ. ان ئي نموني تي حضور پرنور صلي الله عليه وسلم جن کان به سوال شروع ڪيا ويا هئا. يهودين چيو ته جيئن حضرت موسيٰ عليه الصلوة والسلام کي توراۃ سڄو ڪامل هڪ هنڌ مليو هو اهڙي طرح اوهان به قرآن پاڪ هڪ جاءِ تي سڄو لٿل آڻيو ته ايسين ايمان آڻيون ۽ قريشين چيو ته اسان کي صفا جبل سونو ڪري ڏيو ته ايسين ايمان آڻيون ۽ ڪي چوڻ لڳا ته اسان وٽ الله ۽ ملائڪ اچن ته پوءِ مڃيون وغيره. (١)

الله تعاليٰ هن آيت ۾ منع ڪندي فرمايو ته: ڇا اوهان به پنهنجي پياري رسول مقبول صلي الله عليه وسلم کان اهڙا سوال ٿا ڪيو جهڙا حضرت موسيٰ عليه الصلوة والسلام کان ڪيا ويا هئا. اوهان اهڙا سوال نه ڪيو نه ته گمراهه ٿي ويندئو. اوهان کي جن حڪمن جي ادا ڪرڻ جو فرمان ملي آهي ادا ڪيو جن کان روڪيو وڃي آهي نه ڪيو. ۽ جن ڳالهين تي الله ۽ ان جي رسول صلي الله عليه وسلم جن جي طرفان ماڻ آهي ڪو بيان نه آهي ته انهن کي نه چيڙيو. اوهان جي سلامتي ۽ پلائي ان ۾ آهي. سوال ڪرڻ به قسم آهي. (هڪ مسئلي کي سمجهڻ ۽ حق معلوم ڪرڻ جي لاءِ اهو سوال سٺو آهي. جيئن الله تعاليٰ جو فرمان آهي؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢) (جيڪڏهن اوهان نه ٿا ڄاڻو ته پوءِ ڄاڻ وارن کان پڇو) ٢- پيو دل ۾ ڪو رڪي فتني اٿارڻ لاءِ اهو خراب ۽ ڪافرن جو طريقو آهي. اهو اختيار ڪرڻ نه گهرجي. اهو ڪفر آهي ۽ جيڪو ايمان جي بدلي ۾ ڪفر وڻندو اهو سڌي واٽ کان پري آهي.

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ

دل سان گهرن ٿا گهڻا اهل ڪتاب وارن مان ته موٽائن اوهان کي اوهان جي ايمان

(١) تفسير مظهري ٥٥٦-٥٥٧ ج ١ (٢) سورة النحل رڪوع ٦ پ ١٤

إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِّمَّنْ

آئڻ کان پوءِ ڪافر ڪري. (اهو سڀ ڪجهه) حسد ڪرڻ جي ڪري انهن جي دلي

مَبْعَدٍ مَّا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا

مان ان کان پوءِ جو ظاهر ٿيو انهن لاءِ حق پوءِ معاف ڪيو ۽ درگذر فرمايو تانجو

حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

آڻي الله (انهن جي باري ۾) پنهنجو حڪم. بيشڪ الله هر شيءِ تي

قَدِيرٌ ①٩

قادر آهي.

تفسير

يهودي ضد ۽ هٿ ڌرمي جيڪري پاڻ ته ايمان جي دولت کان محروم رهيا پر حسد جا ماريل ڪوشش ڪندا هئا ته ٻيو ڪو به ايمان جي دولت سان مالا مال نه ٿئي. مسلمانن کي ڦيرائڻ لاءِ هر وقت ڪوشش ڪندا رهندا هئا. الله تعاليٰ مسلمانن کي فرمايو ته اوهان انهن جي شرارتن ۽ فتنن کان درگذر ڪندا رهو ۽ في الحال معاف ڪندا ڪيو. هر هڪ ڳالهه تي انهن سان وڙهڻ جي ضرورت نه آهي. جڏهن مناسب وقت ايندو ته انهن کي ختم ڪرڻ جو حڪم ڏنو ويندو. پوءِ الله تعاليٰ اهو وعدو پورو ڪيو ۽ جهاد جون آيتون نازل فرمايون. جنهن کان بعد يهودين سان به اهڙو برتاءُ رکيو ويو ۽ هر ڪنهن شئي ان جي حيثيت آهر ان جي فساد جي بدلي ۾ قتل ڪرڻ يا جلا وطني يا جزيه تي عمل ڪيو ويو.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا

۽ قائم ڪيو نماز ۽ ڏيندا رهو زڪوة ۽ جيڪي اڳتي

لَا تَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا

موڪليندو پنهنجي لاءِ چڱائي ته لهندو اها الله وٽ. بيشڪ الله

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ⑪٠

جيڪي ڪيو ٿا ڏسندڙ آهي.

تفسير

نماز قائم ڪيو. مطلب آهي ته صحيح نموني نماز جا فرض واجب ۽ ان ۾ جيڪي تاڪيد واريون سنتون آهن انهن جو بلڪ مستحبن جو لحاظ رکي ٺاهي ٺاهي پڙهو. ۽ زڪوة به ڏيندا رهو. اوهان جي ننڍي يا وڏي نيڪي جيڪا به ڪند ٿو وساري نه ويندي. اوهان کي ان جو پورو پورو درجو ۽ ثواب ملندو.

وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ

۽ چوڻ لڳا ته اصل نه داخل ٿيندا بهشت ۾ مگر جيڪي يهودي هوندا يا نصاري

نَصْرِي ۚ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن

اهي انهن جو سدڻ آهن فرما ۽ ته آڻيو پنهنجو دليل جيڪڏهن آهيو سچا

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ⑪١ بَلَىٰ مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ

هائوجنهن به جهڪايو پنهنجو پاڻ الله جي لاءِ ۽ اهو نيڪوڪار آهي پوءِ ان لاءِ

مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

ان جو اجر آهي ان جي رب وٽ ۽ نه آهي ڪو خوف انهن تي ۽ نه آهي غمڪين ٿيندا

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ

۽ چون ٿا يهودي ته ناهن نصاري ڪنهن شيءِ (دين) تي ۽ چون ٿا

النَّصْرَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَى لَيْسَتْ

نصاري ته ناهن يهودي ڪنهن شيءِ (دين) تي حالانڪ آهي

الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ

(سڀ) پڙهن ٿا ڪتاب: اهڙيءَ طرح چيو انهن شخصن جو نه ٿا

قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ

ڄاڻن ٿا انهن جي پوءِ الله فيصلو ڪندو انهن ۾ قيامت جي

بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

ڏينهن جن ڳالهين ۾ اختلاف ڪندا رهن ٿا.

تفسير

يهودين ۽ نصارن جون جدا جدا دعوائون هيون ته اسين حق تي آهيون ٻي ڌر باطل تي آهي. الله تعاليٰ ارشاد فرمايو ته آهي اوهان جون سڌون آهن جنهن لاءِ اوهان وٽ ڪوبه دليل نه آهي. جيڪڏهن آهي ته پيش ڪيو. چوڻ ڪاري جو صرف

هڪ رستو آهي ايمان ۽ صالح عمل. جنهن به پنهنجي ذات ۽ خواهشات کي الله تعاليٰ جي حڪم جي سامهون جهڪايو ۽ ان ۾ اخلاص ۽ سچائي آهي ته اهو الله تعاليٰ جي دربار ۾ بي خوف ۽ بي غم هوندو. اهڙيءَ طرح هڪ پيري نجران جا عيسائي سيد المرسلين صلي الله عليه وسلم جن جي خدمت ۾ حاضر ٿيا ته انهن جي اچڻ جي خبر ٻڌي يهودين جا علماء به اچي پهتا پنهني ڌرين جي وچ ۾ ڳالهيون هليون ۽ ڳالهين جي دوران يهودين چيو ته نصاران جو مذهب باطل آهي ۽ نصارن چيو ته يهودين جو مذهب باطل آهي. (١)

الله تعاليٰ پنهني جي غلطين جو اظهار ڪندي فرمايو ته جڏهن يهودين وٽ موجوده توراۃ ۾ حضرت عيسيٰ عليه الصلوة والسلام جي آمد ۽ رسالت جو ذڪر موجود آهي ته يهودين کي ان جي انڪار ڪرڻ جو ڪهڙو حق آهي؟ ۽ جڏهن انجيل ۾ جيڪو نصارن وٽ موجود آهي حضرت موسيٰ عليه الصلوة والسلام جي نبوت جون بي حساب شاهديون موجود آهن ته نصاريٰ ڪهڙي منهن سان ان جي نبوت ۽ رسالت جو انڪار ٿا ڪن؟ نتيجو اهو نڪتو ته سچ جي دامن پنهني ڌرين جي هٿن مان نڪري وئي آهي. صرف ضد تي بيٺا آهن. ۽ بتن، باهه ۽ تارن جا پوڄاري به ان غلط فهميءَ جو شڪار آهن جيڪي پاڻ کان سواءِ سڀني کي گمراهه ٿا سمجهن.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا

۽ ڪير وڌيڪ ظالم آهي ان کان جو روڪي ٿو الله جي مسجدن کان جو ذڪر ڪيو

اسْمُهُ وَسَعِيَ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ

وڃي انهن ۾ ان جو نالو ۽ ڪوشش ڪري ٿو انهن جي ويران ڪرڻ ۾. اهو نه آهي

أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ

مناسب انهن لاءِ ته داخل ٿين انهن (مسجدن) ۾ مگر ڊڄندي ڊڄندي انهن لاءِ دنيا

وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾

پر خواري آهي ۽ انهن لاءِ آخرت ۾ به وڏو عذاب آهي.

تفسير

علامه جلال الدين سيوطي عليه الرحمة حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما کان روایت آندي آهي ته اهي وڏا ظالم هئا جن الله تعاليٰ جي مسجد بيت المقدس ۾ نماز پڙهڻ کان ماڻهن کي روڪيو ٿي ۽ ان ۾ گندگي اڇلائيندا هئا. (۱) ۽ مفسر ابن جرير سديءَ کان روایت آندي آهي ته اهي روم جا نصاريٰ هئا جن بيت المقدس کي ڦٽائڻ ۾ بخت نصر بادشاهه جي مدد ڪئي هئي. (۲) ڪن مفسرن لکيو آهي ته روم جي عيسائين پنهنجي بادشاهه طيطس Titus سان گڏجي يهودين کان پلاٽو وٺڻ لاءِ فلسطين تي چڙهائي ڪئي ۽ بيت المقدس کي ويران ۽ برباد ڪيو ۽ ان جي شاندار عمارت کي ڪڍا بنائي ڇڏيو تڏهن رب پاڪ فرمايو ته جن جا اهڙا عمل آهن ڇا اهي پاڻ کي حق جو علمبردار چئي سگهن ٿا؟ اهڙيءَ طرح مڪه پاڪ ۾ رهندڙ مشرڪن حضور صلي الله عليه وسلم ۽ اسلام قبول ڪندڙ مسلمانن کي مسجد حرام (بيت الله واري مسجد) ۾ ڪيترو وقت عبادت ڪرڻ کان روڪي ڇڏيو هو. ڇا انهن مشرڪن کي ٺهي ٿو جو اهي هدايت تي هجڻ جي ڳالهه ڪن. الله تعاليٰ مسجدن کي انهن جي رحم ڪرم تي نه ڇڏيو نيٺ مڪه پاڪ فتح ٿيو ۽ انهن مشرڪن لاءِ رهڻ جي جاءِ يا سندن ڪو نشان به نه رهيو. اهڙيءَ طرح بيت المقدس تي به الله تعاليٰ اهو وقت آندو جو مسلمانن ان کي آباد ڪيو. آخر ۾ الله تعاليٰ فرمايو ته انهن لاءِ دنيا ۾ خواري آهي. ۽ اها ان طرح جو يهودي جلاوطن ڪيا ويا ۽ عيسائي بادشاهتون ختم ٿيون ۽ اتي اسلام جا جهنڊا لڳايا ويا. ۽ آخرت جو عذاب ته انهن لاءِ يقيني آهي جيڪو هلي اڪين سان ڏسندا.

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجْهُهُ

۽ الله جو آهي اوڀر ۽ اولهه پوءِ جيئنهن به منهن ڪندئو پوءِ اتي آهي ذات الله جي

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

بيشڪ الله ڪشادي رحمت وارو گهڻو ڄاڻندڙ آهي.

تفسير

ڄاڻڻ گهرجي ته منتشر، ٽريل، پڪڙيل فرد تڏهن قوم بنجندا آهن جڏهن انهن ۾ ٻڌي پيدا ٿيندي ۽ ٻڌي تڏهن پيدا ٿيندي جڏهن انهن جو مرڪز مخصوص هوندو ان جي ڪري الله تعاليٰ هر امت جو هڪ مخصوص قبلو مقرر ڪيو هو. مگر جڏهن ماڻهن ۾ اهو خيال ظاهر ٿيڻ لڳو ته اهو طرف شايد ڪنهن ذاتي خصوصيت ۽ خوبيءَ جي ڪري قبلو بنايو ويو آهي ته الله تعاليٰ هيءَ آيت نازل فرمائي ان غلط فهميءَ جو ازالو ڪرڻ فرمايو ته دنيا جا طرف ۽ پاسا سڀ الله تعاليٰ جا آهن اوڀر هجي يا اولهه ڏکڻ هجي يا اتر سڀ ان جا پيدا ڪيل ۽ ان جي حڪم جا تابع آهن جڪڏهن ڪو طرف قبلو بنايو ٿو وڃي ته انجي ذاتي پلاهي جي ڪري نه بلڪ الله تعاليٰ جي حڪم جي ڪري ۽ اوهان جو به اوڀر يا اولهه سان ڪهڙو واسطو اوهان ته ان جي حڪم جا ٻانها آهيو. مشرڪن مان ڪي سج جي پوڄا ڪندا هئا ۽ سج اوڀر کان اڀرندو آهي انجي ڪري اوڀر انهن لاءِ تعظيم ۽ احترام جو لائق هو. ۽ ڪي وري اولهه واري پاسي جي تعظيم ڪندا هئا. الله تعاليٰ انهن سڀني جي خيالن کي رد ڪندي فرمايو ته پاسا پاڻ ڪجهه به حيثيت نه ٿا رکن انهن جي حيثيت صرف ايتري آهي ته الله تعاليٰ انهن کي پيدا ڪيو آهي ۽ اهي ان جي حڪم هيٺ آهن.

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ ۖ بَلْ لَّهُ مَا فِي

۽ چون ٿا ته ورتو الله (پنهنجي لاءِ) اولاد. پاڪائي آهي ان جي (ان ڳالهه کان) بلڪ

السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ ﴿١١٧﴾ بَدِيعُ

ان جو ئي آهي جيڪو آسمانن ۾ آهي ۽ زمين ۾ سڀ ان جا فرمانبردار آهن. نئين

السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا

نموني ٺاهيندڙ آهي آسمانن ۽ زمين جو ۽ جنهن وقت ارادو ٿو ڪري ڪنهن ڪم

يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١١٨﴾

جو ته پوءِ (صرف ايترو) ٿو چوي ان کي ته ”ٿي پيو“ ٿي ٿو پوي.

تفسير

هنن ٻن آيتن ۾ الله تعاليٰ يهودين، نصارن ۽ مشرڪن جي بيهوده ڳالهين جو ذڪر ڪرڻ فرمايو آهي ته انهن جو ڪفر ان حد تائين پهتو آهي جو الله تعاليٰ جي ذات تي حملو ڪرڻ ۽ ان ڏانهن نامناسب ڳالهين جي نسبت ڪرڻ جي جرأت ڪن ٿا يهودين حضرت عزيز عليه السلام کي، نصارن حضرت عيسيٰ عليه السلام کي الله تعاليٰ جو پٽ چيو ۽ مشرڪن ملائڪن کي الله تعاليٰ جون ڌيئرون سڏيو. امام بخاري حضرت ابن عباس رضي الله تعاليٰ عنهما کان روايت آندي آهي ته نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ”قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَذَبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَالِكَ وَشَتَمَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَالِكَ - أَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَيَزَعُمُ أَنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا“ (١)

يعني الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته آدم جو اولاد مون کي ڪوڙو ٿو چوي ۽ مون کي گاريون ٿو ڏي مگر کيس ائين لائق نه آهي. پر ان جو مون کي ڪوڙو چوڻ پوءِ هيءُ آهي جو گمان ٿو ڪري ته مان قادر آهيان جو ان کي واپس موٽايان، جيئن هو پرسند سرگاردڻ مون کي پيءُ آهي جو مون

ڏانهن اولاد جي نسبت ٿو ڪري منهنجو شان ته ان کان پاڪ آهي جو آئون ڪا زال يا اولاد رکان. زمين جي وسعتن ۽ آسمانن جي اونهائين ۾ جيڪا به شي نوري آهي يا ناري سڀني تي الله تعاليٰ جي ملڪيت ۾ هجڻ جي مهر لڳل آهي ۽ هر شئي ان جي حڪم جي اڳيان جهڪيل آهي. الله تعاليٰ وڏو بادشاهه آهي جنهنجو ڪو مثال يا مشابيه نه آهي. سڀ شيون ان جون پيدا ڪيل ۽ پالڻ لاءِ آهن ان جا ٻانها ۽ ملڪيت آهن. پاڻ انهن جو خالق، رازق، اندازو ڪندڙ، تابع ڪندڙ، ڦيرائيندڙ ۽ هلائيندڙ آهي پوءِ انهن شين مان ڪو سندس اولاد بنجي سو عقل کان بعيد ۽ سمجهه کان تمام گهڻو پري آهي ۽ اولاد زال سان ملڻ مان ٿيندو آهي الله تعاليٰ ته زال کان پاڪ آهي. بِدِيعِ السَّمَوَاتِ - بديع الله تعاليٰ جو نالو مبارڪ مبدع جي معنيٰ ۾ آيل آهي. مبدع جي معنيٰ آهي آسمانن، زمينن ۽ پوري ڪائنات کي نئين نموني سان ٺاهيندڙ جنهن کان اڳ ۾ ڪوبه اهڙو ٺاهيندڙ، اپائيندڙ نه هجي (۱)

نه ان جو ڪو مادو هو نه ڪو نمونو ۽ نه ٺاهڻ واري وٽ ڪي اوزا وهڻا جن سان ٺاهيائين. بديع جي هڪ لفظ سان انهن سڀني جو رد ٿي ويو جيڪي چوندا آهن ته روح به هميشه موجود هو ۽ مادو به. الله تعاليٰ صرف هڪ ماهر ڪاريگر وانگر ان مادي جي مختلف جزن کي خاص مناسبت سان هڪ ٻئي سان ملائي رنگين شيون ظاهر ڪرڻ فرمايون آهن. پر قرآن ڪريم ۾ اهو ٻڌايو ويو ته الله تعاليٰ صرف صانع (ٺاهيندڙ) نه آهي پر بديع آهي ان آسمانن زمينن ساري ڪائنات کي پنهنجي ارادي ۽ قدرت سان مادي وغيره جي سهاري کان سواءِ ٺاهيو آهي.

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ

۽ چيو انهن شخصن جو ڪجهه به نه ٿا ڄاڻن ته ڇو نه ٿو ڳالهائي اسان سان الله يا

تَأْتِينَا آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ

ڇو نه ٿي اچي اسان وٽ ڪا نشاني. ان طرح چيو هو انهن جو گذريا انهن کان اڳ

قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ

۾ انهن جي ڳالهه وانگر. ملن جلن ٿيون دليون انهن جون تحقيق اسان بيان ڪيون

لِقَوْمٍ يُّوقِنُونَ ﴿١١٨﴾

آهن نشانينون ان قوم لاءِ جو يقين ٿا رکن.

تفسير

ڪافر چوڻ لڳا ته الله تعاليٰ اسان سان سڌو سنئون پاڻ ڳالهائي ۽ پنهنجا احڪام اسان کي ٻڌائي ته پوءِ مڃينداسون. اها الله تعاليٰ جي شان ۾ وڏي گستاخي آهي. ڳالهائڻ لاءِ پهريان ته ڏسڻ ضروري آهي. جڏهن الله تعاليٰ کي ڏسي نه ٿا سگهن سندس ڪلام جو ڪين يقين ڪيئن ٿيندو ته هي الله تعاليٰ جو ڪلام آهي ۽ ٻيو چون ٿا ته اسان ڏي آيتون ۽ نشانينون چو نه ٿيون اچن. حالانڪ الله تعاليٰ پنهنجن نبين سڳورن عليهم الصلوة والسلام جي هٿان انهن کي نشانينون به موڪليون آهن پر مڃين نه ٿا ۽ هنن جون دليون اڳين ڪافرن سان ملن جلن ٿيون انهن جي حالت به اها ٿيندي جيڪا پهرين جي ٿي هئي.

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ

بيشڪ اسان موڪليو توکي حق سان خوشخبري ڏيندڙ ۽ ڊيچاريندڙ ڪري ۽ نه پڇا

عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾

ڪيو ويندين تون جهنم واري جي ڀاءُ ۾.

تفسير

الله تعاليٰ هن آيت ۾ پنهنجي حبيب صلي الله عليه وسلم کي تسلي ڏيندي فرمايو آهي ته اوهان انهن جي اعتراض جي ڪري تنگ نه ٿيو اهي ڪيترا به شبها وجهن مگر اوهان کي اسان حق واري دين سان موڪليو آهي اهي اوهان کي ڪوبه لوڏو ڏئي نه سگهندا. پر جن کي نبوت جي سڃاڻڻ واريون اکيون آهن ۽ جن کي نبوت جي نشانين سڃاڻڻ جو علم آهي اهي اوهان جي زندگيءَ، ڪردار، تعليم ۽ دعوت دين جي طريقي تي غور ڪري يقيناً اوهان کي نبوت جي معيار تي پورو لهندا ۽ بنا شک ۽ شبهي جي اوهان تي ايمان آڻيندا اوهان بشارت ڪئي ايندڙ آهيو ايماندارن، مڃيندڙن ۽ نيڪوڪارن کي الله تعاليٰ جي طرفان مغفرت رحمت ۽ آخرت ۾ بهشت جي عظيم نعمتن جي خوشخبري ڏئي ڪافرن، منڪرن ۽ بدڪارن کي الله جي عذاب ۽ پڪڙ کان ڊيڄاريو جو اوهان تڏير به آهيو. قيامت ۾ سڀني نبين عليهم السلام والصلاة والسلام تي امانت به اوهان جي هوندي. اسلام جي حقانيت لاءِ اوهان جي ذات عالي صفات جيڪا حق ۽ سچ سان موڪليل آهي. سڀ کان وڏو دليل آهي. پر جيڪڏهن نه ٿا سڃاڻن ۽ نه ٿا مڃين ته اوهان فڪر نه ڪريو اهي جهنمي آهن انهنجي باري ۾ اوهان کان ڇڏا نه ٿيندي.

* فائدو *

* حضور پرنور صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن جي والدین سڳورن جي ايمان جو بحث *

تفسير روح البيان ۽ تفسير عزيزي صراحت سان ۽ مدارڪ اشارہ آندو آهي ته هڪ ڀيري حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ته ”ڪاش مان پنهنجي والدین جو انجام معلوم ڪيان ها.“ تڏهن اها آيت نازل ٿي ته ”اوهان کان جهنم وارن جي باري ۾ سوال نه ڪيو ويندو“ ان کان پوءِ پاڻ ڪڏهن به والدین جي

باري ۾ بيان نه فرمايائون (۱)

حضرت حبيب صلي الله عليه وسلم جن جي والد حضرت عبدالله ۽ والده حضرت آمنه رضي الله تعالى عنهما جي ايمان آڻڻ جي باري ۾ علماء گهڻو ڪجهه چيو ۽ لکيو آهي. بعض ظاهر بين علماء هن آيت ڪريمه مان انهن جو جهنمي هجڻ سمجهيو آهي اسين ان باري ۾ نهايت ئي منصفانه تحقيقات پيش ڪيون ٿا ناظرين کان انصاف جي ۽ الله تعالى ۽ ان جي حبيب صلي الله عليه وسلم جن جي طرفان قبوليت جي اميد رکون ٿا. سمجهڻ گهرجي ته هن مسئلي ۾ چار قول آهن ۱- هڪ ته اهي ٻئي حضرات نه زندگيءَ ۾ مومن هئا نه مرڻ جي وقت نه هينئر. نعوذ بالله من ذالڪ

۲- ٻيو ته ان ۾ خاموش رهڻ گهرجي انهن جو حال رب ٿو ڄاڻي. ۳- ٽيون ته ٻئي حضرات وفات وقت ايمان تي نه هئا پر هاڻي مومن آهن. ۴- چوٿون ته حياتيءَ ۾ مومن الله تعالى جي توحيد مڃڻ وارا هئا مرڻ وقت به مومن هئا ۽ هاڻي به اهي اسلام تي آهن. اسان وٽ اهو پويون قول صحيح ۽ ترجيح وارو آهي. جمهور علماء جو قول به اهو آهي. ماڻ ۾ رهڻ وارا چون ٿا ته انهن جي ڪفر ۽ ايمان ٻنهي جا دليل ملن ٿا ان جي ڪري ان مسئلي تي زبان نه کولجي ۽ انهن جي متعلق سهڻو گمان رکڻ گهرجي. جيڪي ماڻهو انهن کي زندگيءَ ۾ ڪافر ۽ هاڻي مومن ٿا چون ته بعض روايتن مان انهن جو مشرڪ هجڻ معلوم ٿئي ٿو. ۽ حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها جي روايت مان معلوم ٿئي ٿو ته حجة الوداع جي موقعي تي پاڻ دعا گهري انهن کي زنده ڪرائي ڪلمو پڙهايو هيائون (۲) جيڪي ماڻهو چون ٿا ته اهي اول به ايمان تي نه هئا هاڻي به ايمان تي نه آهن اهي ڪجهه آيتون ڪجهه حديثون ڪجهه بزرگان دين جا اقوال ۽ عقلي دلائل پيش ڪن ٿا.

* پهريون دليل *

انهن جو پهريون دليل قرآن ڪريم جي اهائي آيت آهي ته پاڻ پنهنجي والدين جو حال معلوم ڪرڻ تي گهريائون ته فرمان ٿيو ته اوهان جهنمين جي باري ۾ نه پڇيو ۽ نه

(۱) تفسير نعيم ص ۶۰۴ ج ۱ (۲) تفسير روح البيان ص ۲۱۶ ج ۱ تفسير نعيم ص ۶۰۴ ج ۱

اوهان کان پڇا ڪئي ويندي.

* ٻيو دليل *

هڪ ڀيري پاڻ پنهنجي والده جي مغفرت لاءِ دعا گهرڻ جي اجازت گهريائون ته هي آيت نازل ٿي ”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ“ (١)

يعني نبي ۽ مومنن لاءِ مناسب نه آهي جو مشرڪن جي لاءِ مغفرت جي دعا ڪن، جيتوڻيڪ اهي ويجهن مائٽ هجن. ثابت ٿيو ته اهي هاڻي به مشرڪ آهن.

* ٽيون دليل *

حضرت ابوهريره رضي الله عنه کان روايت آهي ته زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَىٰ مِنْ حَوْلِهِ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُوْذَنْ لِي وَأَسْتَأْذِنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي فَرُزُّوْا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ (٢)

يعني حضرت نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن پنهنجي امان (سائڻ) جي قبر (مبارڪ) جي زيارت ڪئي پوءِ پاڻ به روئي ڏنائون. ۽ جيڪي سندن چوڌاري هئا انهن کي به روڻاريائون. پوءِ فرمايائون ته ”مون پنهنجي رب کان موڪل گهري ته مان پنهنجي امان جي لاءِ مغفرت جي دعا گهران پوءِ موڪل نه ملي ۽ ان جي قبر جي زيارت جي لاءِ موڪل گهريم ته موڪل ملي. پوءِ قبرن جي زيارت ڪندارهو. پوءِ بيشڪ اها زيادت موت ياد ڏياريندي آهي“

* چوٿون دليل *

حضور عليه الصلوة والسلام جن هڪ بدويءَ کي فرمايو ته ”منهنجو ۽ تنهنجو والد دوزخ ۾ آهن“ هڪ روايت ۾ آهي ته ٻن ڄڻ عرض ڪري پڇيو ته اسان جون مائرون ڪٿي آهن؟ ته پاڻ فرمايائون ته ”دوزخ ۾“ انهن پڇيو ته اوهان جي والده ڪٿي آهي ته پاڻ فرمايائون ته ”اها به اوهان جي مائرن سان آهي“ (٣)

(١) تفسير نعيمي ص ٦٤ ج ١ (٢) صحيح البخاري ج ٣١ ص ٣١ (٣) تفسير نعيمي ص ٦٧ ج ١

* پنجون دليل *

والدين كريمين كي زنده ڪري ايمان ڏيڻ عقل ۽ نقل جي خلاف آهي نقلًا ان ڪري جو هي حديث ضعيف آهي.

عقلًا انجي ڪري جو ايمان اهو معتبر آهي جيڪو موت ڏسڻ کان اڳ ۾ آڻجي مرڻ وقت يا مرڻ کان پوءِ ايمان آڻڻ مقبول نه آهي بلڪ زندگيءَ ۾ به الله تعاليٰ جو عذاب ڏسي پوءِ ايمان آڻڻ به معتبر نه آهي ڏسو فرعون ٻڌڻ وقت ايمان آندو ٿي ته انڪي حڪم ڪيو ويو آڻڻ وَقَدْ عَصَيْتَ مِنْ قَبْلُ (۱)

يعني هينئر (تو مڃين) حالانڪ اڳ ۾ ته تو بي فرماني پئي ڪئي ته انهن ٻنهي حضراتن جو ايمان وفات کان پوءِ ڪيئن معتبر ٿيندو؟ الله تعاليٰ جو فرمان آهي "وَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ" (۲)

بيءَ جاءِ تي فرمان آهي "وَلَا الَّذِينَ يُمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ" (۳)

۽ قيامت کان اڳ ۾ مثالن جو قبرن مان اٿڻ عقل جي به خلاف آهي، مگر ياد رکو ته محققين علماء جو تحقيق اهو آهي ته اهي ٻئي حضرات پنهنجي زندگيءَ ۽ وفات وقت مومن ۽ موحد هئا ۽ هاڻي مسلمان بلڪ مسلمانن جا سائين ۽ رسول اللہ صلي الله عليه وسلم جن جا صحابي آهن اهي جهنم ڪي ويجهو به نه آهن.

* پهريون دليل *

مٿي لکيل آيت جو جيڪو شان نزول بيان ڪيل آهي علامه جلال الدين سيوطي عليه الرحمة ڪتاب التعظيم والمنة ۾ لکيو آهي ته اها روايت ضعيف آهي (۴) "وَلَا تَسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ" ۾ حضور صلي الله عليه وسلم جي والدين جو ڪو اشارو به نه آهي ڇو ته اهي جنتي آهن حضور ﷺ جن کي انهن جو فڪر ڪهڙو آهي. ۽ ضعيف حديث سان ڪنهن کي ڪافر نه ٿو چئي سگهجي.

(۱) سور يونس ص ۱۱ (۲) سورة البقرة ص ۲۴ (۳) سورة النساء ص ۲۴ (۴) تفسير نعيم ص ۶۰۸ ج ۱

* بيو دليل *

الله تعاليٰ فرمايو آهي ”لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ“ الآية
انفسڪم ۾ هڪ قرأت انفسڪم ف جي زير سان آيل آهي يعني رسول الله صلي
الله عليه وسلم جي انتهائي نفيس جماعت مان آيا آهن ۽ ڪافر نفيس نه پر
خسيس آهن. حضور صلي الله عليه وسلم جن جا والدين بلڪ سڀ آباء اجداد
اعليٰ قسم جا مؤمن آهن.

* ٽيون دليل *

الله تعاليٰ فرمايو آهي ”وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ“ (۱) (۽ سجدي ڪندڙن
۾ اوهان جي ڦرڻ کي).
حضرت آدم عليه الصلوة والسلام کان وٺي حضرت عبدالله رضي الله
تعالٰيٰ عنه تائين سندن سڀئي ابا ڏاڏا مؤمن ۽ عابد هئا. الله کي تڏهن ته سجدو
ڪندا هئا.

* چوٿون دليل *

حضرت ابوهريره رضي الله عنه کان روايت آهي ته رسول الله صلي الله
عليه وسلم جن فرمايو ”بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتيٰ كنت من
القرن الذي كنت منه“ (۲) هن مان ثابت ٿيو ته پاڻ ڀلي جماعت مان منتقل ٿيندا
آيا آهن سندن نور مبارڪ پاڪ پٺين ۽ پيٽن مان منتقل ٿيندو آيو ۽ ڪافر پاڪ
نه آهن پليد آهن جيئن قرآن پاڪ ۾ ارشاد آهي ”انما المشركون نجس“ بيشڪ
مشرك پليد آهن. (۳)

* پنجون دليل *

مٿي حديث لکي آيا آهيون ته حضور صلي الله عليه وسلم جن پنهنجيءَ
والده سائڻ جي مغفرت لاءِ دعا گهرڻ جي موڪل گهري ته نه ملي پڙ سندس قبر
جي زيارت ڪرڻ جي موڪل ملي. ان موڪل ملڻ مان ئي ثبوت ملي ٿو ته اهي
ڪافر نه هئا ڇو ته ڪافر جي قبر تي بيهڻ جي اجازت نه آهي جيئن ارشاد آهي:

(۱) سورة الشعراء رکوع ۱۱ پ ۱۹ (۲) مشکوٰۃ ص ۵۵۵

(۳) سورة التوبه رکوع ۴ پ ۱۰

”وَلَا تَقُمْ عَلَيْهِ قَبْرُهُ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ“ (١)
 (۱) نه بيهه ان جي قبر تي، بيشڪ انهن ڪفر ڪيو الله سان ۽ ان جي رسول
 سان ۽ مٿا ان حال ۾ جواهي فاسق آهن).

هن آيت مان ثابت آهي ته ڪافرن جي قبرن تي وڃڻ يا بيهڻ به منع آهي.
 رهيو سوال ته انهن لاءِ استغفار کان چو منع ڪئي وئي؟ سوان لاءِ ته انهن گناهه نه
 ڪيا هئا. گنهگار اهو آهي، جنهن کي شرعي احڪام پهچن ۽ اهو انهن تي عمل
 نه ڪري. حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن جي والدين تائين شرعي احڪام
 پهتا ئي نه هئا ته انهن ڪيئن عمل نه ڪيو جو گنهگار ٿيا؟ ننڍڙي ٻار لاءِ به ان جي
 جنازي جي نماز ۾ مغفرت جي دعا نه هوندي آهي، چو ته اهو به گناهه کان آزاد هوندو
 آهي. باقي رهيو حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن جو روڻ، سو ممڪن آهي
 ته والده جي شفقتن کي ياد ڪندي ۽ اها خواهش رکندي روڻ آيو هجي ته
 جيڪڏهن اها اڄ زندهه هجي ها ته اسان جي فيوضات، برڪات، کمالات، بلند
 درجات ۽ اعليٰ مقامات کي ڏسي خوش ٿئي ها. حضرت علامه شيخ عبد الحق
 محدث دهلويءَ عليه الرحمة هن حديث جي شرح ۾ لکيو آهي ته متاخرين علما
 حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن جي والدين سڳورن، بلڪ حضرت آدم عليه
 الصلوة والسلام تائين سڀني آباء و امهات (پيڙن ۽ مائرن) جو اسلام تي رهڻ
 ثابت ڪيو آهي ۽ اهو ئن طريقن سان آهي: هڪڙا حضرت ابراهيم عليه الصلوة
 والسلام جي دين تي هئا ۽ ٻيا جيڪي فترت جي دور ۾ هئا، انهن کي ته دين جي
 دعوت نه پهتي هئي، اڳ ۾ ئي وفات ڪري ويا هئا. رهيا والدين ته اهي الله تعاليٰ
 جي نبي ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم جن جي دعا سان جيئرا ٿيا هئا ۽ ايمان
 آندو هئا ٿون ۽ اها حديث بنفيس خود ضعيف آهي پر متعدد طريقن سان صحيح ۽
 حسن جي درجي کي پهتل آهي ۽ هي علم گوياءِ پهرين عالمن کان ڏيڪيل
 هو، جيڪو الله تعاليٰ پوين تي ڪوليو ۽ الله تعاليٰ پنهنجي رحمت ۽ فضل سان جنهن
 کي گهري مخصوص ٿو ڪري. علامه سيوطيءَ ان موضوع تي ٻه ئي رسالا لکي
 مخالفن جي شبهات جا جواب ڏنا آهن.

* جهون دليل *

اڄ تائين قوي دليل ته ڇا ڪنهن ضعيف روايت سان به حضور صلي الله عليه وسلم جن جي والدين جي بت پرستي يا ڪفر جو عقيدو ثابت نه آهي بلڪ انهن جي اقوال مان انهن جي ايمان جو ثبوت ملي ٿو اهي اقوال علامه جلال الدين سيوطي عليه الرحمة پنهنجي ڪتاب التعظيم والمنة ۾ آندا آهن (١)

* ستون دليل *

حضور صلي الله عليه وسلم جن جي پيدائش کان اول ئي سندن تشريف آوريءَ جو پوري ڪائنات ۾ هل هو. ماڻهو سندن نبوت ۽ سندن آمد سان بتن جي برباديءَ جا احوال ۽ ٻيون سندن سهڻيون صفتون بيان ڪندا رهندا هئا حضرت عبدالله رضي الله عنه ڪيترا عجائب ڏنا هئا. حضرت آمنه سائين رضي الله عنها به حمل ۽ ولادت جي حالات ۾ ڪئين حيرت ۾ وجهندڙ ڳالهيون مشاهدو ڪيون هيون، تانجو هاڻين جي لشڪر سان بيت الله تي حملي ڪندڙن جو جيڪو ابابيل پڪين جي هٿان (حضور صلي الله عليه وسلم جن جي صدقي سندن والده جي پيٽ ۾ هجڻ وقت) حشر ٿيو هو سو به سندن ئي نظرن جي اڳيان هو، حمل جي زماني ۾ هر مهيني هڪ ڀيغمبر سڳورو کيس بشارت ڏيڻ ايندو هو. هڪ ڀيري حضرت حليمه سعديه کيس عرض ڪيو ته ٻن ملائڪن اوهان جي فرزند جو سينو چيريو آهي مون کي ڊپ ٿو ٿئي ته پاڻ ان کي تسلي ڏيندي فرمايائين ته نه ڊچ هيءُ سچو نبي آهي ان کي شيطان وغيره ڪو نقصان ڏئي نه سگهندو وغيره وغيره. پوءِ ڪيئن ٿو ٿي سگهي جو اها ايتري ڳالهيون ڏسڻ جي باوجود بت پرست يا ڪافر رهي (٢)

* انون دليل *

حضور صلي الله عليه وسلم جن جي ڄمڻ جي ابولهب ٿورڙي خوشي ڪئي ته ان تي عذاب جي هلڪائي ٿي. جمهور علماء جو قول آهي ته جنهن قبرانور ۾ پاڻ

آرامي آهن اها عرش اعظم کان پلي آهي. جنهن مڃي جي پيٽ ۾ حضرت يونس عليه الصلوة والسلام رهيو اها شاندار آهي. جنهن سڀ ۾ موتي هوندو آهي ته اها وڏي قيمت واري آهي ته جنهن امان سائنو (۹) مهيانبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن کي پنهنجي پاڪ وجود ۾ سانڍيو ۽ ان جي ڄمڻ سان دل کي باغ و بهار بنايو اها جهنم ۾ هوندي؟ نه هرگز نه!!

* نائون دليل *

الله تعاليٰ جو فرمان آهي ”وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا“ (۱۱) يعني اسين ڪنهن قوم کي (تيسرائين) عذاب نه ڪندا آهيون تانجو (انهن ۾) رسول موڪليون. جڏهن حبيب اڪرم صلي الله عليه وسلم جن جي والدين سڳورن کي ڪنهن نبي جو پيغام يا دعوت نه ملي هئي ته انهن انڪار ڪيئن ڪيو؟ ۽ انڪار نه ڪرڻ جي صورت ۾ عذاب ڇا جو؟

باقي رهيا حضور پر نور صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن جي والدين کي ڪافر چونڊڻ جي دليلن جا جواب سي هي آهن:

* جواب دليل ع ۱ *

انهيءَ آيت جو اهو شان نزول ضعين روايت سان آهي جنهن سان حضور صلي الله عليه وسلم جن جي والدين تي ڪفر جو قطعي حڪم نه ٿو لڳائي سگهجي.

* جواب دليل ع ۲ *

آيت ”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا“ حضور صلي الله عليه وسلم جن جي والدين جي باري ۾ نه پر انهن مسلمانن جي باري ۾ لڳي هئي جن پنهنجي مشرڪ والدين جي مغفرت جي لاءِ دعائون گهريون هيون. حضور صلي الله عليه وسلم جن جا والدين مشرڪ هياڻي ڪونه ته انهن لاءِ اهو حڪم ڪيئن نازل ٿيو؟

* جواب ع ٣ *

ان جو بيان اسان پنهنجي دليل ع ٥ ۾ ڪري آيا آهيون.

* جواب ع ٤ *

اها حديث منسوخ يا ضعيف آهي، اگرچہ مسلم شريف روايت ڪئي آهي (١)

* جواب ع ٥ *

مئلن جو قيامت جي ڏينهن جي اچڻ کان اڳ ۾ جيئرو ٿيڻ ۽ اٿڻ نه صرف ممڪن، بلڪ واقع آهي. حضرت عيسيٰ عليه الصلوٰۃ والسلام، حضرت موسيٰ عليه الصلوٰۃ والسلام، حضرت حزقيل عليه الصلوٰۃ والسلام ۽ حضرت ابراهيم عليه الصلوٰۃ والسلام جن جي دعائن سان مئلن جو جيئرو ٿي اٿڻ قرآن ڪريم جي آيتن مان ثابت آهي. اهڙيءَ طرح موت کان پوءِ يا الله تعاليٰ جي عذاب کي ڏسي ايمان آڻڻ جو قبول ٿيڻ به نه صرف ممڪن، بلڪ واقع ٿيو آهي. حضرت يونس عليه السلام والصلوة جي قوم عذاب ڏسڻ کان پوءِ ايمان آندو ۽ الله تعاليٰ قبول ڪرڻ فرمايو، جيئن قرآن پاڪ ۾ ارشاد آهي: "فَلَوْلَا كَانَتْ قُرْبَةً اَمْنَتْ فَنَنْقَعَهَا اِيْمَانُهَا اِلَّا قَوْمٌ يُّنْسُوْنَ".

رهيو "قيمت وهو كافر" ۽ "ولا الذين يموتون وهم كفار" - سو انهن لاءِ آهي، جيڪي ڪافر ٿي مئا. حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن جا والدين ته توحيد جي عقيدي تي وفات ڪري ويا هئا، اهي انهن ۾ داخل نه آهن.

* فائدو *

آيت مبارڪ "وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ" جي تفسير ۾ وڏن مفسرن سڳورن جيڪي لکيو آهي، اهو به پيش خدمت آهي، پڙهي محظوظ ٿيندا: علامه اسماعيل حقيءَ رحمۃ الله عليه جيڪي لکيو آهي، ان جو خلاصو هي آهي:

سيده عائشه رضي الله تعاليٰ عنها فرمايو آهي ته حضرت نبي ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم جن اسان سان حجة الوداع ۾ گڏ هئا. پوءِ پاڻ عقبه الحجون (حجون نالي گهاٽيءَ) کان لنگهيا. ان حال ۾ جو پاڻ روئندڙ، ڏکويل ۽ غمگين هئا.

مون به سندن روئڻ کي ڏسي روئي ڏنو. پوءِ پاڻ ڪاميابيءَ سان هيٺ لٿا ۽ فرمايائون ته اي حميراءُ ڏاڇيءَ جي مهار قابو ڪري جهل. پوءِ مون اٺ جي پاسي تي ٿيڪ ڏني ۽ پاڻ گهڻي دير تائين خاموش بيٺا رهيا. ان کان پوءِ خوشيءَ ۾ ڀريل مرڪندا موٽي آيا. مون کين عرض ڪيو ته يار رسول الله صلي الله عليه وسلم منهنجو ماءُ ۽ پيءُ اوهان تان قربان! اوهان مون وٽان لهي ويا هئا ته ڏکويل ۽ غم ۾ ڀريل روئندڙ هيا جو اوهان جي روئڻ کي ڏسي مون به روئي ڏنو هو هاڻي اوهان موٽيا آهيو ته خوشيءَ ۾ مرڪندڙ آهيو - اهو ڇا جي ڪري؟ پاڻ فرمايائون ته ”مان پنهنجي امان آمنه جي قبر جي زيارت ڪرڻ لاءِ ويو هوس مون الله تعاليٰ کان ان جي زنده ٿيڻ لاءِ دعا گهري ته الله تعاليٰ انکي زنده ڪيو ۽ ان ايمان آندو.

۽ هڪ روايت ۾ آهي ته الله تعاليٰ سندن والد حضرت عبدالله ۽ ڏاڏي حضرت عبدالملڪ کي به زنده ڪيو ۽ انهن به ايمان آندو.

الاشباه والنظائر ۾ آهي ته الله تعاليٰ نبي ڪريم عليه الصلوة والسلام جن جي لاءِ سندن والدين کي زنده ڪيو ۽ انهن ايمان آندو.

۽ سندن والدين جي مومن موحد هجڻ تي انهن جا نالا عبدالله ۽ آمنه به دلالت ڪن ٿا، اهي نالا غير مومن جا نه هوندا جيئن اصحاب ڪهف آخر زماني ۾ نڪرندا ۽ ايمان آڻيندا ۽ انهن جو ايمان مقبول هوندو تيئن حضور صلي الله عليه وسلم جن جي والدين جو ايمان به مقبول آهي. حبيب ڪريم صلي الله عليه وسلم جي والدين کي معاذ الله جهنمي چوڻ کين ايڏا ڏيڻ آهي ۽ ايڏا ڏيندڙ جي سزا ڳري آهي (۱)

علامه قرطبيءَ لکيو آهي ته: ان الله تعاليٰ احياله اياه وامه وآمنه به (۲)
بيشڪ الله تعاليٰ حضور صلي الله عليه وسلم جن لاءِ سندن والدين کي جيئرو ڪيو پوءِ ايمان آندائون (۲)

علامه آلوسي بغداديءَ عليه الرحمة امام سخاويءَ کان نقل ڪندي لکيو آهي ته:
والذي ادينه الله تعاليٰ به انا انهما ماتا موحدين في زمن الكفر الخ (۳)

(۱) تفسير روح البيان ص ۲۱۸ ج ۱

(۲) تفسير القرطبي ص ۹۳ ج ۲ (۳) روح المعاني ص ۳۷۱ ج ۱

يعني مان الله تعالي جو اهو دين ٿو رڪان ته حضور صلي الله عليه وسلم جن جا والدين
ڪفر جي دور ۾ به توحيد جي عقيدہ تي وفات ڪري ويا هئا.

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ

۽ هرگز راضي نه ٿيندا توڪان يهودي ۽ نصاري تانجو تابعداري ڪريين انهن جي

تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۚ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنَّ

دين جي. فرمائي ته بيشڪ الله جو ڏسيل رستو اهوئي سڌو رستو آهي ۽

اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ

جيڪڏهن (بفرض محال) تابعداري ڪنديين انهن جي خواهشن جي ان کان پوءِ جو آيو

مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝ الَّذِينَ

آهوان وٽ علم ته (پوءِ) نه آهي الله (جي پڪڙ) کان ڪو بچائيندڙ ۽ نه

اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِمْ أُولَٰئِكَ

ڪو مددگار. اهي شخص جو ڏٺو اسان انهن کي ڪتاب تلاوت ٿا ڪن ان جي حق

يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

تلاوت ڪرڻ ان جي جو. اهي ان تي ايمان آڻين ٿا ۽ جيڪي انڪار ٿا ڪن ان جو

الْخٰسِرُونَ ۝

پوءِ اهي ئي نقصان ۾ آهن.

تفسير

حضور صلي الله عليه وسلم جن جي خدمت ۾ جيڪو به ايندو هو ته پاڻ ان سان نرم رويو رکندا هئا ۽ سهڻي اخلاق سان پيش ايندا هئا. ان اميد تي ته من اهو مسلمان ٿئي، الله تعاليٰ هيءَ آيت نازل ڪري ٻڌايو ته اهي يهودي ۽ نصاريٰ اوهان کان تيستائين راضي نه ٿيندا جيستائين اوهان انهن جي (دين) جي تابعداري نه ڪندا. هنن کي اسلام قبول ڪرڻ جو خيال بلڪل نه آهي صرف اڍنگا سوال جواب ڪري اوهان جو وقت ضايع ڪندا آهن (١)

هن آيت ”حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ“ ۾ ملّة جو لفظ آيو آهي. ملّة ان طريقي جو نالو آهي جيڪو الله تعاليٰ پنهنجن پانهن لاءِ پنهنجن پيغمبرن سڳورن عليهم الصلوة والسلام جي زبان تي موڪليو آهي (٢)

جاءِ ڪ ۾ ضمير واحد مذكر مخاطب آهي. بظاهر خطاب نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن سان آهي مگر ان مان مراد سندن امت آهي ۽ انهن سان ئي گفتگو آهي ته جڏهن اوهان وٽ الله تعاليٰ جو سچو نبي عليه الصلوة والسلام حق ۽ هدايت کڻي آيو آهي ته اوهان ڪافرن جي خواهشات جي تابعداري اصل نه ڪيو ۽ ان هوندي به جيڪڏهن اوهان انهن جي خواهشات تي هليا ته پوءِ اوهان کي الله تعاليٰ جي عذاب کان ڪير به نه بچائيندو. علامه آلوسي عليه الرحمة لکيو آهي ته الخطاب هُناڪ وان کان ظاهراً للنبي صلي الله تعاليٰ عليه وسلم الا ان المقصود منه امته (٣)

يعني ظاهر ۾ خطاب ڪئي نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن سان آهي مگر ان مان مراد سندن امت آهي.

راقم الحروف عرض ٿو ڪري ته نبي سڳوري عليه الصلوة والسلام جن کان انهن جي مذهب جي اتباع ممڪن ئي نه آهي ان جي ڪري آيت ۾ مراد صرف سندن امت آهي.

(١) روح المعاني ص ٣٧١ ج ١ (٢) تفسير بيضاوي ص ١٠٣ ج ١ (٣) فتح المعاني ص ٣٤٢ ج ١

يٰۤبَنِيٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيۤ اَنْعَمْتُ

اي بني اسرائيلو! ياد ڪيو منهنجي اها نعمت جا مون اوهان تي ڪئي ۽ (خاص

عَلَيْكُمْ وَاِنِّيۤ اَفْضَلْتُكُمْ عَلَيِ الْعٰلَمِيْنَ ۝۱۲۲ وَاتَّقُوْا

ڪري هيءَ جو) بيشڪ مون ڀلو ڪيو اوهان کي (ان وقت جي) سڀني جهانن تي ۽

يَوْمًا لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ

ڊڄوان ڏينهن کان جو نه بدلو ڏيندو ڪو شخص ڪنهن شخص جي پاران ڪجهه به ۽ نه قبول ڪيو

مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ۝۱۲۳

ويندو ان کان مالي تاوان ۽ نه نفعو ڏيندي ان کي سفارش ۽ نه اهي مدد ڪيا ويندا.

تفسير

هنن ٻن آيتن مان پهرين آيت ۾ بني اسرائيل جي فضيلت ۽ ٻين کان ڀلي هجڻ جو ذڪر آهي ۽ ٻي آيت ۾ ٻڌايو ويو آهي ته قيامت ۾ ڪير به ڪنهن جي پاران ڪم نه ايندو ۽ نه مالي فديو ڪم ڏيندو ۽ نه ڪافرن لاءِ سفارش هوندي ۽ نه سندن مدد ڪئي ويندي هن جو وضاحت سان بيان اڳ ۾ آيت ع ۴۷ ۽ غ ۴۸ ۾ لکي آيا آهيون اتي ڏسڻ گهرجي.

وَإِذْ اَبْتَلٰٓ اِبْرٰهِيْمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ

۴۶ (ياد ڪري جڏهن آزمايو ابراهيم کي انجي رب پتن فرمانن سان پوءِ پورو ڪيائين انهن کي فرمايو

اِنِّيۤ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيۤ ط

(الله) ته بيشڪ مان ڪندڙ آهيان توکي ماڻهن جي لاءِ اڳواڻ. عرض ڪيائين ۽ منهنجي اولاد

قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٣٤﴾

مان به فرمايو (الله) ته نه پهچندو وعدو منهنجو ظالمن . ڪي

تفسير

هن آيت ۾ حضرت ابراهيم عليه الصلوة والسلام تي آيل امتحان جو ذڪر آهي ۽ اهي امتحان ان تي ان لاءِ نه آيا هئا ته الله تعاليٰ ڪي حضرت ابراهيم عليه الصلوة والسلام جي فرمانبردار هجڻ يا امتحانن ۾ ڪامياب ٿيڻ جو اول علم نه هو، معاذ الله پر اهي امتحان وٺي الله تعاليٰ پنهنجي خليل عليه الصلوة والسلام جي سچائي ۽ اخلاق واري جذبي کي ماڻهن جي اڳيان ظاهر ٿي ڪيو ته انهن کي خبر پوي ته انهن پيارن تي جيڪو خدائي فضل ۽ ايزدي ڪرم ٿيو هو اهي ان جا لائق هئا ۽ ان ۾ تنبيه به آهي ته هر ڪو سڌريو عشق ۽ محبت جي ان بلند مقامن ڏي نهاري به نه ٿو سگهي، بلڪ اتي آزمائش جي پڙڪندڙ باهه جو سمنڊ موجون هڻي رهيو آهي، جنهن مان لنگهي پوءِ ان بلند مقامن کي پهچڻ ممڪن آهي. علامه رازي لکيو آهي ته مٿي ذڪر ڪيل مشرڪن، يهودين ۽ نصارن سڀني جو حضرت ابراهيم عليه الصلوة والسلام لاءِ سهڻو عقيدو هو. مشرڪ سندس اولاد هجڻ ۽ سندس حرم جي خادم هجڻ تي فخر ڪندا هئا. اهڙيءَ طرح اهل ڪتاب به سندس ئي رستي تي هلڻ جي دعويٰ ڪندا هئا. سندس اولاد سڏائي ناز ڪندا هئا. الله تعاليٰ ان جو ذڪر آڻي حضور صلي الله عليه وسلم جن جي نبوت ۽ رسالت جا دليل قائم ڪيا آهن (۱)

بني اسرائيل حضرت ابراهيم عليه السلام جي اولاد هجڻ کي پنهنجي

نجات لاءِ ڪافي سمجهندا هئا. هن آيت ۾ ٻڌايو ويو آهي ته حضرت ابراهيم عليه السلام کي پهريان ئي ٻڌايو ويو هو ته اوهان جي اولاد مان ڪي ظالم هوندا ۽ ظالمن سان اهي امامت جا وعدا پورا نه ٿيندا، جن ڪلمات سان حضرت ابراهيم عليه الصلوة والسلام کي آزمايو ويو انهيءَ ۾ مختلف روايتون آهن. علامه قرطبيءَ عليه الرحمة لکيو آهي ته صحيح قول اهو آهي جيڪو محدث عبدالرزاق حضرت ابن عباس رضي الله عنهما کان روايت ڪيو آهي ته جن حڪمن سان الله تعاليٰ حضرت ابراهيم عليه السلام کي آزمايو هو اهي پنج مٿي سان واسطو ٿا رکن. پنج باقي جسم سان - مٿي سان جن حڪمن جو واسطو آهي، اهي هي آهن: ۱- مڃڻ ڪرڻ ۲- گرڙيون ڪرڻ ۳- نڪ کي پاڻي ڏيڻ ۴- ڏنڊ ڪرڻ ۵- مٿي جي وارن جي سيند ٺاهڻ.

جن حڪمن جو واسطو باقي جسم سان آهي اهي هي آهن ۱- هٿن ۽ پيرن جا ننهن لاهڻ ۲- نهائيءَ جا وار لاهڻ ۳- طهر ڪرڻ ۴- بغل ڪوڙڻ ۵- پيشاب ۽ پاڻخاني جي اچڻ جون جايون ڏوڻ

علامه موصوف اهي ڏهه ڪم بيان ڪندي آخر ۾ لکيو آهي ته هو ظاهر القرآن (۱) قرآن جي ظاهري لفظن مان اهو معلوم ٿي رهيو آهي

* مسئلو *

مڃڻ ڪرڻ سنت آهن صفا ڪوڙڻ ڀلو آهي (۲)

* فائدو *

حضرت ابراهيم عليه الصلوة والسلام جن جي نالي مبارڪ کان عرب جو ٻچو ٻچو واقف هو. ان جي ڪري قرآن ڪريم ڪنهن تمهيد ۽ تعارف کان سواءِ ان جو ذڪر ڪيو آهي. تورات ۾ سندس نالو ابرام ۽ ابراهيم ٻئي آيل آهن. جديد ترين اثري تحقيقات جي مطابق سندن پيدائش جو سال ۲۱۶۰ ق-م آهي. توراۃ ۾

(۱) تفسير القرطبي ص ۹۸ ج ۲ (۲) تفسير القرطبي ص ۱۰۴ ج ۲ (۳) تفسير نعيمي ص ۶۳۲ ج ۱

سندن عمر مبارڪ ۱۷۵ سال لکيل آهي. سندن آبائي وطن بابل هو، جنهن کي هاڻي عراق ٿا سڏين. جنهن شهر ۾ سندن ولادت ٿي هئي، توراۃ ۾ ان جو نالو ”اور“ (UR) آهي ڪيئن مدتون هي شهر نقشي کان غائب رهيو هاڻي نئين سر ظاهر ٿيو آهي. ان شهر جي کوٽائيءَ جو ڪم سنه ۱۸۹۴ع ۾ شروع ڪيو ويو هو ۽ سنه ۱۹۲۲ع ۾ برطانيه ۽ آمريڪا مان ماهرين اثريات جي هڪ مشترڪه تحقيقاتي ٽيم عراق رواني ٿي. جنهن پورا ست سال کوٽائيءَ جو ڪم ڪيو ۽ آهستي آهستي سڄو شهر ظاهر ٿي ويو. موجوده ڦير ڦار ڪيل بائبل ۾ تاريخي غلطين جي گهڻائيءَ کان تنگ ٿي تاريخ جي بعض محققن ۱۹ صديءَ جي آخر ۾ ائين چوڻ شروع ڪيو هو ته ابراهيم نالي ڪابه تاريخي شخصيت نه گذري آهي. هيءُ ته هڪ عام نالو آهي يا هر قبيلي جي وڏي جو نالو ابراهيم هو پر هاڻي وري تحقيق جو رخ بدليو آهي ۽ ويهين صديءَ جي شروعات ۾ ئي يورپ وارن کي سندن تاريخي شخصيت هجڻ جو ڦاٽل ٿيڻو پيو آهي (۱)

ابراهيم اصل ۾ اب رحيم آهي يعني مهربان پيءُ - پاڻ ٻچن تي وڌيڪ مهربان هئا ۽ مهمان نوازي به گهڻي ڪندا هئا ان جي ڪري مسلمانن جا جيڪي ننڍا ٻار مري ٿا وڃن انهن جي پرورش پاڻ ۽ سندن گهرواري بي بي ساره رضي الله تعاليٰ عنها ڪن ٿا ۽ اهو سلسلو قيامت تائين جاري رهندو (۲)

* اولاد لاءِ دعا *

هن آيت ۾ حضرت ابراهيم عليه السلام جي دعا جو به ذڪر آهي جيڪا ان پنهنجي اولاد لاءِ گهري هئي ”وَمِنْ ذُرِّيَّتِي“ اها هڪ طبعي خواهش هئي الله تعاليٰ فرمايو ته منهنجو وعدو ظالمن سان نه آهي. ها جيڪي صالح ۽ اطاعت گذار هوندا انهن مان بعض کي نبوت جي شرف سان مشرف ڪندس ظالم ۽ بدڪار ان نعمت جا حقدار نه هوندا هن آيت مان علماءِ ڪرام دليل ورتو آهي ته انبياءِ سڳورا عليهم الصلوة والسلام هر گناه ننڍي توڙي وڏي کان معصوم ۽ پاڪ هوندا آهن ۽

ملڪ جي سربراہ ۾ بہ تقويٰ ۽ دينداري ضروري آهي علامہ قرطبيٰ لکيو آهي تہ ان الامام يکون اهل العدل والاحسان والفضل مع القوة علي القيام بذالك وهو الذي امر النبي صلي الله عليه وسلم ان لا ينازعوا الامر اهلہ واما اهل الفسوق والجور فليسوا له باهل (۱)

يعني ملڪ جو اڳواڻ اهو ٿيندو جيڪو عدل، احسان ۽ فضيلت وارو هجي ۽ انهن سنتن کي قائم رکڻ جي بہ قوت ان ۾ هجي ان ئي صفتن واري لاءِ حضور صلي الله عليه وسلم جنجو حڪم آهي. اڳتي لکيو اٿس تہ ولهذا خرج ابن الزبير والحسين بن علي رضي الله عنهما (۲)

يعني ان جي ڪري حضرت عبدالله بن الزبير ۽ حضرت امام حسين رضي الله تعالى عنهما (يزيد مردود کي تسليم نہ ڪيو هو ۽ ان جي خلاف) نڪرڻ جو فيصلو ڪيو هو.

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا

۽ (ياد ڪيو) جڏهن بنايو اسان (هن) گهر کي مرڪز ماڻهن لاءِ ۽ امن جي جاءِ. ۽

مِّنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ

(ماڻهن کي حڪم ڪيو سون تہ) وٺو مقام ابراهيم کي نماز جي جاءِ. ۽ تڪيد

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهْرًا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ

ڪيو سون ابراهيم ۽ اسماعيل کي تہ پاڪ صاف رڪو منهنجو گهر طواف ڪندڙن ۽

وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

اعتڪاف ۾ وهندڙن ۽ رڪوع سجدي ڪندڙن لاءِ.

تفسير

الله تعاليٰ بيت الله كي ماڻهن جو مرڪز بنايو، اهو هميشه مرڪز آهي ۽ قيامت تائين مرڪز رهندو هزارين انقلابن جي باوجود ان ۾ ڪا تبديلي نه آئي آهي نه ايندي دوست، دشمن سڀ ڏسن ٿا ۽ ڏسندا رهندا بيت الله شريف جي اها خصوصي فضيلت آهي جو ماڻهون ان جي ديدار جي باريبار تمنا ڪندا رهندا، تفسير جي علم جي امام حضرت مجاهد جو فرمان آهي ته ڪو به ماڻهو ان جي ديدار مان ڏو نه ڪندو هر پيري پهرئين کان زياده زيارت ۽ طواف جو شرف ڪڍي موٽندو هزارين روپيا خرچ ڪري وڏي سفر جو نڪليفون سهي اچڻ وارو وري ٻيو پيرو اچڻ جو شوق ڏيکاريندو رهندو، سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جو فرمان آهي ته ”بيت الله واري مسجد (مسجد الحرام) ۾ پڙهيل هڪ نماز (ٻين مسجدن ۾ پڙهيل) لک نماز جي برابر آهي ۽ امن جي جاءِ به آهي جنهن ۾ قتل وقتال منع آهي حضور صلي الله عليه وسلم جن جي هڪ حديث مبارڪ ۾ آهي ته ”إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ“ يعني بيشڪ هي شهر عزت وارو ڪيو انڪي الله تعاليٰ جنهن ڏينهن آسمان ۽ زمينون پيدا ڪيائين پوءِ اهو قيامت تائين الله تعاليٰ جي عزت ڏيڻ جي ڪري عزت وارو آهي (۱)

”وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى هُنَّ جُوشَانُ نَزُولِ هِي آهي ته هڪ پيري نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن حضرت عمر رضي الله تعاليٰ عنه کي هٿ مان وٺي مقام ابراهيم وارو پٿر ڏيکاريو حضرت عمر رضي الله تعاليٰ عنه عرض ڪيو ته جيڪڏهن هي پٿر ايترو شاندار آهي ته اتي اسين نماز ڇو نه ادا ڪيون؟ نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ته ”مون کي اڃان اهڙو حڪم نه مليو آهي تڏهن

سج لهڻ کان اڳ ۾ ئي اها آيت نازل ٿي. (١) علامه احمد جيون عليه الرحمة اهو شان نزول ذڪر ڪري لکيو آهي ته هڪڙا ذڪر جمهور المفسرين وقد اختاره صاحب الكشاف والبيضاوي ايضاً (٢) يعني جمهور مفسرن اهو شان نزول ذڪر ڪيو آهي ۽ کشاف جي صاحب ۽ بيضاوي به ان کي پسند ڪرڻ فرمايو آهي

* مقام ابراهيم جوشان *

مقام ابراهيم وڏي شان وارو پٿر آهي جڏهن الله تعاليٰ حضرت ابراهيم عليه الصلوة والسلام کي حڪم ڪيو ته بيت الله شريف جي تعمير ڪر ۽ پاڻ پنهنجي فرزند حضرت اسماعيل سان گڏجي تعمير جو ڪم شروع ڪيائون ۽ بيت الله جون پتيون ڪجهه مٿي ٿيون ته حضرت اسماعيل عليه السلام اهو پٿر کڻي پيش ڪيو حضرت ابراهيم عليه الصلوة والسلام جن ان تي بيهي ڪم ٿي ڪيو ۽ حضرت اسماعيل ان کي اوساريءَ لاءِ ٻيا پٿر ڏيندو ٿي ويو ۽ ٻنهي هيءَ دعا ٿي گهري ”رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ“ (٣)

يعني اي اسان جا پاڻ ٻه ٿهه اسان جي هيءَ خدمت قبول ڪرڻ فرمائِ بيشڪ تون ٻڌندڙ ڄاڻندڙ آهين. حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعاليٰ عنهما روايت ڪئي آهي ته مون (سيدنا) رسول الله صلي الله عليه وسلم جن کان ٻڌو پاڻ فرمايائون ته ”إِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَأْقُوتَانِ مِنْ يَأْقُوتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللَّهُ نُورَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَطْمَسْ نُورُهُمَا لَأَضَاءَ أَمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ“ (٤)

يعني رڪن ۽ مقام (وارا پٿر) جنت جي ياقوتن مان به ياقوت آهن الله تعاليٰ انهن جو نور مٽي ڇڏيو آهي ۽ جيڪڏهن انهن جي نور کي نه مٽي ها ته اوڀر ۽ اولهه جي وچ کي روشن ڪري ڇڏين ها.

* فائدو *

علامه ثناء الله پاني پتيءَ عليه الرحمة لکيو آهي ته ولاهل الاعتبار ههنا استنباط وهو ان في كل مكان مكث فيه رجل من اهل الله تعاليٰ حيناً من الدهر ينزل هناك بركات من السماء وسكينة تجذب القلوب الي الله تعاليٰ يتضاعف هناك اجر الحسنات وكذا وزر السيئات والله اعلم (٥)

(١) تفسير مظهر ص ١١٦ ج ١ (٢) تفسيرات احمد ص ٤٢ (٣) تفسير مظهر ص ١١٩ ج ١
(٤) تفسير مظهر ص ١١٩ ج ١ (٥) تفسير مظهر ص ١١٩ ج ١

يعني قرآن كريم مان نصيحت حاصل ڪندڙن جي لاءِ هن آيت مان هڪ هي مسئلو به نڪري ٿو ته هر ان جاءِ تي جتي الله تعاليٰ جو ڪو صالح ٻانهو ڪا گهڙي رهي ٿو آسمان کان برڪتون نازل ٿين ٿيون ۽ اهڙو سڪون نازل ٿو ٿئي جيڪو دلين کي الله تعاليٰ ڏي چڪي ٿو ۽ ان جاءِ ۾ جيئن نيڪي ڪرڻ جو اجر پيو ٿو ملي ته اتي گناهن جو بار به پيو ٿو ٿئي واللہ اعلم راقم الحروف عرض ٿو ڪري ته علامه صاحب جي هن فرمان مان اهي ماڻهون نصيحت وٺڻ جيڪي الله وارن جي دربارن تي وڃن ۽ برڪتن حاصل ڪرڻ جا منڪر آهن ۽ الله تعاليٰ جي پيارن جي مزارن لاءِ گستاخيءَ جا ڪلما ڪڍندي چوندا آهن ته اهي مٽيءَ جا دڙا آهن پيو ڪجهه به نه آهن معاذ الله ثم معاذ الله ۽ ان مان اهي بي دين ۽ جاهل به نصيحت حاصل ڪن جيڪي خدا تعاليٰ جي پيارن ٻانهن جي مزارن تي براڪم ۽ بچڙايون ڪندا وتندا آهن انهن اوليائن ڪرام جي مزارات متبرڪه جو قدر ڪهڙو ڪيو آهي جو معاذ الله اهي سجدا طواف نفيلون هڻڻ ۽ بي حياتيءَ ڪرڻ کي عين اجر ۽ ثواب سمجهي آخرت جو عذاب خريد ڪندا آهن. معاذ الله.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا

۽ (ياد ڪيو) جڏهن دعا گهري ابراهيم ته اي منهنجا رب ڪر تون هن (شهر کي) امن

وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ

وارو شهر ۽ روزي ڏي ان ۾ رهندڙن کي طرح طرح جا ميوا (يعني) ان کي جو ايمان

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ

آئي انهن مان الله تي ۽ ڏينهن قيامت تي. فرمايائين ۽ جنهن ڪفر ڪيو پوءِ فائدو

أَصْطَرَّةً إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَيُئْسُ الْمَصِيرُ ﴿٣١﴾

وٺڻ ڏيندڙن ٿورو وقت ان کان پوءِ مجبور ڪندس ان کي باهه جي عذاب ڏانهن ۽ گهڻي خراب جاءِ آهي اها

تفسير

هن آيت ۾ حضرت ابراهيم عليه الصلوة والسلام جي ان دعا جو ذڪر آهي جيڪا پاڻ بيت الله شريف ۽ اتي رهندڙن ۽ ايندڙن لاءِ گهري هيائين ته يا الله هن کي امن وارو شهر بنا. حضرت ابراهيم عليه السلام جي اها دعا قبول ٿي جو بيت الله شريف وارو شهر مڪه مڪرمه ۽ ان ۾ رهڻ وارا سڪون ۾ آهن اتي قتل وغيره کي اسلام کان اڳ ۾ مشرڪ ۽ ڪافر به برو سمجهندا هئا سندن ڪيڏو به وڏو دشمن ڪين حرم ۾ ملندو هو ته ان کي ڪجهه نه چوندا هئا ۽ حرم ۾ امن جو احساس جانورن کي به آهي قدرتي طرح سندن ذهن ۾ اها ڳالهه آيل آهي ته حرم ۾ اسان کي ڪير نه شڪار ڪندو نه ايڏائيندو شرعاً حرم جي حدن ۾ شڪار ڪرڻ منع آهي. ها جيڪڏهن يزيد ظالم يا حجاج بن يوسف جهڙن اسلام جي نالي تي ڪجهه ڪيو ته انهن جو انجام به هاڻين سان حملي ڪندڙ ابرهه بن صباح جهڙو خراب ٿيو جيڪو تاريخ جي پڙهندڙ جي اڳيان مخفي نه آهي.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ

۽ (ياد ڪيو) جڏهن کنيا ٿي ابراهيم بنياد بيت الله جا ۽ اسماعيل (۽ دعا ٿي

وَاسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ

گهريائون ته) اي اسان جا رب قبول ڪر اسان کان. بيشڪ تون ئي ٻڌندڙ جائنڊر

الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ

آهين اي اسان جا رب ۽ ڪر تون اسان کي فرمانبردار پنهنجو ۽ اسان جي اولاد مان

ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرَنَا مَنَا سَكَنًا وَتُبْ

جماعت فرمانبردار تنهنجي ۽ ڏيکار (سيکار) اسان کي اسان جي عبادت (ڪرڻ)

عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الثَّوَابُ الرَّحِيمُ ۝ (۱۲۸) رَبَّنَا وَابْعَثْ

جا طريقا ۽ توهه ڪر اسان تي بيشڪ تون ئي گهڻي توبه قبول ڪندڙ گهڻو رحم

فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ

ڪندڙ آهين اي اسان جا رب موڪل انهن ۾ شان وارو رسول انهن مان ته پڙهي انهن

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ

جي اڳيان تنهنجون آيتون ۽ پڙهائي انهن کي ڪتاب ۽ دانائيءَ جون ڳالهيون ۽

أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (۱۲۹)

پاڪ صاف ڪري انهن کي بيشڪ تون ئي زبردست غالب وڏي حڪمت وارو آهين.

تفسير

حضرت ابراهيم عليه الصلوة والسلام پاڻ بيت الله جي بنيادن کي بلند ڪري رهيو هو ۽ سندن بخت وارو پٽ حضرت اسماعيل عليه السلام پٿر ۽ گاري ڏيڻ جو فرض ادا ڪري رهيو هو رحمت جي هوائن سان سندن دلين جا غنچا ٽڙي رهيا هئا ۽ مٿن خوشيءَ ۽ راحت جي بيان کان بلند ڪيفيت طاري هئي ته ان وقت الله تعاليٰ جا هي ٻئي مقبول ٻانهن پنهنجي رب کي ٻاڏائي سڀ ڪجهه وٺي رهيا هئا هنن جي طلب جي دامن وڃايل هئي ۽ قدرتي ڪرم جو هٿ جو دو عطا ۾

مصروف هو. پنهنجي لاءِ ۽ پنهنجي اولاد لاءِ بارگاه ايزديءَ ۾ نياز ۽ عبادت ڪرڻ جو دعائون گهري رهيا هئا جن ۾ اهميت ان ڳالهه کي ڏنائون ٿي ته ”اَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ“ اهائي مالڪ جي رضا طلبي هئي ته اسان کي عبادت جا طريقا سڀڪار ۽ اسان کي ته پنهنجو فرمانبردار ٻانهو بنا ۽ پر اسان جي اولاد مان به فرمانبردار جماعت پيدا فرما ۽ اهر دعا سندن هيءَ به هئي ته يا الله. گهر تنهنجو تعمير ڪيون ٿا پر ان کي صحيح طريقي سان آباد ڪرڻ لاءِ انهيءَ مڪي پاڪ ۾ رهڻ وارن مان هڪ عظيم الشان نبي عليه السلام به مبعوث فرما ۽ جيڪو انهن کي تنهنجي ڪلام جون آيتون تلاوت ڪري ٻڌائي ۽ حڪمت جي تعليم ڏي ۽ انهن جي قلبن ۽ قالب، روحن ۽ جسمن کي پاڪ ۽ صاف ڪري ڪمال جي مدارج تي پهچائي جنهن جي رحمت جي دامن ايتري ڪشادي ۽ ڪرم جو دستر خوان ايترو وسيع هجي جوهر خاص ۽ عام ان مان فائدو پرائي سگهي.

* هڪ اهم نڪتو *

حضرت ابراهيم عليه الصلوة والسلام جي دعا ”وَابْعَثْ فِيهِمْ“ جي لفظ تي غور ڪيو يعني انهن ۾ موڪل، انهن مان مراد ڪير آهي اهو ضمير ڪنهن ڏي ٿو وري. يا ذُرِّيَّتِنَا ان جي مرجع آهي يعني اسان جي اولاد مان جيڪي هوندا يا ضمير أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ڏي ورائبو ته اهي به حضرت ابراهيم جي اولاد مان آهن مقصد اهوئي ٿيو ته اسان جي اولاد ۾ اسان جي اولاد مان نبي موڪل. ۽ نا ضمير جمع متڪلم جي ۾ هڪ حضرت ابراهيم عليه السلام داخل آهي ته ٻيو حضرت اسماعيل عليه السلام نتيجو اهو نڪتو ته ان نبي جو موڪلڻ اولاد ابراهيم ۽ اولاد اسماعيل عليهما السلام مان هوندو باقي ٻيا جيڪي اولاد ابراهيم عليه السلام ته آهن پر اولاد اسماعيل نه آهن مثلاً حضرت اسحاق عليه السلام جو اولاد ته اهي هن دعا جو مصداق نه آهن انهن مان نبي موڪلڻ جي دعا گهريل نه آهي ۽ لطف ايزدي ته ڏسو جو انهن ٻنهي پيارن (ابراهيم ۽ اسماعيل) جي اولاد مان

حضور پر نور حضرت محمد صلي الله عليه وسلم جن کان سواء ڪو به نبي موڪليل نه آهي. بلڪ ڪنهن کي نبوت جي ڪوٺري ۾ موقعو به نه مليو هو. تان ته هيءَ حقيقت هر شڪ ۽ شبهي کان بالا رهي ته اها حضور ﷺ جن جي ذات والا صفات ئي هئي جن لاءِ خليل ۽ ذبيح دعائون گهرندا رهيا. رُسُو لاَ جو لفظ مفرد ۽ نڪره تنوين سان آندو ويو آهي. ان ۾ ان ڳالهه ڏي اشارو آهي ته اهو نبي هوندو به هڪ ۽ هوندو به ٻي مثال، وڏي شان جو صاحب، محبوبن ڪريمن صلي الله عليه وسلم جن پاڻ به ٻڌايو ته حضرت ابراهيم عليه السلام جن مون لاءِ دعا گهري هئي جيئن احمد، ابن جرير، ابن ابي حاتم، حاکم، دلائل النبوة ۾ بيهقيءَ حضرت عرياض بن ساريه رضي الله تعالى عنه کان روايت آندي آهي ته سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو "إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ فِي أَمْرِ الْكِتَابِ لَخَاتِمُ النَّبِيِّينَ وَلَئِنْ آدَمَ لَمُنْجِدٌ فِي طَيْبَتِهِ وَسَأَنْبِئُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ أُمِّي الَّتِي رَأَتْ وَكَذَلِكَ أُمَمَاتُ النَّبِيِّينَ يَرَيْنَ" (١)

يعني بيشڪ مان الله تعاليٰ وٽ لوح محفوظ ۾ (ان وقت کان) خاتم النبيين (سڀني نبين ۾ آخر ۾ اچڻ وارو) لکيل آهيان ۽ بيشڪ آدم البت اڃان پنهنجيءَ مٽيءَ ۾ ڳوهيل هو (يعني ظاهر نه ٿيو هو) ۽ جلدي خبر ڏيندس مان اوهان کي ان ڳالهه جي شروعات جي ته (مان) پنهنجي پيءُ ابراهيم (عليه الصلوة والسلام) جي دعا ۽ مومن لاءِ ڏنل عيسيٰ (عليه الصلوة والسلام) جي بشارت ۽ پنهنجي امان جي اها ڏسڻ ۾ آيل (هستي آهيان) جو ڏنڻ هٿائين ۽ اهڙي طرح نبين جو مائرون ڏسنديون آهن ابن جرير ۽ ابن ابي حاتم ابوالعاليه کان آندو آهي ته (جڏهن حضرت ابراهيم عليه السلام اها دعا گهري ته) کيس چيو ويو ته تنهنجي اها دعا قبول آهي.

حڪمت مان مراد ڇا آهي؟

جنهن جي نبي ڪريم عليه الصلوة والسلام جن تعليم ڏيندا. امام حسن بصريءَ ۽ قتاده سڳوري رضي الله عنهما جو فرمان آهي ته ان مان مراد سنت آهي ۽ امام راغب اصفهانيءَ لکيو آهي ته حڪمت مان مراد علم ۽ عقل سان حق تائين پهچڻ ۽ ان کي معلوم ڪرڻ آهي. پوءِ الله جي طرفان حڪمت جي ملڻ مان مراد آهي شيون سڃاڻڻ ۽ انهن جو سهڻي نموني ايجاد ڪرڻ ۽ انسان ۾ حڪمت هجڻ مان مراد آهي؛ موجودات جي معرفت ۽ پلايون ڪرڻ ۽ اهائي صفت

آهي جنهن سان حضرت لقمان کي قرآن پاڪ ۾ ياد ڪيو ويو آهي. ”وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ
الْحِكْمَةَ“ (١) ۽ البته بيشڪ ڏني اسان لقمان کي حڪمت.

علامه ابوحيان اندلسي عليه الرحمة بين قولن سان گڏ هيءُ قول به آندو آهي ته
حڪمت الله تعاليٰ جي لشڪرن مان هڪ لشڪر آهي جنهن کي الله تعاليٰ پنهنجي
عارفن ۽ پانهن جي دلين ۾ موڪليندو آهي تانجو انهن مان دنيا جو شوق ڪيندو
آهي (٢)

هتي حڪمت مان مراد قرآني احڪام جو اهڙو تفصيل ۽ بيان ڪرڻ آهي جنهن کي
چاڻڻ کان پوءِ انسان انهن حڪمن تي اهڙو عمل ڪري سگهي جيڪو قرآن نازل
ڪندڙ رب جي منشا موافق هجي ۽ نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن جي
فرائض مان صرف اهو نه آهي جو پاڻ صرف قرآن پاڪ پڙهائڻ بلڪ ان جي مقصدن
جو تفصيل به صحيح سيکارين تانت قرآن پاڪ تي مالڪ جي رضا جي موافق
عمل ٿي سگهي ۽ ان ئي حڪمت کي نبوي سنت سڏيو ويندو آهي جيڪا الله تعاليٰ
نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن تي نازل ڪئي آهي جيئن قرآن پاڪ جي آيت آهي:
”وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ“ (٣)

يعني الله تعاليٰ اوهان تي ڪتاب ۽ حڪمت نازل ڪئي آهي انمان اهو واضح آهي
ته حڪمت مان مراد سنت نبوي آهي ۽ اها به الله تعاليٰ نازل ڪئي آهي اها نبي
ڪريم صلي الله عليه وسلم جن جي ذاتي راءِ يا خيال نه آهي ۽ جهڙيءَ طرح قرآن
پاڪ تي عمل ڪرڻ لازم آهي اهڙيءَ طرح سنت نبوي تي عمل ڪرڻ به لازم آهي
هن مان انهن ماڻهن جي سوچ ۽ فڪر جو غلط هجڻ ۽ گمراهي ثابت ٿي جيڪي
نبي عليه الصلوة والسلام جي سنت جا منڪر ۽ ان تي اعتراض ڪندڙ آهن.

وَمَنْ يَّرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ

۽ ڪير منهن موڙيندو دين ابراهيم جي کان سواءِ ان جي جو بيوقوف بنايائين

(١) تفسير الدر المنثور ص ٣٣٤ ج ١ (٢) البحر المحيط ص ٣ ج ١

(٣) تفسير البحر المحيط ص ٣٩٣ ج ١ (٤) سورة النساء ڪوع ١٧٤

نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي

پنهنجي پاڻ کي ۽ بيشڪ برگزيدو کيسون ان کي دنيا ۾ ۽ بيشڪ اهو آخرت ۾

الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ

به صالحن مان هوندو جڏهن چيو ان کي ان جي رب ته ڪنڌ جهڪاءِ عرض ڪيائين ته

قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾

ڪنڌ جهڪايم جهانن جي رب لاءِ

تفسير

حضرت ابراهيم عليه السلام جو دين، دينِ فطرت آهي ان کي ملت به سڏيو ويو آهي. جنهن جي به طبعيت سليم ۽ دل مڃڻ واري هوندي اهو ان کي تسليم ڪرڻ ۾ دير نه ڪندو پر جن جون طبيعتون مسخ ٿي چڪيون آهن ۽ سمجهه بگڙيل آهي اهي ان کي قبول نه ڪندا حضرت ابراهيم عليه السلام کي ڪم مليو ته اُسُلم هي امر حاضر جو صيغو اسلام کان ورتل آهي اسلام جي معنيٰ آهي الله تعاليٰ جي حڪم جي سامهون ڪنڌ رکڻ سک يا ڌڪ ۾ نفعي يا نقصان ۾ پنهنجي راءِ يا خواهش کي نظر انداز ڪري بغير ڪنهن حيلي يا حجت جي پنهنجي رب ڪريم جي حڪمن تي عمل لاءِ تيار رهڻ ۽ علامه سيوطي، مٿين آيت جي شان نزول لاءِ هن طرح لکيو آهي ته حضرت عبدالله بن سلام پنهنجن ٻن ڀائرين سلمه ۽ مهاجر (سندن نالا هئا) کي اسلام جي دعوت ڏني ۽ کين چيائين ته اوهان کي خبر آهي ته الله تعاليٰ توراڻي ۾ فرمايو آهي ته آءُ اولادِ اسماعيل مان هڪ نبي موڪليندس جنهن جو نالو مبارڪ احمد (صلي الله عليه وسلم) هوندو پوءِ جنهن ان تي ايمان آندو اهو رشد ۽ هدايت وارو هوندو ۽ جنهن ان تي ايمان نه آندو اهو ملعون هوندو پوءِ سندس ڀائري جنهن جو

نالو سلمه هو ايمان آندو ۽ جنهن جو نالو مهاجر هو ان ايمان نه آندو ۽ ابراهيمي ملت
 کان منهن موڙيائين انهن جي باري ۾ اها آيت نازل ٿي (۱) اڳتي ارشاد
 ٿيو ته اسان حضرت ابراهيم عليه الصلوة والسلام کي دنيا ۾ به
 ڀلارو ۽ پرگزڙيو بنايو ۽ آخرت ۾ به اهو ڀلن مان هوندو. ڇو ته ان الله تعاليٰ جي
 حڪم جي اڳيان ڪنڌ جهڪايو ۽ قربانيون ڏنيون ۽ جيڪو قرباني ڏيندو اهوئي
 ٻئي جهان حاصل ڪندو.

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ بَنِيَّ ۖ إِنَّ

۽ وصيت ڪئي هئي ان (دين) جي ابراهيم پنهنجي پٽن کي ۽ يعقوب اي منهنجا پٽ!

اللَّهُ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ

بيشڪ الله پسند ڪيو اوهان لاءِ (هن) دين کي پوءِ هرگز نه مرجو اوهان مگر ان حال ۾ جو اوهان

مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۳﴾ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ

مسلمان آهيو ڇا اوهان حاضر هئو جنهن وقت آيو يعقوب (عليه الصلوة والسلام) وٽ موت جنهن

الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ۖ قَالُوا

وقت چيائين (پڇيائين) پنهنجن پٽن کان ته ڪنهن جي عبادت ڪندؤ مون کان پوءِ چيائون عبادت

نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

ڪنداسون تنهنجي (سڄي) معبود ۽ تنهنجي پيڙهن ابراهيم ۽ اسماعيل ۽ اسحاق جي (سڄي)

وَأَسْحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۴﴾

معبود جي جيڪو هڪ (سڄو ۽ حق وارو) معبود آهي ۽ اسين ان جي لاءِ ڪنڌ جهڪائيندڙ آهيون.

تفسير

حضرت ابراهيم عليه الصلوة والسلام كي جيڪو حڪم ٿيو هو ته الله تعاليٰ جي حڪم جي اڳيان ڪنڌ جهڪاءِ ۽ پاڻ عرض ڪيائين ته مون ڪنڌ جهڪايو آهي دنيا شاهد آهي ته اهو وعدو ان پاڪباز ۽ پياري ٻانهي ڪهڙي طرح نپايو ان تي ان جي حياتيءَ مبارڪ ۾ سخت کان سخت ۽ مشڪل امتحان آيا پر ان قدسي صفات ذات هستيءَ جنهن عزم ۽ ثبات، تسليم ۽ رضا جو ثبوت ڏنو ان الله تعاليٰ جي ملائڪن سڳورن کي حيرت ۾ وجهي ڇڏيو. جڏهن کيس نمروڊ واري منجنيق ۾ وجهي پٿر ڪا ڏيندڙ باهه ۾ اڇلايو ٿي ويو ته جبريل امين سندس خدمت ۾ حاضر ٿي عرض ڪيو. هَلْ لَکَ مِنْ حَاجَةٍ؟ ڪا ڪار خدمت هجي ته مان خادم حاضر آهيان؟ پاڻ فرمايائون اَمَّا اِلَيْكَ فَلَا- تو ۾ ته ڪو ڪم نه آهي. جبريل عليه السلام وري عرض ڪيو. فَاسْأَلُ رَبَّكَ. ڀلا پنهنجي رب کي سوال ڪريو ته اهو اوهان کي هن پٿر ڪندڙ باهه کان بچائي پاڻ جواب ۾ فرمايائون ته ”علمه بحالي حسبي من سوالي“ يعني ان کي پنهنجي حال جو جيڪو علم آهي اهو ئي ڪافي آهي سوال ڪهڙو ڪيان؟

ان استقلال ۽ مضبوطيءَ تي صرف پاڻ پائبنڊ نه رهيو پر پاڻ ۽ سندس اولاد مان حضرت يعقوب عليه السلام (جنهن جو يهودي اولاد آهن ۽ ان جي ڪري ئي خصوصاً ان جو ذڪر ٿيو) ته پنهنجن پٽن کي وصيت به اها ڪئي هئي ته الله تعاليٰ اوهان کي اسلام جهڙو سچو ۽ پاڪ دين عطا ڪيو آهي ان تي اهڙا پڪا رهجو جو اوهان جي وفات به اسلام تي ٿئي. ان کان پوءِ يهودين کان پڇيو ٿو وڃي ته ڇا اوهان ان وقت موجود هئا؟ جنهن وقت حضرت يعقوب عليه السلام جو دنيا تان انتقال ٿي رهيو هو ۽ پنهنجن پٽن کان پڇيائين ٿي ته مون کان پوءِ ڪنهن جي عبادت ڪندؤ؟ ته انهن عرض ڪيو ته بابا سائين اوهان ۽ اوهان جي بابن ڏاڏن ابراهيم- اسمعيل- اسحاق عليهم السلام جي سچي معبود جي عبادت ڪنداسين.

جيڪو هڪ معبود آهي. ۽ اسين ان جا فرمانبردار ۽ ان جي حڪم جي اڳيان جهڪڻ وارا آهيون. اي يهوديو! جڏهن اوهان ان وقت موجود نه هئا ته پوءِ انهن ڏي

اسلام کان سواءِ ٻئي دين جي نسبت ڇو ٿا ڪيو. ابراهيم عليه الصلوة والسلام ته صرف اسلام جو داعي هو. جيئن ٻي آيت ۾ آهي ته ”مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ“ (۱)
يعني ابراهيم (عليه السلام) نه يهودي هو ۽ نه نصارو - پر حق تي هلندڙ مسلمان هو ۽ نه هو مشرڪن مان.

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ

اها جماعت هئي جو تحقيق گذري ان لاءِ اهو آهي جو انهن ڪمياو ۽ اوهان لاءِ اهو

مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۳۴)

آهي جو اوهان ڪمياو ۽ نه پڇا ڪيا ويندڙ ان (عمل) جي باري ۾ جو (انهن) ڪيائين.

تفسير

يهودي چوندا هئا ته اسان پلارن جو اولاد آهيون اسان کي گناهن جي ڪرڻ سان ڪجهه ٿيندو ۽ نه وري ڪا پڇاڻي ٿيندي. هن آيت ۾ انهن جي ان عقيدتي جي نفی آهي ته اهي غلط سوچ ٿا رکن پاڻ جيڪي پنهنجي لاءِ پوکيندا اهوئي لڏندا. شرڪ، كفر ۽ گناهن جي هوندي کين سندن نسب ۽ حسب ڪو ڪم نه ڏيندو.

(۱) آل عمران رکوع ۷ پ ۳

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ

۽ چون ٿا ته ٿي پڻو يهودي يا عيسائي ته هدايت وارا بنجنڌو. فرما ۽ ته بلڪ

مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۱۳۵)

ابراهيم جي دين (جا تابعدار ٿيو) جيڪو حق تي هلندڙ باطل کان منهن موڙيندڙ

قُولُوا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلَىٰ

هو ۽ نه هو مشرڪن مان. چئو ته ايمان آندوسون الله ۽ ان تي جيڪو نازل ڪيو ويو

اِبْرَاهِيمَ وَاِسْمَاعِيلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاطَ

آهي اسان ڏي ۽ ان تي جيڪو نازل ڪيو ويو ابراهيم ۽ اسماعيل ۽ اسحاق ۽

وَمَا اُوْتِيَ مُوسٰى وَعِيسٰى وَمَا اُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ

يعقوب ۽ ان جي اولاد ڏانهن ۽ جيڪي ڏنو ويو موسيٰ ۽ عيسيٰ ۽ جيڪي ڏنا ويا

رَبِّهِمْ لَا نَفَرَقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ

(پيا) انبياء (سڳورا) پنهنجي رب جي طرفان. نه ٿا فرق ڪيون انهن ۾ (ايمان

مُسْلِمُونَ (۱۳۶)

آڻڻ جي لحاظ سان) ۽ اسين ان لاءِ فرمانبردار آهيون.

تفسير

هنن آيتن ۾ يهودين ۽ عيسائين جي غلط ڳالهه کي بيان ڪرڻ کان پوءِ صحيح عقيدتي جي تلقين ڪئي وئي آهي. يهودي چوندا هئا ته اسان حضرت ابراهيم عليه الصلوة والسلام جو اولاد ۽ ان جي عقيدي تي هلندڙ آهيون ۽ جيڪو صحيح

وات تي هلڻ جو شوق رکي اهو يهوديت قبول ڪري. عيسائي به اهڙي دعويٰ ڪندا هئا. الله تعاليٰ فرمايو ته اي محبوب! (عليه الصلوة والسلام) انهن کي سمجهايو ته اوهان جون اهي صرف دعوائون آهن اوهان ۾ شرڪ آهي ۽ حضرت ابراهيم عليه الصلوة والسلام ته حق تي هلڻ وارو، باطل کان منهن موڙيندڙ، شرڪ کان صفا بيزار ۽ پاڪ هو. پوءِ اوهان ان جي واٽ تي هلڻ جي دعويٰ ڪيئن ٿا ڪيو؟ بلڪ اوهان اعلان ڪيو ته اسان الله ۽ ان جي نازل ڪيل ڪتاب تي جيڪو اسان تي ۽ حضرت ابراهيم، حضرت اسماعيل، حضرت اسحاق، حضرت يعقوب ۽ ان جي اولاد مان نبين عليهم الصلوة والسلام تي نازل ڪيو ويو ۽ جيڪي ڪتاب حضرت موسيٰ ۽ حضرت عيسيٰ ۽ ٻين انبيائن عليهم الصلوة والسلام کي ڏنا ويا انهن سڀني تي ايمان آندو آهي. يهودين ۽ عيسائين واري تنگ نظري ۽ تعصب کان اسين پاڪ ۽ صاف آهيون. اهي اسان ڏي موڪليل نبي ڪريم ﷺ تي ايمان نه به آڻين پر اسين حق تي هلڻ وارا آهيون. اسان جو الله تعاليٰ جي موڪليلن، مٿي ذڪر ڪيلن ۽ ٻين سڀني سچن پيغمبرن تي ايمان آهي. اهي اسان جي نبي عليه الصلوة والسلام ڏي نازل ڪيل قرآن ڪريم کي نٿا مڃين پر اسين سڀني نازل ڪيل ڪتابن کي مڃيون ٿا. اسين ئي الله تعاليٰ جي خليل، موحد اعظم، سيدنا ابراهيم عليه الصلوة والسلام تي ايمان آڻن وارا آهيون.

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ

پوءِ جيڪڏهن ايمان آڻين ان وانگر جو ايمان آندو اوهان ان تي پوءِ بلاشڪ هدايت وارا ٿيا ۽

تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ

جيڪڏهن منهن ڦيرائين پوءِ بيشڪ اهي مخالفت ۾ آهن پوءِ جلد ڪافي ٿيندو توکي انهن (جي هر شر)

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٣٧)

ڪان الله ۽ اهو (سيڪجهه) ٻڌندڙ (سڀ ڪجهه) ڄاڻندڙ آهي.

تفسير

هن آيت ۾ الله تعاليٰ ايمان وارن کي ٻڌايو آهي ته يهودي ۽ نصاريٰ ڪيتريون

به دعوائون ڪن پر انهن جي لاءِ الله تعاليٰ وٽ مقبوليت ۽ محبوبيت تيستائين ناهي جيستائين اوهان (اصحابن سڳورن) وانگر ايمان نه آڻيندا.

* فائدو *

هن آيت مان ثابت ٿيو ته ايمان اهو مقبول آهي. جيڪو اصحابن سڳورن رضي الله عنهم وانگر ۽ انهن جي طريقي تي هجي پر جيڪو ماڻهو اصحابن سڳورن رضي الله تعاليٰ عنهم کي مڃي ئي نه ٿو، ته اهو وڏو بي ايمان آهي. ان جي ڪابه دعويٰ صحيح نه آهي.

* عظيم واقعو *

حضور پرنور ﷺ جن جي پياري، سندن نياڻي، سيدنا عثمان رضي الله عنه کي جڏهن شهيد ڪيو ويو ته سندس جهوليءَ ۾ تلاوت ڪرڻ لاءِ قرآن ڪريم رکيل هو ۽ سندن رت جا ڦڙا هنن اکرن ”فسيكفيكم الله وهو السميع العليم“ تي ڪريا هئا جيڪي ڪيترن ماڻهن ڏنا هئا. (۱)

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ

(اسان تي) الله جو رنگ آهي ۽ ڪير وڌيڪ سهڻو آهي الله کان رنگ ڏيڻ ۾ ۽ اسين

لَهُ عِبْدُونَ ﴿١٣٨﴾

ان جي عبادت ڪندڙ آهيون.

تفسير

يهودين جي عادت هوندي هئي ته جيڪڏهن ڪو انهن جي دين ۾ داخل ٿيندو هو ته ان کي ڦڪي رنگ واري پاڻيءَ سان وهنجاريندا هئا. انهن کي ڏسي عيسائين به اهو طريقو اختيار ڪيو هو ۽ جيڪڏهن ڪو ٻار ڄمندو هو ته ان کي به ان ڦڪي رنگ جي پاڻيءَ سان وهنجاريندا هئا ۽ ائين سمجهندا هئا ته هاڻي هن تي يهوديت يا عيسائيت جو رنگ چڙهي ويو ۽ پڪو يهودي يا عيسائي رهندو. انهن جي

(۱) تنوير الايمان ص ۹۷ پ ۱

ان خيال کي رد ڪندي قرآن ڪريم ٻڌايو، ته جيڪڏهن رنگ لڳائڻو آهي ته الله تعاليٰ جو قدرتي رنگ لڳايو جو نه پاڻي سان لهي نه سج جي گرميءَ تي ڦٽي نه وقت گذرڻ سان ختم ٿئي. الله تعاليٰ جي قدرت جو رنگ اها خالص توحيد آهي جنهن جي لڳائڻ لاءِ سيد انس و جان سرڪار دوجهان حضرت محمد مصطفيٰ صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن تشریف فرما ٿيا ۽ ايمان وارن انهن تي ايمان آڻي اهو نه ڦٽندڙ رنگ حاصل ڪيو آهي

قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَنَا

فرمائ ته ڇا بحث ٿا ڪيو اسان سان الله (جي باري) ۾ ۽ اهو رب اسان جو آهي ۽ رب اوهان جو آهي

أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (١٣٩)

۽ اسان لاءِ اسان جا عمل آهن ۽ اوهان لاءِ اوهان جا عمل ۽ اسين ان لاءِ اخلاص سان عبادت ڪندڙ آهيون.

تفسير

يهودي هميشه مسلمانن کي چوندا هئا ته الله تعاليٰ پنهنجا پيغمبر هميشه بني اسرائيل مان موڪليا آهن ان جي ڪري آخري پيغمبر ﷺ به انهن مان ايندو عربن مان موڪليل نبي عليه الصلوة والسلام (معاذ الله) سچو نه آهي رب العلمين جل شانہ انهن جي رد ۾ فرمايو ته: اي پيارا حبيب ﷺ! اوهان انهن کي ٻڌايو ته ڇا الله تعاليٰ صرف اوهان جو رب آهي؟ جواب ۾ ضرور چوندا ته سڀني جو رب آهي. اوهان فرمايو ته جيڪڏهن سڀني جو رب آهي ته مرضيءَ وارو آهي جنهن قبيلي مان به پنهنجي آخري پيغمبر سڳوري عليه الصلوة والسلام کي موڪلي. اوهان چوڻا اعتراض ڪيو. اوهان جا عمل آهن ته اسان جا به عمل آهن. بلڪ اسان جي عملن ۾ ته اوهان کان وڌيڪ اخلاص آهي. ۽ ان وٽ اخلاص جو ئي قدر آهي.

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

ڇا اوهان چئو ٿا ته بيشڪ ابراهيم ۽ اسماعيل ۽ اسحاق ۽ يعقوب

وَالْأَسْبَاطُ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ ءَأَنْتُمْ

۽ ان جا پٽ هئا يهودي يا عيسائي - فرمائ ته ڇا اوهان

أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ^ط وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً

وڌيڪ ڄاڻندڙ آهيو يا الله ۽ ڪير آهي وڌيڪ ظالم ان کان جو لڪائي ٿو شاهدي

عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ^ط وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ^(١٤٠)

(جيڪا) ان وٽ آهي الله جي طرفان ۽ نه آهي الله غافل ان کان جو ڪيو ٿا.

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا

اها هڪ امت هئي جيڪا گذري ان لاءِ اهو آهي جو ڪميائين ۽ اوهان لاءِ اهو

كَسَبْتُمْ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ^(١٤١)

آهي جيڪو ڪميو ۽ نه پڇا ڪيا ويندو ان جي باري ۾ جو ڪيائون ٿي.

تفسير

هنن آيتن ۾ اهلِ ڪتاب کي خطاب ڪندي ٻڌايو ويو آهي ته اوهان چئو ٿا ته حضرت ابراهيم، حضرت اسماعيل، حضرت اسحاق عليهم الصلوة والسلام ۽ ان جا پٽ يهودي يا عيسائي هئا. ڇا اهو ٻڌايو ته اوهان کي وڌيڪ ڄاڻ آهي يا الله جل شانہ کي؟ جڏهن الله تعاليٰ کي هر ڳالهه جو وڌيڪ علم آهي ۽ اهو فرمائي ٿو ته اهي سڀ انبياءِ سڳورا عليهم الصلوة والسلام يهوديت ۽ نصرانيت کان پاڪ، پري، خالص توحيد جا پيغام پڄاڻيندڙ الله جا برگزيده ۽ پيارا هئا ته اوهان کي خبر آهي ته يهوديت نصرانيت غلط ۽ گمراهي آهن اوهان شاهدي ڏيڻ جي بجاءِ ان کي لکايو ٿا ته اوهان وڏا ظالم آهيو اوهان کان وڌيڪ ڪير ظالم آهي پر ياد رکو ته الله تعاليٰ اوهان جي ڪردار کان غافل نه آهي اوهان جيڪي عمل ڪيو ٿا اهو ڄاڻي ٿو اهوئي ان جي اوهان کي سزا ڏيندو. ان کان پوءِ ٻڌايو ويو ته اهي پنهنجي لاءِ عمل ڪري ويا اوهان پنهنجي لاءِ ٿا ڪيو اوهان کان انهن جي پڇا ڪانه ٿيندي.

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنَّا

سگهوئي چوندا بيوقوف ماڻهو ته ڪهڙي شيءِ ڦيرايو انهن کي سندن قبلي کان

قَبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ^ط قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ

جنهن تي هئا (هن کان اول) فرمائي ته الله جوئي آهي اوڀر ۽ اولهه. هدايت ٿو

وَالْمَغْرِبُ ^ط يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۱۴۲)

ڪري جنهن کي گهري سڌي واٽ ڏانهن

تفسير

عبادت ۾ بدني عبادت سڀ کان پلي آهي ۽ بدني عبادتن ۾ نماز پلي آهي ۽ نماز ۾ سجدو پلو آهي. قيامت ۾ پئي ڪنهن به قسم جي ڪابه عبادت نه هوندي مگر الله تعاليٰ جي جمال جو مشاهدو ڪري مسلمان اتي به سجدو ڪندا بلڪ کين سجدي لاءِ سڏيو ويندو. جيئن قرآن پاڪ ۾ آهي. ”يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ“ (۱) (جنهن ڏينهن کولي ويندي پني (مبارڪ) ۽ سجددي لاءِ سڏيا ويندا) يعني نماز ۽ سجدي لاءِ وقت به مقرر ڪيل آهي ۽ طرف به مقرر آهي جنهن ڏي منهن ڪري سجدو ڪيو وڃي ۽ ان طرف کي قبلو سڏيو ويندو آهي. هيءُ ڳالهه به ظاهر آهي ته مومن جو سجدو هڪ الله وحده لاشريڪ له لاءِ آهي ۽ الله تعاليٰ جي پاڪ ذات اوڀر، اولهه، اتر ۽ ڏکڻ جي قيدين کان بلند ۽ بالا آهي. اهو ڪنهن مخصوص طرف ۾ نه آهي پر الله تعاليٰ جي حڪمت جي تقاضا آهي ته سڀني نمازين جو منهن هڪ پاسي هجي. ۽ اهو ان جي ڪري جو هڪڙيون عبادتون انفرادي آهن ۽ ٻيون اجتماعي. الله تعاليٰ جو ذکر ڪرڻ، روزو وغيره انفرادي عبادتون آهن جيڪي اڪيلائيءَ ۾ ۽ لڪي ادا ڪري سگهجن ٿيون. ۽ نماز ۽ حج اجتماعي عبادتون آهن جيڪي اعلان ۽ اجتماع سان ادا ڪيون وينديون آهن ۽ انهن ۾ عبادت سان گڏ مسلمانن کي اجتماعي زندگيءَ جا آداب سيکارڻ به پيش نظر

آهن ۽ هيءُ ڳالهه به ظاهر آهي ته اجتماعي نظام جو سڀ کان وڏو بنيادي اصول گهڻن فردن جي وحدت ۽ يڪجهتي آهي. اها وحدت جيتري قوي ۽ مضبوط هوندي اوتروئي اجتماعي نظام بهتر ۽ مستحڪم هوندو. ان وحدت جو اصل نقطو فڪر، خيال ۽ عقيدو جي هڪ هجڻ کي چئبو آهي ۽ ڪيترن ڪوڙن معبودن جي پوڄارين کي هڪ الله وحدو لاشريڪ له جي عبادت ۽ اطاعت جي دعوت ڏيڻي آهي. جنهن تي ساري دنيا جا ماڻهو گڏ ٿي سگهن ٿا. ۽ ان حقيقي، فڪري ۽ نظري وحدت کي عملي صورت ۽ قوت ڏيڻ جي لاءِ ڪجهه ظاهري وحدتون رکيون ويون آهن جيڪي عملي ۽ اختياري آهن. نسب، رنگ، وطن وغيره سان مقيد نه آهن انهن وحدتن مان هڪ قبلي جي مقرر ڪرڻ واري وحدت به آهي. جنهن جو حڪم پاڻ مالڪ مٺي ڪيو آهي. حضرت آدم عليه الصلوة والسلام ۽ ان جي اولاد جو قبليو به اهوئي بيت الله شريف هو، جنهن جو بنياد ملائڪن سڳورن رکيو هو. حضرت نوح عليه السلام جي دور تائين اهوئي قبليو رهيو. جڏهن حضرت نوح عليه السلام جي وقت ۾ آيل طوفان ۾ سڄي دنيا غرق ٿي تباھ ٿي وئي ته بيت الله شريف جي عمارت به شهيد ٿي وئي هئي. ان کان پوءِ حضرت ابراهيم ۽ حضرت اسماعيل عليهما السلام الله تعاليٰ جي حڪم سان پيو پيرو بيت الله شريف جي تعمير ڪئي. ۽ اهوئي انهن جو به قبليو رهيو. ان کان پوءِ بني اسرائيل جي نبين سڳورن عليهم الصلوة والسلام جي لاءِ بيت المقدس کي قبليو مقرر ڪيو ويو. مشهور مفسر ۽ محدث ابو العاليه جو چوڻ آهي ته اڳين نبين عليهم الصلوة والسلام جو قبليو به بيت الله شريف هو جيڪي بيت المقدس، ڏي منهن ڪري نماز پڙهندا هئا سي به اهڙي طريقي سان بيهندا هئا جو بيت المقدس ۽ بيت الله ٻنهي ڏي منهن ٿي وڃي ۽ سندس قول آهي ته مون حضرت صالح عليه الصلوة والسلام جي مسجد ۾ نماز پڙهي ته ان جو قبليو به بيت الله شريف هو ۽ مان ذوالقرنين جي مسجد کان لنگهيس ته ان جو قبليو به بيت الله شريف هو (۱)

جڏهن حضور پر نور شافع يوم النشور صلي الله عليه وسلم جن مڪي پاڪ مان هجرت ڪري مدينه شريف ۾ آيا ته اهل ڪتاب (يهودين ۽ نصارن) جي قبلي بيت المقدس ڏي منهن ڪري، سورهن يا سترهن مهينا نماز پڙهندار هيا. مگر ان وقت جي

دوران سندن دلي خواهش هئي ته پاڻ بيت الله ڏي منهن ڪري نماز پڙهن ، الله تعاليٰ پنهنجي حبيب صلي الله عليه وسلم جن جي دلي آرزو پوري ڪرڻ کان اڳ ۾ ئي کين ٻڌايو ته قبلي جي تبديليءَ تي بيوقوف ماڻهو اعتراض ڪندي چوندا ته ائين ڇو ٿيو اوهان انهن کي جواب ۾ فرمائجو ته اصل اوڀر ۽ اولهه سان واسطو نه آهي. اهي سڀ الله تعاليٰ جا پيدا ڪيل آهن. اصل شيءِ ته حڪم خداوندي آهي. جيڏانهن مالڪ فرمائي اوڏانهن منهن ڪري نماز پڙهجي.

پوءِ پاڻ بني سلمه جي مسجد ۾ نماز پڙهي رهيا هئا ته الله تعاليٰ جو فرمان آيو ته ”اوهان بيت الله شريف ڏي منهن ڪري نماز پڙهو“ پاڻ نماز پڙهندي ئي بيت الله ڏي منهن ڪيائون. ان مسجد کي مسجد القبلتين سڏيو ويندو آهي.

اهو حڪم ٻئي سن هجريءَ جي رجب مهيني ۾ ٿيو هو ڪن جو چوڻ آهي ته اڱاري جي ڏينهن ۱۵ شعبان تي اهو حڪم نازل ٿيو هو.

ڪن مفسرن لکيو آهي ته هجرت کان هڪ سال ۽ ساڍن پنجن مهينن کان پوءِ رجب شريف جي پندرهن تاريخ سومر جي ڏينهن بني سلمه جي مسجد ۾ ٻيهر نماز پڙهندي اهو فرمان پهتو هو (۲)

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ

۽ اهڙيءَ طرح بنايو سون اوهان کي امت درمياني تانت هجو شاهد ماڻهن تي ۽

عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا

هجي (هيءُ) رسول اوهان تي شاهد. ۽ نه (مقرر) ڪيو اسان قبلي کي جو هئين

جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ

تون (هن وقت تائين) ان تي مگر تانت ڄاڻون (ظاهر ۾) ته ڪير ٿو پيروي ڪري

يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ

رسول جي (۽) ڪير ٿو موٽي پنهنجن ڪڙين تي. ۽ بلاشبہ اها (ڳالهه) وڏي آهي

(۲) تفسير القرطبي ص ۱۴۹ ج ۲

لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ

مگر انهن تي جو هدايت ڪئي (انهن کي) الله. ۽ نه آهي الله (جو هي شان) جو

لِيُضَيِّعَ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

ضايغ ڪري ايمان اوھان جي کي. بيشڪ الله ماڻھن سان گھڻو باجھارو، رحم ڪندڙ آھي.

تفسير

ڪڏالڪ ۾ ڪاف تشبيهه جو ۽ ذالڪ اسم اشارو آهي. ان ۾ اختلاف آهي ته اها تشبيهه ڪنهن سان ڏنل آهي. اعليٰ حضرت عليه الرحمه فرمايو آهي: كَذَلِكَ لَفْظٌ مَبْتَدَأٌ آهي ان جي خبر محذوف آهي يا خبر آهي ۽ ان جي مبتدا محذوف آهي. يعني ڳالهه هيءَ آهي ته اسان اوھان کي امت معتدل بنايو آھي (۱)
علامه قرطبيءَ لکيو آهي ته: المعنيٰ وكما ان الكعبة وسط الارض كذا لڪ جعلناكم امة وسطا اي جعلناكم دون الانبياء فوق الامر (۲)

يعني جيئن ڪعبه زمين جو وچ آهي تيئن اسان اوھان کي به وچڙي امت بنايو آهي جو اوھان نبين (عليھم الصلوٰۃ والسلام) کان گھٽ ۽ ٻين امتن کان مٿي آھيو. ۽ ووسطا جي معنيٰ معتدل آهي ۽ اھوئي ڀلو آهي. جيئن ته هيءَ امت عدل ۽ انصاف واري آهي ۽ سندن ملت غلو، زيادتي، حد کان لنگھڻ يا ڪوتاهي تقصير ۽ گھٽتائي ٻنهي کان پاڪ ۽ صاف آهي تنھن جي ڪري هن امت کي درمياني ۽ انصاف واري امت سڏيو ويو آهي.

حضرت ابوسعيد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلي اللہ علیہ وسلم جن کان وسط جي معنيٰ ۾ آندو آهي ته ”أُمَّةٌ وَسَطًا قَالَ عَدَلًا“ (۳)

(۱) تفسير نعيمی ص ۹ ج ۲ (۲) تفسير القرطبي ص ۱۵۳ ج ۲

(۳) ترمذي شريف ص ۱۲۰ ج ۲ تفسير قرطبي ص ۱۵۳ ج ۲

يعني درمياني ۽ وچٿري امت. هن امت ۾ نه نصارن وارو غلو (حدڪان وڌڻ) آهي نه يهودين واري تقصير يعني نبين (عليهم السلام) جو شان صفا گهٽ ڪرڻ - مقصد ته هن امت اسلاميه کي خاص امتيازي فضيلت عطا ڪئي وئي آهي. جو انهن کي معتدل بنايو ويو آهي. هتي به ٽي ڳالهيون قابل غور آهن ته اعتدال ڇا آهي؟ ۽ اعتدال جي وصف جي ايتري اهميت ڇو آهي جو ان تي فضيلت جو مدار رکيو ويو آهي؟ ۽ محمدي امت علي نبينا الصلوة السلام جي معتدل هجڻ لاءِ واقعات جي لحاظ سان ڪهڙو ثبوت آهي؟

انهن ٽنهي ڳالهين جو جواب ترتيب سان ناظرين جي پيش خدمت آهي.

- ۱- اعتدال جي معنيٰ آهي برابر هجڻ جنهن ۾ ٻئي پاسا صحيح رکيا وڃن.
- ۲- اعتدال جي صفت جي ايتري اهميت ان جي ڪري آهي جو ظاهري يا باطني طرح انسان کيڏانهن به حدڪان لنگهندو ته نقصان ۾ ويندو. ڪامل انسان چوائڻ جو مستحق صرف اهو شخص ٿي سگهي ٿو. جيڪو جسماني اعتدال سان گڏ روحاني ۽ اخلاقي اعتدال به رکندو هجي.

جهڙي طرح جسماني علاج معالجي لاءِ هر زماني، هر جڳهه، هر ڳوٺ ۾ طبيبن، ڊاڪٽرن دوائن ۽ بيماريءَ جي تشخيص لاءِ اوزارن وغيره جو انتظام هوندو آهي، اهڙي طرح الله تعاليٰ روحاني علاج ۽ قومن ۾ اخلاقي اعتدال پيدا ڪرڻ جي لاءِ انبياءِ عليهم السلام موڪليا ۽ انهن سان گڏ آسماني هدايتون ڪتابن جي صورت ۾ موڪليون. ۽ ضرورت آهر انهن کي مادي طاقتون به عطا ڪيون.

ان مضمون کي الله تعاليٰ قرآن پاڪ جي ٻي آيت ۾ هن طرح بيان فرمايو آهي.
 ”لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ (۱)“

يعني بيشڪ موڪليو سون پنهنجن رسولن کي نشانين سان ۽ لاٽوسون انهن سان گڏ ڪتاب ۽ ساھمي تان ته قائم رهن ماڻهو انصاف سان ۽ لاٽوسون لوھ ان ۾ سخت ڊپ ۽ نفعاً آهن ماڻھن جي لاءِ.

هن آيت سڳوريءَ تي غور ڪيو ته ان ۾ انبياءِ عليهم السلام جي موڪلڻ ۽ ڪتابن جي نازل ڪرڻ جي حڪمت اها بيان ڪئي وئي آهي ته انهن جي

ذريعي ماڻهن ۾ روحاني، اخلاقي ۽ علمي اعتدال پيدا ڪيو وڃي ۽ ساهمي ماڻهن جي معاملات، ڏيڻ، وٺڻ ۾ اعتدال پيدا ڪرڻ جي لاءِ هوندي آهي ۽ هي به ممڪن آهي ته ساهميءَ مان مراد هر پيغمبر سڳوري جي شريعت هجي جنهن جي ذريعي حقيقي اعتدال معلوم ٿيندو آهي ۽ عدل ۽ انصاف قائم ڪيو ويندو آهي. ۽ اهائي قومن جي صحت مندي ۽ تندرستي آهي.

امت محمديه جي لاءِ جو فرمان آيو آهي ته اوهان ”اُمّةً وَسَطًا“ آهيو. اهو ڳالهائڻ ۽ لکڻ ۾ ته هڪ لفظ آهي پر حقيقت جي اعتبار سان ڪنهن قوم يا شخص ۾ جيترا به ڪمالات هن دنيا ۾ ٿي سگهندا آهن انهن سڀني تي حاوي ۽ جامع آهي.

هن آيت ۾ محمدي امت کي اهو به ٻڌايو ويو آهي ته اوهان ۾ شرافت ۽ فضيلت جو هر هڪ جوهر بدرجاءِ ڪمال موجود آهي ۽ جنهن غرض جي لاءِ هي آسمان ۽ زمين جو سارو نظام رکيو ويو آهي ۽ جنهن لاءِ انبياءَ عليهم السلام ۽ آسماني ڪتاب موڪليا ويا آهن، هيءَ امت انهن سڀني امتن کان ممتاز ۽ افضل آهي. قرآن ڪريم هن امت جي ان فضيلت واريءَ خاص وصف جو بيان مختلف آيتن ۾ مختلف عنوانات سان ڪيو آهي. سورة الاعراف جي آخر ۾ هن امت جي باري ۾ ارشاد آهي.

”وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ“ (۱)

يعني انهن مان جن کي اسان پيدا ڪيو آهي، هڪ اهڙي امت آهي جيڪي سڌي وات ٻڌائين ٿا ۽ ان جي موافق عدل ڪن ٿا.

هن آيت سڳوريءَ ۾ ٻڌايو ويو آهي ته اهي ذاتي مفادات ۽ خواهشات کي ڇڏي آسماني هدايت جي موافق پاڻ به هلن ٿا ۽ ٻين کي به هلاڻ جي ڪوشش ڪن ٿا ۽ جيڪڏهن ڪنهن معاملي ۾ اختلاف يا نزاع پيدا ٿي پوي ته ان جو فيصلو به آسماني قانون جي ذريعي ڪندا آهن. جنهن ۾ ڪنهن قوم يا شخص جي خصوصي مفاد کي ڪو خطرو نه آهي. ٻيءَ جاءِ تي امت محمديه علي نبينا الصلوة والسلام جي ان روحاني ۽ مثالي اعتدال کي هنن لفظن ۾ بيان ڪيو ويو آهي.

”كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ“ (۲)

(۱) (سورة الاعراف رڪوع ۲۱ پ) (۲) (سورة آل عمران: رڪوع ۱۱ پ)

يعني اوهان سڀني امتن ۾ پلي امت آهيو. جيڪا ماڻهن جي لاءِ ڪڍي وئي آهي. چڱائيءَ جو امر ڪيو ٿا ۽ برائيءَ کان روڪيو ٿا ۽ الله تي ايمان رکيو ٿا. مقصد ته جيئن هن امت کي رسول، سڀني رسولن عليهم السلام کان پلو ۽ ڪتاب سڀني ڪتابن جو جامع ۽ اڪمل نصيب ٿيو آهي ته انهن کي اعتدال به اعليٰ نموني تي نصيب ٿيو آهي. جو اهي سڀني امتن کان بهتر امت بنايا ويا آهن. انهن لاءِ علوم و معارف جا دروازا کوليا ويا آهن ۽ قويٰ اميد آهي ته ايمان، عمل ۽ تقويٰ جون سڀئي شاخون انهن جي قربانين سان سرسبز ۽ شاداب ٿينديون. اهي ڪنهن مخصوص ملڪ يا صوبي ۾ بند نه هوندا پر انهن جو دائرو عمل ساري دنيا ۽ انساني زندگيءَ جي سڀني شعبن تي حاوي هوندو ڇو ته انهن جو وجود ئي ان لاءِ هوندو ته ٻين جي خير خواهي ڪن ۽ جهڙيءَ طرح ممڪن هجي انهن کي جنت جي دروازن تي آڻي بيهارين. ”اخرجت للناس“ ۾ ان طرف اشارو آهي ته هيءَ امت پيدا ٿي ٻين جي فائدي ۽ خير خواهيءَ لاءِ ٿي آهي ان جو منصبي فرض ۽ قومي نشان هيءَ آهي ته ماڻهن کي چڱن ڪمن جو حڪم ڪري ۽ برائيءَ کان روڪي ۽ ان برائيءَ ۾ شرڪ، كفر، بدعات، سيئه، قبيح رسومات، ۽ هر قسم جي بد اخلاقي ۽ نامعقول ڳالهين داخل آهن. انهن کي روڪڻ به ڪيترن نمونن سان ٿيندو. ڪڏهن تلوار سان، ڪڏهن قلم سان، ڪڏهن هٿ سان ته ڪڏهن زبان سان. مقصد ته هر قسم جو جهاد ان ۾ داخل آهي. اها صفت جيتري قدر عموم ۽ اهتمام سان امت محمديه ۾ لڌي وئي آهي اڳين امتن ۾ ان جو مثال نٿو ملي.

۳- ٽين ڳالهه ته هن امت جي درميانه ۽ معتدل هجڻ جو واقعات سان ثبوت ڪهڙو آهي. ان جو تفصيل ڊگهو ۽ سڀني امتن جي اعتقادات، اعمال، اخلاق ۽ ڪارنامن جو موازنو ڪري ٻڌائڻ تي موقوف آهي. ان ۾ ٻئي شيون مثال طور ذڪر ڪجن ٿيون.

* اعتقاد جو اعتدال *

ڄاڻڻ گهرجي ته اڳين امتن ۾ هڪ طرف هيءَ ٿو نظر اچي جو انهن الله تعاليٰ جي رسولن عليهم الصلواہ والسلام کي ان جو پٽ بنائي انهن جي عبادت ۽ پوڄا شروع ڪري ڏني. ۽ ٻئي طرف انهن جي اها حالت به ڏسو جو نبين سڳورن عليهم الصلواہ والسلام جامع جزا ڏسڻ جي باوجود به جڏهن انهن کي انهن جي پلاري نبي

جنگ ۽ جهاد لاءِ سڏيو ته چوڻ لڳا ته: تون ۽ تنهنجو رب وڃي جنگ ڪيو، اسين ته هتي ويٺا آهيون. ڪڏهن پاڻ ئي انهن پيارن کي طرحين طرحين ايڏاڏڏيندا هئا. پر محمدي امت وارا هر زماني ۾ هڪ طرف پنهنجي رسول مقبول صلي الله عليه وسلم سان اهو عشق ۽ محبت رکن ٿا جو پنهنجي جان، مال، اولاد ۽ آبرو سندن قدمن تان قربان ڪن ٿا.

سلام اس پر ڪه جس ڪے نام لبوا هر زمانے میں

بڑھادیتے ہیں ٿڪرا سرفروشي ڪے فسانے میں

۽ ٻئي طرف هيءُ اعتدال ته رسول کي رسول (ﷺ) ۽ خدا کي خدا (جل شانہ) سمجهن ٿا. حضور ﷺ جن کي انهن ڪمالات ۽ فضائل جي باوجود الله تعاليٰ جو ٻانهو ۽ رسول سمجهن ٿا.

ع بعد از خدا بزرگ توئي قصه مختصر

عمل ۽ عبادت ۾ اعتدال، اعتقاد کان پوءِ عمل ۽ عبادت جو نمبر آهي. اڳين امتن کي ڏسو ته هڪ طرف اهي شريعت جي حڪمن کي ٻٽن پيسن تي وڪڻي رهيا آهن، رشوتون وٺي آسماني ڪتابن ۾ ترميم ڪري غلط سلط فتوائون ڏئي طرحين طرحين جا حيلابھانا ڪري شرعي احڪام پيا بدلائين ۽ ٻئي طرف دنيا جا تعلقات ٽوڙيو عبادتخانن ۾ رهبانيت قبول ڪريو وينا آهن. الله تعاليٰ جي ڏنل حلال نعمتن کان به پاڻ کي محروم رکيو وينا آهن. پر محمدي امت هڪ طرف رهبانيت کي انسانيت تي ظلم قرار ڏنو آهي ٻئي طرف الله تعاليٰ جي حڪمن تي قربان ٿيڻ جو جذبو پيدا ڪيو آهي. ۽ قيصر ۽ ڪسري جي تختن ۽ تاجن جا مالڪ بنجي به دنيا کي هي ڏيکاريو اٿن ته دينداري ۽ سياست هڪ ٻئي جي خلاف نه آهن، مذهب صرف مسجدن ۽ درگاهن ۾ بند رهڻ لاءِ نه آيو آهي بلڪ ان جي حڪمراني بازارن ۽ دفترن تي به آهي ته وزارتن ۽ امارتن تي به. ان بادشاهيءَ ۾ فقيري ۽ فقيريءَ ۾ بادشاهي سڀڪاري آهي.

* معاشرتي ۽ تمدني اعتدال *

اڳين امتن ۾ اوهان هڪ طرف ڏسندؤ ته انساني حقن جي انهن کي ڪا پرواهه نه آهي، پنهنجن مقصدن جي خلاف جنهن کي ڏسندا ته ان کي قتل ڪرڻ، لٽڻ

سندن وڏو ڪمال آهي. عورتن کي زندهه قبرن ۾ پوري ڇڏيندا هئا ۽ ٻئي طرف الله تعاليٰ جي حلال ڪيل جانورن جو گوشت نه کائيندا هئا. پر محمدي امت عليٰ نبياها الصلوة والسلام ائين نه آهي. انهن حلال کي حلال سمجهي استعمال ڪيو آهي ۽ حرام کي حرام سمجهي ان کان پري رهيا آهن. انهن عورتن جي حقن جي به حفاظت سيڪاري آهي ۽ انهن کي پوريءَ طرح سنڀاليو آهي.

* اقتصادي ۽ مالي اعتدال *

دنيا جي هر قوم ۽ هر ملت ۾ سڀ کان اهم مسئلو معاشيات ۽ اقتصاديات آهي. ان ۾ به اوهان کي ٻين ۾ طرحين طرحين جون بي اعتداليون نظر اينديون، هڪ طرف سرمائيداري نظام آهي، جنهن ۾ حلال ۽ حرام جي قيدن ۽ ٻين ماڻهن جي خوشحاليءَ يا بدحاليءَ کان اڪيون بند ڪري زياده کان زياده دولت ڪمائڻ سڀ کان وڏي انساني فضيلت سمجهي ويندي آهي. ٻئي طرف شخصي ۽ انفرادي ملڪيت کي بنياد کان ئي جرم قرار ڏنو ويندو آهي. محمدي امت ۽ انهن کي مليل شريعت ان ۾ به اعتدال پيدا ڪيو آهي. هڪ طرف دولت کي زندگيءَ جو مقصد بنائڻ کان منع ڪئي آهي ته ٻئي طرف دولت جي تقسيم لاءِ اهڙا پاڪيزه اصول ۽ قاندا مقرر ڪيا آهن، جن سان ڪو به انسان زندگيءَ جي ضرورتن کان محروم نه رهي ۽ نڪو ڪو فرد سموري دولت گڏ ڪري رکي سگهي. حلال مال جي فضيلت ۽ ان جي صحيح استعمال ڪرڻ جو طريقو پڻ ڏنو ويو آهي.

”لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ“ يعني محشر ۾ نبين جا شاهد بنجي سندن امتن تي شاهدي ڏيو. جيئن صحيح بخاري شريف ۾ حضرت ابو سعيد خدری رضی اللہ عنہ کان روايت آهي ته رسول الله جن فرمايو: يدعي نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يارب فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال لامته هل بلغكم فيقولون ما اتانا من نذير فيقول من يشهد لك يقول محمد وامته فيشهدون انه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذالك قوله عز وجل وكذا لك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا..... يعني قيامت جي ڏينهن نوح عليه السلام کي سڏيو ويندو پوءِ اهو عرض ڪندو ته حاضر آهيان اي منهنجا ڀاڻڻا! پوءِ (الله تعاليٰ ان کي) فرمائيندو ته تو تبليغ ڪئي

هئي؟ عرض ڪندو ته هائو! پوءِ وري ان جي امت کي چيو ويندو ته: اوهان کي تبليغ ڪئي هيائين؟ اهي چوندا ته اسان وٽ ته ڪوبه ڊيجاريندڙ نه آيو هو. پوءِ (الله تعاليٰ حضرت نوح عليه السلام کي) فرمائيندو ته تنهنجو شاهد ڪير آهي؟ عرض ڪندو ته: (حضرت) محمد (صلي الله عليه وسلم) ۽ ان جي امت. پوءِ اهي شاهدي ڏيندا ته ان واقعي تبليغ ڪئي هئي. ۽ اها ئي هن آيت مان مراد آهي.

علامه ابن المبارڪ هيءَ حديث ان ئي باري ۾ ڊگهي آندي آهي ۽ ان ۾ هي الفاظ آهن ته: ”پوءِ اهي امتون عرض ڪنديون ته اسان تي اهي شاهدي ڪيئن ٿا ڏين جيڪي اسان جي وقت ۾ نه هئا؟ الله تعاليٰ محمدي امت کي فرمائيندو ته: توهان انهن تي شاهدي ڪيئن ٿا ڏيو جن جي وقت ۾ اوهان پيدا ٿي نه ٿيا هئا؟ عرض ڪندا ته يا الله! تو اسان ڏي رسول (صلي الله عليه وسلم) موڪليو هو ۽ ان ڏانهن پنهنجو عهد ۽ ڪتاب لائو هو ۽ توڻي بيان فرمايو هو ته: انهن نبين (عليهم الصلوة والسلام) تبليغ ڪئي هئي پوءِ الله تعاليٰ فرمائيندو ته سچ ٿا چون. ۽ اهوئي آهي الله تعاليٰ جو فرمان. ”وڪذلك جعلناڪم امة وسطا“ (۱)

هن آيت ۽ روايت مان ثابت ٿيو ته محمدي امت علي نبياها الصلوة والسلام ايتري پلي آهي جو جنهن لاءِ جيڪا شاهدي ڏين ان لاءِ اهو حڪم جاري ٿيندو. هي الله تعاليٰ جي طرفان مقرر ڪيل شاهد آهن.

جيئن صحيح مسلم شريف ۾ حضرت انس رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت آهي ته: نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن وٽان هڪ جنازو گذريو ۽ اتي ويٺلن ان جي پلي هجڻ جي ثنا ڪئي ته پاڻ فرمايائون: ”وجبت وجبت وجبت“ ان کان پوءِ ٻيو جنازو آندو ويو. ان جي برائي بيان ڪئي وئي ته به پاڻ فرمايائون ته: ”وجبت وجبت وجبت“ (حضرت) عمر (رضي الله تعاليٰ عنه) عرض ڪيو ته: اوهان تان منهنجو ابو ۽ امان قربان! اوهان ٻنهي لاءِ ساڳيا الفاظ ارشاد فرمايا. حالانڪ هڪ جي نيڪي ۽ ٻئي جي برائي بيان ڪئي وئي هئي؟ (مقصد ڇا آهي) پاڻ فرمايائون ته: ”جنهن لاءِ اوهان چڱي هجڻ جي ڳالهه ڪئي ان لاءِ جنت واجب ٿي ۽ جنهن جو اوهان برو هجڻ بيان ڪيو ان لاءِ جهنم جي باهه واجب ٿي. اوهان زمين ۾ الله جا شاهد آهيو. اوهان زمين ۾ الله جا شاهد آهيو. اوهان زمين ۾ الله جا شاهد آهيو.“

۽ حضرت عبادہ بن صامت رضي الله تعالى عنه کان روایت آهي ته: مون رسول الله صلي الله عليه وسلم جن کان ٻڌو پاڻ فرمايائون ته: ”أُعْطِيَتْ أُمَّتِي ثَلَاثًا لَمْ تُعْطَهُنَّ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ كَانَ اللَّهُ إِذَا بَعَثَ نَبِيًّا قَالَ لَهُ أَدْعُنِي أَسْتَجِبَ لَكَ وَقَالَ لَهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُمْ وَكَانَ اللَّهُ إِذَا بَعَثَ النَّبِيَّ قَالَ لَهُ مَا جَعَلَ عَلَيْكَ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَقَالَ لَهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. وَكَانَ اللَّهُ إِذَا بَعَثَ النَّبِيَّ جَعَلَهُ شَهِيدًا عَلَى قَوْمِهِ وَجَعَلَ هَذِهِ الْأُمَّةَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. يَعْنِي مِنْهَجِي أُمَّتِي كِي نَبِي شِيون اهڙيون عطا ٿيون آهن جيڪي نبين کان سواءِ ٻئي کي نه مليون هيون. الله تعالى جنهن وقت نبي کي موڪليندو هو ته ان کي فرمائيندو هو ته مون کان دعا گهر ته قبول ڪيان هن امت کي به فرمايائين ته: دعا گهرو ته قبول ڪيان. ۽ جنهن ڪنهن نبي کي موڪليندو هو ته ان کي فرمائيندو هو ته: توتي دين ۾ ڪو حرج نه آهي ۽ هن امت کي به فرمايائين ته: اوهان تي دين ۾ ڪو حرج نه آهي ۽ جنهن وقت ڪو نبي موڪليندو هو ته ان کي ان قوم تي شاهد بنائيندو هو ۽ هن امت کي به ماڻهن تي شاهد بنايائين. هيءَ روايت ابو عبد الله حڪيم ترمذيءَ نوادر الاصول ۾ آندي آهي. (۱)

”لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا“ (۽ رسول اوهان تي شاهد هوندو) يعني محبوب خدا، سيد الانبياء، سرور ڪون و ڪان صلي الله عليه تعالى عليه وسلم جن پنهنجي امت جي صداقت ۽ عدالت جي گواهي ڏيندا. چو ته پاڻ پنهنجي هر امتيءَ جي حالات کان پوريءَ طرح واقف آهن. جيئن حضرت شاهه عبدالعزيز محدث دهلويءَ عليه الرحمة پنهنجي تفسير فتح العزيز ۾ لکيو آهي ته:

باشد رسول شما بر شما گواه، زيرا که او مطلع است بنور نبوت بر رتبه هر متدين بدین خود و در کدام درجه در دين من رسیده و حقیقت ایمان او چیست و حجابی که بدان از ترقی محبوب مانده است کدام است پس اومی شناسد گناهان شما را و درجات ایمان شما را و اعمال نیک و بد شما را و اخلاص و نفاق شما را. يعني اوهان جو رسول اوهان تي شاهدي ڏيندو چو ته اهو نبوت جي نور سان هر ديندار جي رتبي کي ڄاڻي ٿو ته اهو سندن دين ۾ ڪهڙي درجي تي پهتو آهي ۽ ان جي ايمان جي حقيقت ڇا آهي؟ ۽ اهو ڪهڙو ڀرو آهي جنهن جي ڪري ترقيءَ کان محروم

آهي؟ پوءِ اهو اوهان جي گناهن ۽ ايمان جي درجن، چڱن ۽ برن عملن، اخلاص ۽ منافقيءَ کي سڃاڻي ٿو (۱)

اهو ساڳيو مضمون علامه اسماعيل حقيءَ عليه الرحمة به لکيو آهي جيڪو ترجمي ڪرڻ کان سواءِ نقل ڪجي ٿو چو ته ترجمو ساڳيو آهي. ومعنيٰ شهادة الرسول عليهم اطلاقه علي رتبة كل مندين بدينه وحقيقته التي هو عليها من دينه وحجابه الذي هو به محبوب عن كمال دينه فهو يعرف ذنوبهم وحقيقه ايمانهم واعمالهم وحسناتهم وسياتهم واخلاصهم ونفاقهم وغير ذلك بنور الحق. هنن لفظن جو ساڳيو حضرت شاه عبدالعزيز عليه الرحمة جي عبادت وارو مفهوم آهي. اڳتي لکيو اٿس ته:

وامته يعرفون ذلك من سائر الامر بنوره عليه الصلوة والسلام (۲)
يعني سندن امتي ٻين امتن جا احوال حضور عليه الصلوة والسلام جي نور سان سڃاڻن ٿا.

مفسر بغويءَ حضرت ابوسعيد خدريءَ رضي الله تعالى عنه کان روايت آندي آهي ان فرمايو ته: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد العصر فما ترك شيئاً الي يوم القيامة الا ذكره في مقامه ذالك حتي اذا كانت الشمس علي رؤس النخل واطراف الحيطان قال اما انه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها الا كما بقي من يومكم هذا وان هذه الامة توفي سبعين امه هي اخبرها واکرمها علي الله عزوجل (۳)
يعني هڪ ڏينهن وڃين نماز کان پوءِ رسول الله صلى الله عليه وسلم جن اسان ۾ اٿي بيٺا. پوءِ قيامت تائين ڪا به شيءِ نه ڇڏيائون مگر اها ان ئي جاءِ تي بيان فرمايائون تانجو جڏهن سج ڪجين جي چوٽين ۽ ڀتين جي پاسن تي ٿي بيٺو. (لهڻ کي ويجهو ٿيو) ته فرمايائون: جيتري دنيا جي مدت گذري آهي ان لحاظ سان هيئن صرف ايتري ٻچي آهي جيترو وقت اوهان جي هن ڏينهن مان بچيو آهي. خبردار ۽ هيءُ امت ستر (۷۰) امتن کي پوري ڪرڻ واري آهي ۽ هيءُ انهن مان پوئين ۽ الله وٽ وڌيڪ عزت واري آهي. اهڙي روايت بهز بن حڪيم سندس بابي کان ان پنهنجي پيءُ کان ڪئي آهي جيڪا ترمذي، ابن ماجه ۽ دارميءَ ذڪر

(۱) تفسير ضياء القرآن ص ۱۰۱ ج ۱ (۲) تفسير روح البيان ص ۲۴۸ ج ۱

(۳) تفسير مظهري ص ۱۲۹ ج ۱

ڪئي آهي. (۱)

* فائدو *

هن حديث مبارڪ مان ثابت ٿيو ته سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم جن کي الله تعاليٰ جي عطا سان قيامت تائين ٿيڻ وارين شين جو علم آهي تڏهن ته اتي جو اتي سڀ بيان فرمائون. فتدبر.

* فائدو *

محمدي امت عليٰ نبينا الصلوة والسلام جي شاهديءَ کي ايتري اهميت ڏيڻ مان ثابت ٿيو ته انهن جو ڪنهن مسئلي تي هڪڙا ٿي فيصلو ڏيڻ به حجت ۽ دليل آهي جنهن کي امت جو اجماع سڏيو ويو آهي.

علامه احمد جيون لکيو آهي ته: هن آيت مان دليل ٿو ملي ته امت جو اجماع حجت آهي، ڇو ته الله تعاليٰ هن امت کي عدالت سان موصوف ڪيو آهي ۽ عدل مستحق آهي هن ڳالهه جو، جو قبول ڪيو وڃي. پوءِ جيڪڏهن اهي ڪنهن ڳالهه تي اجماع ڪن ۽ شاهدي ڏين ته ان جو قبول ڪرڻ لازم آهي. (۲)

علامه محمد بن احمد انصاريءَ عليه الرحمه لکيو آهي ته: وفيه دليل علي صحة الاجماع ووجوب الحكم به لانه اذا كانوا عدولا شهدوا علي الناس فكل عصر شهيد علي من بعده فقول الصحابة حجة وشاهد علي التابعين وقول التابعين علي من بعدهم (۳)

يعني هن ۾ اجماع جي صحيح هجڻ ۽ ان جي حڪم جي واجب هجڻ جو دليل آهي. ڇو ته اهي جڏهن عادل آهن ته ماڻهن تي شاهد به آهن ۽ هر ڀيريون زمانو پوئين تي شاهد آهي. پوءِ صحابن جو قول تابعيءَ تي حجت ۽ شاهد آهي ۽ انهن جو قول پويان اچڻ وارن لاءِ حجت ۽ دليل آهي.

مقصد ته الله تعاليٰ حبيب پاڪ صلي الله عليه وسلم جن جي امت کي وڏين ۽ گهڻين نعمتن سان نوازيندي فرمايو ته اسان اوهان کي ايترو مرتبو ۽ مان ڏنو آهي اوهان کي شريعت به ڏني آهي ته طريقت به عطا ڪئي آهي. اوهان ۾ علماء به آهن

(۱) تفسير مظهر ص ۱۲۹ ج ۱ (۲) تفسيرات احمديه ص ۴۴

(۳) تفسير القرطبي ص ۱۵۴ ج ۲

ته اولياء به. اوهان جو عمل ٿورو ۽ ان جو اجر گهڻو آهي. اوهان ان رحمت جي مينهن وانگر آهيو جنهن جو اول به ڀلو ته ڀڄاڙي به ڀلي. اوهان جا پهريان اصحابي وچ ۾ اولياء ۽ علماء ته آخر ۾ حضرت عيسيٰ ۽ حضرت امام مهدي آهن. اهڙيءَ طرح اوهان جنهن به ڪم کي ڀلو سمجهو ته اهو ڀلو آهي. هن آيت سڳوريءَ جي مطالعي مان ڪجهه فائدا حاصل ٿين ٿا جيڪي هتي لکجن ٿا.

* فائدو عـ ۱ *

شاهدي وٺڻ ۽ واقعي جي تحقيقات لاءِ ڀڄا ڳاڇا ڪرڻ علم غيب جي خلاف نه آهي. الله تعاليٰ کي اڳين نبين سڳورن عليهم الصلوة والسلام جي تبليغ ۽ انهن جي امتن جي انڪار جي خبر ۽ علم هو ان جي باوجود به انهن تي حجت قائم ڪرڻ لاءِ شاهديون وٺي ٿو. اها ان ۾ حڪمت آهي. نبي اڪرم، نور مجسم صلي الله عليه وسلم جن کي به الله تعاليٰ علم غيب عطا فرمايو آهي پاڻ جيڪڏهن ڪا ڳالهه ڪنهن ملائڪ سڳوري يا اصحابي رضي الله تعاليٰ عنه کان پڇي اٿن ته ان ۾ به حڪمتون آهن ۽ اهو پڇڻ سندن بي خبر يا بي علم هجڻ جو دليل نه آهي. پاڻ سیده عائشه صديقه رضي الله عنها وعن ابيها جي واقعي جي تحقيقات فرمائي هيائون سا صرف دشمنن جي منهن بند ڪرڻ لاءِ ته ڪو طرفداريءَ جو الزام نه لڳائي باقي کين پنهنجي اهليه جي پاڪدامن هجڻ جو يقيني علم هو.

* فائدو عـ ۲ *

مٿي لکيل حضرت ابوسعيد خدريءَ رضي الله تعاليٰ عنه جي روايت ڪيل حديث ۽ شاهه عبدالعزيز ۽ علامه اسماعيل حقيءَ جي تفسيرن جي روشنيءَ ۾ ڏسجي ٿو ته اهو معلوم ٿئي ٿو ته محبوبن ڪريمن صلي الله عليه وسلم جن کي قيامت تائين اچڻ وارن واقعن ۽ مخلوقات ۽ ان جي حالات جو علم عطا ڪيو ويو آهي ۽ پاڻ سڀني کان واقف، حاضر ۽ ناظر آهن. ڇو ته ٻڌي گواهي ته قيامت ۾ سندن امتي به ڏيندا پر انهن تي اڳيان امتي اعتراض ڪندا. مگر سندن شاهديءَ جو جڏهن ذڪر ٿيندو ته اهي ان تي اعتراض نه ڪندا ڇو ته سندن شاهدي ٻڌل نه ڏنل آهي.

* فائدو ع-۳ *

علامه اسلا عيل حقيء جو قول ذڪر ڪيو ويو ته حضور صلي الله عليه وسلم جي نور سان سندن ڪامل امتي به وڏو علم ۽ وڏي نگاهه رڪن ٿا ان جي ڪري سيدنا غوث اعظم عليه الرحمه جو فرمان هو.

”نظرت الي بلاد الله جمعا ڪخر دلة علي حكم اتصال“

يعني مون الله تعاليٰ جي سڀني شهرن کي ائين ڏٺو آهي جيئن سرنهن جو داڻو هٿن سان ڳنڍيل نظر ايندو آهي.

* فائدو ع-۴ *

مٿي لکي آيا آهيون ته مسلمانن جو اجماع حجت ۽ شرعي دليل آهي ان جي ڪري ميلاد شريف ملهائڻ، يارهين شريف ڪرڻ، عرس وغيره سڀ سٺا ڪم ۽ مستحب آهن ڇو ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جي بي ادبن، گستاخن کان سواءِ ساري دنيا جا علماء، مشائخ بزرگ ۽ عام مسلمان انهن کي سهڻو سمجهي ڪن ٿا ڪائن ٿا ۽ انهن موقعن جي ملهائڻ جي ترغيب ڏين ٿا.

* فائدو ع-۵ *

نبي پاڪ عليه الصلوة والسلام جن الله تعاليٰ جا مقرر ڪيل شاهد آهن پاڻ جنهن جي جنتي هجڻ جي شاهدي ڏين اهو جنتي آهي ۽ جنهن کي جهنمي چون ٿا اهو جهنمي آهي. پاڻ اصحابن سڳورن جي جنتي هجڻ جا شاهد آهن ته انهن کي جيڪو جنتي نه مڃي اهو سندن شاهديءَ جو منڪر آهي ۽ سندن شاهديءَ جو انڪار ڪندڙ قرآن پاڪ جي هن آيت جو منڪر ۽ قرآن پاڪ جو منڪر، ڪافر، بي دين ۽ جهنمي آهي.

اهڙيءَ طرح پاڻ اهلبيت اطهار، حضرت اويس قرني، امام مهدي وغيره جنهن جي به جنتي هجڻ جا شاهد آهن ته يقيناً اهي جنتي آهن.

۽ انهن جي جنتي هجڻ ۾ جيڪو شڪ ڪري اهو هن آيت جو منڪر، بي دين ۽ جهنمي آهي.

* فائدو عـ *

حضور صلي الله عليه وسلم جن سڀني رسولن جا سردار ۽ سڀني کان افضل ۽ وڏي شرف وارا آهن ڇو ته جڏهن سندن نسبت سان سندن امت پڻ سڀني امتن کان پلي آهي ته سندن اصحاب سڳورا پڻ نبين سڳورن عليهم الصلوة والسلام جي اصحابن کان افضل ۽ سندن اهلييت پڻ نبين عليهم السلام جي اهلييت کان افضل، سندن شهر مڪو ۽ مدينو پڻ نبين جي شهرن کان افضل ته سندن ذات بابرڪات جي افضل هجڻ ۾ ڪهڙو شڪ آهي؟

”وما جعلنا“ کان بيت المقدس کي قبلو بنائڻ وري ان کان ڦيرائي بيت الله شريف کي قبلو بنائڻ جون حڪمتون بيان ڪيون ويون آهن. ۱- هڪ ته انهيءَ سان اهي ماڻهون جيڪي نبي ڪريم عليه الصلوة والسلام جن جي بنان چون وڃن جي اطاعت ڪندا آهن انهن کان جدا ٿيڻ جيڪي هر ڳالهه تي اعتراض ڪرڻ ۽ پنهنجي عقل جي سند حاصل ڪرڻ جا عادي آهن.

”لَنَعْلَمَ“ جي عام معنيٰ آهي ”تان ته ڄاڻو“ پر ان سان هڪ شبهو ٿو پيدا ٿئي ته ڇا الله تعاليٰ ان کي پهريان ڪونه ٿو ڄاڻي؟ ان جي ڪري فصاحت وارن جي سردار، بلاغت وارن جي امام حضرت علي ڪرم الله وجهه جن فرمايو آهي ته لَنَعْلَمَ جي معنيٰ لڻري آهي، يعني تان ته ظاهر ڪري ڏسون ۽ جيڪا شيءِ قديم کان اسان جي علم اڙلي ۾ آهي ان کي واقع ٿيندي ڏسون. (۱)

۲- پيو ته ان امر ڪرڻ سان خبر پوي ٿي ته هاڻي سرداري ۽ نبوت بني اسرائيل کان نڪري اولاد اسماعيل ۾ آئي آهي. ان جي ڪري ڪعبه کي قبلو بنايو ويو آهي. انهن جي لاءِ اها ڳالهه تمام وڏي آهي. مگر جنهن کي الله تعاليٰ هدايت ڏي ٿو ته اهو فرمان ايزديءَ کي تسليم ڪري، مڃي ٿو.

”وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ“ ۾ نماز کي ايمان سڏيو ويو آهي. بعضي اصحابن رضي الله عنهم اجمعين کي خيال ٿيو ته جيڪي مسلمان بيت المقدس ڏي منهن ڪري نماز پڙهندا رهيا ۽ قبلي جي منجڻ کان اڳ ۾ سڀ وفات ڪري ويا، انهن جون اهي نمازون ته ضايع ٿي ويون. انهن جي تسليءَ ۽ تسڪين لاءِ ٻڌايو ويو ته الله تعاليٰ اوهان جي ايمان (نماز) کي ضايع نه ڪندو. ڇو ته بيت المقدس ڏي منهن

(۱) تفسير القرطبي ص ۱۵۶ ج ۲

ڪري نماز پڙهڻ به ان جي حڪم سان هو، ان جي ڪري انهن نمازن جي ضايع ڪرڻ جو سوال ٿي پيدا نه ٿو ٿئي. الله تعاليٰ ماڻهن سان نهايت ئي باجهارو ۽ مهربان آهي.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ

بیشڪ ڏسون ڀيا بار بار منهن ڦيرائڻ تنهنجي ڪي آسمان ڏانهن. پوءِ ضرور

قَبْلَهُ تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ

ڦيرائينداسون توکي ان قبلي ڏانهن جو راضي ٿيندين ان کان پوءِ ڦيراءِ پنهنجي

الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

منهن ڪي مسجد حرام ڏانهن ۽ جتي به هجو پوءِ ڦيرايو پنهنجن منهن ڪي ان طرف

وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ

۽ بیشڪ اهي جو ڏنا ويا ڪتاب البتہ ڄاڻن ٿا ته بیشڪ اهو حق آهي انهن جي

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

رب جي طرفان. ۽ نه آهي الله غافل انهن ڪمن کان جو ڪن ٿا

تفسير

حضرت حبيب ڪريم صلي الله عليه وسلم جن مديني منوره ۾ اچڻ کان پوءِ بيت المقدس ڏي منهن ڪري نماز ته پڙهندا هئا مگر ڪافي عرصي تائين سندن ڏاڏي سيدنا ابراهيم خليل عليه الصلوة والسلام جو قبلي هو ۽ اهل عرب ڪي اسلام ڏي مائل ڪرڻ جو موثر ذريعو به هو ته ٻئي طرف يهودين طعنا ٿي هيا ته

جيڪڏهن اسان جي مخالفت ٿا ڪن ته پوءِ اسان جي قبلي ڏي منهن ڪري نماز ڇو ٿا پڙهن. ان جي ڪري سندن شوق مبارڪ هو ته جيڪڏهن الله تعاليٰ فرمائي ته ڪعبه شريف ڏي منهن ڪري نماز پڙهون. علامه رازي عليه الرحمة حضرت ابن عباس رضي الله تعاليٰ عنهما کان روايت ڪري لکيو آهي ته پاڻ جبرئيل عليه السلام کي فرمايو هيائون ته منهنجي ان ڳالهه سان محبت آهي ته مان بيت المقدس جي بجاءِ بيت الله شريف ڏي منهن ڪري نماز پڙهان. جبريل عرض ڪيو ته مان به حڪم جو بندو آهيان. اوهان الله تعاليٰ کي عرض ڪيو. (۱)

يعني مان صرف مڃڻ وارو آهيان. اوهان مڃڻ وارا به آهيو، مڃائڻ وارا به. الله تعاليٰ اوهان جي دعا قبول ڪندو ۽ اوهان جي رضا چاهيندو آهي. پاڻ دعا گهرائون. ان کان پوءِ جبرئيل سڳوري جي اچڻ ۽ انهيءَ حڪم آڻڻ جي انتظار ۾ آسمان ڏانهن منهن مبارڪ کڻي پيا نهاريندا هئا (۲)

الله تعاليٰ کي پنهنجي محبوب عليه الصلوة والسلام جي هيءَ ادا ايتري ته پياري ۽ سندن دل کي خوش رکڻ ايترو ته پسند ۽ مطلوب هو جو هن آيت ۾ اعلان ڪيائين ته اي محبوب! (عليه الصلوة والسلام) جيڪو قبلو اوهان کي پسند آهي اهوئي اسان کي پسند آهي ۽ اوهان کي راضي ڪرڻ جي لاءِ ڪعبه شريف ڏي منهن ڪري نماز پڙهڻ جو حڪم ٿا ڪيون.

* سوال *

نري جمع متڪلم مضارع جو صيغو آندو ويو آهي. راينا ماضيءَ جو صيغو ڇو نه آندو ويو؟

* جواب *

نري جي معنيٰ ڏسون ٿا. ان ۾ ان ڳالهه ڏي اشارو آهي ته: اوهان جي منهن مبارڪ جو بار بار آسمان جي طرف کڻي نهارڻ اهڙي شيءِ نه آهي جو ان کي ماضيءَ (گذريل دور) جو قصو بنائي پيش ڪجي. بلڪ قدرتي نگاهن ان روح پرور منظر جو هر وقت مشاهدو ڪري رهيون آهن. اوهان جي بار بار نگاهن کڻڻ ۾ ڪهڙو نه محبوبيت جو عجيب انداز آهي. سبحان الله! ڄاڻڻ گهرجي ته فَلَنَوَلِّيَنَّكَ

(۱) تفسير كبير ص ۱۰۹ الجزء الرابع (۲) تفسير نعيمي ص ۲۱ ج ۲

لام ۽ ن ٻئي تاڪيد جي لاءِ آهن. تاڪيد تحقيق ۽ قسم وارا ڪلما ٻين سان انهن کي اعتماد ڏيڻ لاءِ مگر پيارن سان اظهار ڪرم لاءِ آندا ويندا آهن جيئن قرآن پاڪ ۾ فرمان ايزدي آهي "فَلَا وَرَّيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ الْاِيَةُ" (تنهنجي رب جو قسم ته ايمان نه آڻيندا.) مٿين آيت ۾ خطاب جڏهن ته خاص حضور صلي الله عليه وسلم جن سان آهي ان جي ڪري ڏٺو ۽ ڏسي ۾ قد تحقيق جي معنيٰ وارو لفظ محبت جي اظهار لاءِ آهي ۽ الله تعاليٰ جو ڏسڻ ظاهري اک سان نه آهي. ڇو ته اهو انهن ظاهري اعضاء کان پاڪ آهي جيڪي ڪڏهن خراب ٿين ته ڪڏهن عينڪ جي ضرورت محسوس ڪن، الله تعاليٰ ساري مخلوق کي ڏسي ٿو مگر ڪافرن کي غضب سان گنهگارن کي رحم سان ۽ پنهنجن پيارن کي محبت سان - حضور صلي الله عليه وسلم جن کي گهڻن ماڻهن ڏٺو هو مگر جن محبت ۽ عشق سان ڏٺو آهي مومن، مسلمان ٿيا ۽ جن ابوجهل جي عداوت واريءَ نظر سان ڏٺو آهي ڪافر ۽ بي ايمان ٿيا. "فَلَنَوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا" (پوءِ ضرور ڦيرائينداسون اوهان کي ان قبلي ڏانهن جنهن کان اوهان راضي ٿيندؤ) هن جاءِ تي راضي ٿيڻ ناراض هجڻ جي مقابلي ۾ نه آهي يعني حضور صلي الله عليه وسلم جن بيت المقدس ڏي منهن ڪرڻ کان ناراض نه هئا. الله تعاليٰ جو محبوب عليه الصلوة والسلام الله تعاليٰ جي فرمان تي ناراض ڪيئن ٿيندو؟ پر مقصد آهي ته پاڻ بيت الله شريف ڏي منهن ڪرڻ ۾ وڌيڪ راضي هئا. هتي ان جو اظهار ڪيو ويو آهي ورنه نه بيت المقدس ڏي منهن ڪرڻ ۾ به پاڻ راضي هئا.

علامه اسماعيل حقيءَ عليه الرحمة لکيو آهي ته! "تَرْضَاهَا" مجاز عن المحبة والاشتياق لانه عليه السلام لم يكن سا خطا للتوجه الي بيت المقدس كارها له غير راض اي تحبها وتتشوق اليها لا لهوي النفس والشهوة الطبيعية بل لمقاصد دينية وافقت مشيئة الله تعاليٰ (۱)

يعني تَرْضَاهَا ۾ مجاز استعمال ٿيل آهي. محبت ۽ شوق جي معنيٰ ۾ ڇو ته حضور عليه الصلوة والسلام جن بيت المقدس ڏي منهن ڪرڻ ۾ ڪاوڙ ڪندڙ، ناراض ٿيندڙ ۽ ڪراحت سمجهندڙ نه هئا هتي مراد هي آهي ته ان ڏانهن اوهان محبت ۽ شوق رکو ٿا. نفساني خواهش ۽ طبعي تقاضا جي ڪري نه (ڇو ته نبي

انهن کان پاڪ آهي) پر ديني مقصدن جي ڪري جيڪي الله تعاليٰ جي گهرجي موافق آهن.

قَوْلٌ وَجْهَكَ الخ: پوءِ مسجد حرام (بيت الله شريف واري مسجد) ڏانهن منهن ڦيرايو. هتي صرف منهن ڦيرائڻ نه پر سڄو جسم ڦيرائڻ مراد آهي، ڇو ته نماز ۾ سڄو جسم قبلي کي سامهون ڪيو آهي. پر انساني جسم ۾ منهن کي وڏي اهميت آهي ان جي ڪري ان جو ذکر ڪيو ويو آهي. يا وجه مان مراد ذات آهي. جيئن الله تعاليٰ جي شان ۾ آهي **قَتَمَ وَجْهَ اللَّهِ** اڳ ۾ وعدو هو ته اوهان کي اوهان جي خوش ڪرڻ لاءِ بيت الله ڏي منهن ڪري نماز پڙهڻ جو حڪم ڪنداسين ۽ هن آيت ۾ اهو وعدو پورو ڪري حڪم ڪيو ويو آهي. هتي ٻئي فائدا معلوم ٿين ٿا

* فائدو ع ۱ *

ڪعبه مڪرمه جو قيامت تائين قبلو هجڻ حضور عليه الصلوة والسلام جي خوش ڪرڻ جي لاءِ آهي. آيت ۾ **قِبْلَةً** جي صفت **تَرْضَاهَا** آهي ۽ ان کان پوءِ **قَوْلٌ وَجْهَكَ** ۾ ف ترتيب جي آهي. يعني جڏهن ته اوهان ڪعبه مڪرمه کان وڌيڪ راضي آهيو ته ان ڏانهن ئي منهن ڪري نماز پڙهو، جنهن مان معلوم ٿيو ته پيا سڀ ماڻهو قانون جا منتظر آهن پر قانون محبوب عليه الصلوة والسلام جي رضا طلب ڪري رهيو آهي.

خدا کي رضا چاهڻ هين دوعالم
خدا چاهتا هه رضائے محمد - صلي الله عليه وسلم

* فائدو ع ۲ *

جيڪڏهن شروع کان ئي ڪعبه شريف کي مستقل طرح حبيب ڪريم صلي الله عليه الصلوة والسلام جن ۽ سندن امت لاءِ قبلو مقرر ڪيو وڃي ها ته به ممڪن هو مگر بيت المقدس ڏانهن منهن ڪرائي پوءِ وري بيت الله شريف ڏي منهن ڪرڻ جو حڪم ڪرڻ ۽ ٻڌائڻ ته اهو اوهان جي خوش ڪرڻ جي لاءِ آهي ان ۾ سندن شان محبوبيت جي اظهار سان گڏ اهو به واضح ڪرڻو هو ته ڪعبه شريف تي مهرباني به حضور عليه الصلوة والسلام جن جي صدقي ٿي آهي. جو قيامت تائين

ايمان وارن جو قبلو بڻيو آهي. ان جي ڪري جيڪڏهن ڪنهن نمازيءَ کي نبي ڪريم ﷺ جن نماز پڙهندي سڏين ته اهو نماز جي حالت ۾ سندن خدمت ۾ حاضر ٿئي ۽ اها حاضري فرض آهي ان ۾ جيتوڻيڪ قبلي کان منهن ڦري ويندو پر تڏهن به ان جي نماز باطل نه ٿيندي. امام بخاري حضرت ابو سعيد بن المعلي رضي الله تعالى عنه کان روايت آندي آهي ته: مون مسجد ۾ نماز پئي پڙهي ته نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن مون کي سڏيو. پر نماز ۾ هجڻ جي ڪري مون کين جواب عرض نه ڪيو. (نماز پوري ڪرڻ) کان پوءِ سندن خدمت ۾ حاضر ٿيس ۽ عرض ڪيم ته مان نماز پڙهڻ ۾ مشغول هيس. پاڻ فرمايائون ته: ”ڇا الله تعالى جو فرمان نه آهي ته“ **رَاسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ** ”جنهن وقت الله ۽ ان جو رسول اوهان کي سڏي ته ان کي قبول ڪيو الخ (۱)

هن حديث جي شرح ڪندي علامه علي القاري عليه الرحمة لکيو آهي ته: قال الطيبي دل الحديث علي ان اجابة الرسول لا تبطل الصلوة كما ان خطابه بقولك السلام عليك ايها النبي لا يبطلها (۲)

يعني هيءَ حديث دلالت ٿي ڪري هن ڳالهه تي رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جي سڏ کي قبول ڪرڻ ۽ سندن خدمت ۾ حاضر ٿيڻ نماز کي نه ٽوڙي ٿو، جيئن سندن ذات کي مخاطب ٿي نماز ۾ السلام عليك ايها النبي پڙهڻ نماز کي نه ٽوڙي ٿو.

* فائدو ۳ *

محبوب ڪريم صاحب خلق عظيم صلي الله عليه وسلم جن جي ذات کي راضي ڪرڻ سندن رضا طبعي ۽ لاءِ سهڻا عمل ڪرڻ شرڪ نه پر عين ثواب آهي جيئن قرآن پاڪ ۾ آهي: **وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ** (سوره توبه ڪوع ۸) يعني الله ۽ ان جو رسول وڌيڪ حقدار آهي جو ان کي راضي ڪن.

* فائدو ۴ *

مسجد حرام (بيت الله شريف واري مسجد) ۾ ڪعبه شريف ڏانهن صفا سٺو ٿي بيٺو ۽ اوڏانهن منهن ڪرڻ فرض آهي ۽ مڪي پاڪ جي شهر وارن کي

(۱) مشڪوٰة المصابيح ص ۱۸۴ فضائل القرآن (۲) مرقاة المفاتيح ص ۵۷۹ ج ۲

مسجد ڏانهن منهن ڪرڻ ۽ پري وارن کي بيت الله شريف واري طرف ڏانهن منهن ڪري نماز پڙهڻ فرض آهي. جيئن پاڪستان، هندستان وغيره وارن لاءِ اولهه جو طرف قبلو آهي. ان جي ڪري فرمان ٿيو ”قَوْلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ“ پوءِ پنهنجو منهن مسجد الحرام جي طرف ڦيراءِ. شريعت اسلاميه قيامت تائين اچڻ وارن نسلن ۽ پوري دنيا جي ملڪن لاءِ مڪمل ضابطه حيات آهي. ان جي ڪري شرعي حڪمن کي ايترو آسان رکيو ويو آهي جو هر ڳوٺ، جهنگل، جبل ۽ جزيري ۾ رهڻ وارا مسلمان ان تي پنهنجي مشاهدي سان عمل ڪن ۽ ڪنهن به مرحلي تي هروڀرو حسابات، رياضي يا آلات وغيره جي ضرورت نه پوي. ۴۸ ڊگري جو وسيع اولهه وارو طرف اوڀر وارن جي لاءِ قبلو آهي انهن ۾ جيڪڏهن پنجن يا ڏهن ڊگري جو فرق به ٿي وڃي ته انهن سان نماز تي ڪو به فرق نه ٿو پوي ۽ نبي پاڪ صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن جي هڪ حديث مبارڪ سان ان جي وڌيڪ وضاحت ٿئي ٿي. جيئن ترمذي شريف ۾ حضرت ابوهريره رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت آهي ته ”ما بين المشرق والمغرب قبلته“ (۳) يعني اوڀر ۽ اولهه جو وچ قبلو آهي. هي مديني منوره وارن لاءِ سندن ارشاد آهي. چو ته انهن جو قبلو اوڀر ۽ اولهه جي وچ ۾ ڏکڻ طرف آهي. جيئن انهن لاءِ اوڀر ۽ اولهه جو وچ قبلو آهي. اهڙيءَ طرح سڀني ماڻهن لاءِ انهن جي قبلي وارو پاسو قبلو آهي. ان حديث شريف گويا شطر المسجد الحرام جي وضاحت ڪري ڇڏي آهي ته بيت الله شريف واري مسجد جو طرف ئي ڪافي آهي. مسجد جي ٺاهڻ وقت اها ڪوشش ڪرڻ گهرجي ته سڌيءَ طرح بيت الله شريف جي طرف ڏي بيهي. بهراڙين ۽ جهنگلن ۾ يانئين آباديءَ ۾ جتي پراڻيون مسجدون به نه هجن ته اتي اوڀر، اولهه صحيح سمجهي ۽ قطب تاري کي نظر ۾ رکي بيت الله شريف جو اندازي سان طرف مقرر ڪجي. هن وقت جيڪي دنيا تي اوزار قطب نما وغيره ايجاد ٿيا آهن، انهن جو استعمال ڪرڻ به مفيد آهي. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ الْآيَةُ. (ڪٿي به هجو ته منهن مسجد حرام ڏي ڪري نماز پڙهو) درياءَ ۾ هجو يا خشڪيءَ تي، زمين تي يا جبل تي، اوڀر ۾ يا اولهه ۾، ڏکڻ ۾ يا اتر ۾، جتي به هجو ۽ جڏهن به نماز پڙهو ته اوهان جو قبلو اهو آهي.

جاڻڻ گهرجي ته نماز ۾ ته اڪثر صورتن ۾ بيت الله شريف جي طرف منهن ڪري نماز پڙهڻ فرض آهي. پر ان کانسواءِ قرباني، تلاوتِ قرآن، ۽ مرندڙ جو

مرث وقت منهن قبلي ڏي ڪرڻ مستحب آهي.
 وَأَزَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الْخ. يعني يهودين ۽ نصارن جي علماء کي به اهو علم ۽
 خبر آهي ته حضور صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن جو ٻن قبلن ڏي نماز پڙهڻ ۽
 پڙهائڻان ۾ تبديلي اچڻ سڀ حق ۽ سچ آهي. اها صرف نبي پاڪ صلي الله تعاليٰ
 عليه وسلم جن جي ذاتي راءِ نه پر الله تعاليٰ جي طرفان آهي چو ته سندن ڪتابن ۾
 اهو لکيل آهي ته نبي آخر الزمان صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن جي نبوت جي
 نشانين مان هيءَ نشاني به آهي ته پاڻ امام القبلتين آهن ۽ اڳين نبين سڳورن
 عليهم الصلوة والسلام به اها خبر ڏني هئي. پر عيسائي ۽ يهودي مذهبي اڳواڻ
 عمداً اها ڳالهه لڪائين ٿا مگر الله تعاليٰ سندن ان عمل کان بي خبر نه آهي اهو ته
 سندن هر ڪردار کي ڄاڻي ٿو ۽ کين سزا به اهوئي ڏيندو.

مسجد حرام جي معنيٰ

هن آيت ۾ الله تعاليٰ بيت الله شريف جي چؤطرف قائم ٿيل مسجد کي
 المسجد الحرام سڏيو آهي ۽ بيت الله شريف جي ٻاهران وسيع علائقي کي حرم سڏيو
 ويو آهي. حرام جي معنيٰ آهي، ممنوع. (منع ڪيل) انهن جاين کي الله تعاليٰ
 شرف ۽ شان عطا ڪندي انهن جي حدن ۾ ڪيترا ڪم جيڪي ٻئي هنڌ جائز آهن،
 جيئن شڪار ڪرڻ وغيره هتي ناجائز ۽ منع ڪيا آهن. ان جي ڪري انهن کي
 المسجد الحرام يا حرم سڏيو ويو آهي. (۱)

وَلِّئْنَ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا

۽ جيڪڏهن آئيندو اهل ڪتاب وٽ هر دليل ته به نه تابعداري ڪندا قبلي اوهان

تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا

جي جي ۽ نه آهيو اوهان تابع انهن جي قبلي جا ۽ نه اهي پاڻ ۾ هڪ ٻئي جي قبلي

بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ هُمْ

جا تابعدار آهن ۽ البته جيڪڏهن (بفرض محال) تابعداري ڪئي اوهان انهن جي

(۱) المفردات للامام الراغب ص ۱۱۳

مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ

سڌن جي ان کان پوءِ جو آيو اوهان وٽ علم ته بيشڪ اوهان ان وقت ظالمن مان

الظَّالِمِينَ (١٤٥)

(گڻيل) ٿيندا.

تفسير

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ (جيڪي ڪتاب ڏنا ويا) مان مراد ڇا آهي؟
چاڻڻ گهرجي ته قرآن پاڪ ۾ هي لفظ ٽن قسمن جي ماڻهن لاءِ استعمال ٿيل آهي. هڪ توراۃ ۽ انجيل جي مڃڻ وارا ماڻهو - ٻيا توراۃ ۽ انجيل جا علماءِ پوپ، پادري وغيره - ٽيان توراۃ ۽ انجيل جي اسرار ۽ رموز کان واقف جن جي سڀني کي الله تعاليٰ حق سمجهڻ ۽ مڃڻ لاءِ ڪوليو هو، جيئن حضرت عبدالله بن سلام رضي الله تعاليٰ عنه ۽ ٻيا.

هتي اهي ٻئي قسم وارا مراد آهن. يعني اهي علماء جن کي توراۃ ۽ انجيل جو علم عطا ٿيو هو مگر حسد جي ڪري مڃڻ کان منڪر رهيا. انهن کي هر قسم جا عقلي، نقلي دليل ڏنا ويا سندن ڪتابن ۾ اهو لکيل ڏيکاريو ويو تڏهن به ايمان نه آندائون. الله تعاليٰ پنهنجي رسول مقبول، محبوب، معظم، نبي مڪرم صلي الله عليه وسلم جن کي تسلي ڏيندي فرمايو ته: اوهان انهن جي اعتراضن کان پريشان نه ٿيو، اهي نه مڃيندا ته ڇا ٿي پيو.

”وَمَا أَنْتَ بِتَبَايِعٍ قَبْلَتَهُمْ“ اوهان به انهن جي قبلي جي تابعداري ڪندڙ نه آهيو. علامه اسماعيل حقيءَ عليه الرحمة لکيو آهي ته: وقالوا لو ثبت علي قبلتنا لکننا نرجو ان يكون صاحبنا الذين ننتظره وطمعوا في رجوعه الي قبلتهم (١)

(١) تفسير روح البيان ص ٢٥٢ ج ١

يعني كافرن (يهودين ۽ نصارن) جو چوڻ هو ته جيڪڏهن نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن اسان جي قبلي ڏي منهن ڪري نماز پڙهڻ تي ثابت رهن ها ته اسين اميد رکون ها ته هي اهوئي نبي آهي جنهن جو اسان کي انتظار هو. ۽ ان چوڻ جي باوجود هو ان خوشفهميءَ ۾ مبتلا هئا ته وري اسان جي قبلي ڏي رجوع ڪندو. پر هن جملي سندن اميدن تي پاڻي ڦيرائي ڇڏيو ۽ ٻڌايو ته قبلو الله تعاليٰ جي حڪم سان بدلاجندو آهي ماڻهن جي خواهشات جو ان ۾ ڪوبه دخل نه آهي.

هن کان پوءِ اهو به واضح ڪيو ويو ته اهي يهودي ۽ نصاريٰ هڪ ٻئي جي قبلي کي به تسليم نه ٿا ڪن عيسائي بيت المقدس جي صخره واري طرف منهن نه ٿا ڪن ته يهودي اوڀر واري پاسي ڏانهن منهن ڪرڻ لاءِ تيار نه آهن. جڏهن اهي گمراهيءَ هوندي به پنهنجي فيصلي تي پڪا آهن ته مسلمان حق تي هجڻ جي باوجود پنهنجي قبلي جي تابعداري ڪيئن ڇڏيندا.

”وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ اِهْوَاءَ هُمْ“ (الآية ۶) جيڪڏهن اوهان انهن جي خواهشات جي تابعداري ڪئي ته:

هن جملي ۾ بظاهر خطاب حضور اڪرم صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن سان آهي پر ان مان مراد سندن امت آهي. ڇو ته خواهشات جي تابعداري امت کان ممڪن آهي، باقي نبي سڳوري صلي الله عليه وسلم جن جي ذات والا صفات ته صغيرن گناهن کان ئي معصوم آهي ممڪن ئي نه آهي جو ان کان اهڙو ڪم صادر ٿئي. پر مضمون جي اهميت کي نظر ۾ رکندي حضور صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن سان خطاب ڪيو ويو آهي.

مفسر قرآن علامه محمد بن احمد انصاريءَ عليه الرحمة هن جملي جي تفسير ڪندي لکيو آهي ته: الخطاب للنبي صلي الله عليه وسلم والمراد امته الخ (۱) يعني خطاب نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن سان آهي ۽ مراد سندن امت آهي. امام رازيءَ عليه الرحمة لکيو آهي ته: ان ظاهر الخطاب وان كان مع الرسول الا ان المراد منه غيره الخ (۲)

يعني ظاهر ۾ خطاب نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن سان آهي پر ان مان مراد ٻيا آهن.

الَّذِينَ اتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ

اهي شخص جو ڏٺو اسان انهن کي ڪتاب سڃاڻن ٿا ان کي جيئن سڃاڻن ٿا

أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ

پنهجن پٽن کي ۽ بلاشڪ هڪ جماعت انهن مان البته لڪائن ٿا حق ۽ اهي

يَعْلَمُونَ (١٤٦) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

جائن ٿا. هيءُ حق آهي تنهنجي رب جي طرفان پوءِ هرگز نه هج تون شڪ

الْمُمْتَرِينَ (١٤٧)

ڪنڌڙن مان

تفسير

هن جاءِ تي بيان فرمايو ويو آهي ته: جن کي اسان ڪتاب ڏنو يعني يهودي ۽ نصاري ان کي ائين ٿا سڃاڻن جيئن پنهنجن پٽن کي. ڪنهن کي ٿا سڃاڻن؟ ان ۾ اختلاف آهي. ڪي مفسر سڳورا چون ٿا ته ان مان مراد آهي، قبلي جي تبديليءَ جو حڪم جيڪو اڳين ڪتابن ۾ به صاف لکيل هو ته نبي آخر الزمان، سيد انس و جان حضرت حبيب ڪريم صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن جي لاءِ بيت المقدس قبلو ٿيندو ۽ ڪجهه وقت کان پوءِ سندن راضي ڪرڻ جي خاطر بيت الله شريف کي هميشه جي لاءِ قبلو بنايو ويندو. ان ڄاڻ ۽ سڃاڻ هوندي به ان حڪم کي ڪونه ٿا تسليم ڪن. عبد بن حميد ۽ ابن جرير قتاده سڳوري کان اها روايت آندي آهي (١) ۽ جمهور مفسرن وٽ يعرفونه جو ضمير (ه) حضور صلي الله تعاليٰ عليه

(١) تفسير الدر المنثور ص ٣٥٦ ج ١

وسلم جن ڏي ٿو موٽي. مراد هي آهي ته اهي نبي اڪرم صلي الله تعالى عليه وسلم جن کي اهڙيءَ طرح ٿا سڃاڻن جيئن پنهنجن پٽن کي. علامه بيضاوي عليه الرحمة لکيو آهي ته: الضمير لرسول الله صلي الله عليه وسلم وان لم يسبق ذكره لدلالة الكلام عليه وقيل للعلم او القرآن او التحويل (١)

يعني (ه) ضمير نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن لاءِ آهي. جيتوڻيڪ مٿي الفاظ ۾ ته سندن ذڪر نه آهي جو اوڏانهن ضمير ورائجي پر ڪلام جو محاورو ان ڳالهه تي دلالت ڪري ٿو ۽ ڪن جو چوڻ آهي ته ان مان مراد علم آهي يا قرآن يا قبلي جي تبديلي. محدث عبدالرزاق، عبد بن حميد، ابن المنذر، ابن ابي حاتم، ۽ ابو الشيخ قتادة سڳوري رضي الله عنه کان روايت آندي آهي ته: يعرفونه جي ضمير مان مراد نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن آهن. (٢)

مقصد ته اهي يهودي علماء ۽ نصرتا جامذهبي پيشوا نبي پاڪ صلي الله تعالى عليه وسلم جن کي گهڻو سڃاڻن ٿا ته اهو الله تعالى جو سچو نبي (صلي الله عليه وسلم) آهي. علامه ابو حيان اندلسي عليه الرحمة روايت آندي آهي ته هڪ پيري حضرت عمر رضي الله تعالى عنه جن تورا جي عالم حضرت عبدالله بن سلام رضي الله تعالى عنه کان پڇيو ته: الله تعالى قرآن ڪريم ۾ ٻڌايو آهي ته يهودي نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن کي اهڙو ٿا سڃاڻن جهڙو پنهنجن پٽن کي اهو ڪيئن آهي؟ ان عرض ڪيو ته: اي امير المؤمنين! مون جڏهن رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جي زيارت ڪئي ته مون کين ائين سڃاتو جيئن پنهنجي پٽ کي ٿو سڃاڻان. بلڪ سندن سڃاڻپ اڃان وڌيڪ آهي. حضرت عمر رضي الله عنه کانئس پڇيو ته وڌيڪ ڪيئن؟

عرض ڪيائين ته: مان شاهدي ٿو ڏيان ته (حضرت) محمد صلي الله عليه وسلم جن الله تعالى جا سچا رسول آهن ۽ الله تعالى سندن صفت جو بيان اسان جي ڪتاب ۾ آندو آهي. پر اسان جا پٽ جيڪي اسان جي عورتن جي پيٽن مان نڪرن ۽ ڄمن ٿا انهن عورتن تي ڪهڙو اعتماد آهي ته اهو نسل اسان جو آهي يا ڪنهن ٻئي جو. حضرت عمر رضي الله عنه کيس فرمايو ته: اي ابن سلام! الله تعالى توکي توفيق عطا ڪئي آهي تو سچ چيو آهي ائين چوڻ کان پوءِ حضرت عمر رضي الله

(١) تفسير البيضاوي ص ١١٤ ج ١ (٢) تفسير الدر المنثور ص ٣٥٦ ج ١

تعالیٰ عنه سندس مٿي تي چمي ڏني (۱)

طبراني شريف حضرت سلمان فارسي رضی اللہ عنہ کان روايت آندي آهي ان فرمايو ته: مان جڏهن سڄي دين جي طلب لاءِ نڪتس ۽ يهودين ۽ عيسائين جي عالمن سان مليس ته اهي چوندا هئا ته: هن وقت عرب مان نبي صلي الله عليه وسلم جن جي ظهور جو وقت اچي ويو آهي ان جون ڪيتريون نشانينون آهن جن مان هڪ هيءَ آهي ته ان جي ٻن ڪلهن جي وچ ۾ نبوة جي گول مهر هوندي (جنهن سان سڃاتو ويندو) (۲)

مطلب ته:

اهل ڪتاب جي ڪتابن ۾ محبوب خدا صلي الله عليه وسلم جو حليو مبارڪ، اعليٰ اخلاق، سهڻا اوصاف، معجزات، ڪمالات، فيوضات ۽ علامات صاف صاف لکيل هئا. پر انهن مان هڪ جماعت ڄاڻڻ جي باوجود حق کي لڪائي رهي آهي ۽ هيءُ قبلي جو ڦيرائڻ حق آهي.

”فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُخَلَّيْن“ (پوءِ هرگز شڪ ڪندڙن مان نه ٿي) هن جملي ۾ رسول الله صلي الله عليه وسلم جن کي فرمان ٿيو آهي ته شڪ ڪندڙن مان اصل نه هجو. پر نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن شڪ ڪرڻ کان پاڪ آهن ان جي ڪري مفسرن لکيو آهي ته: والخطاب للنبي صلي الله عليه وسلم والمراد امته (۳) يعني خطاب نبي صلي الله عليه وسلم جن سان آهي ۽ مراد سندن امت آهي.

* سوال *

يهودين ۽ نصارن جا علماء حضور صلي الله عليه وسلم جن کي ائين ٿا سڃاڻن جيئن پنهنجن پٽن کي - ائين چو نه چيو ويو ته پنهنجين نياڻين کي يا پنهنجن سرن کي؟

* جواب *

اهو ان جي ڪري جو پٽن کي پيءُ کان سواءِ ٻيا به سڃاڻن ٿا ته هيءُ فلاڻي جو پٽ آهي. جيڪڏهن ضرورت پئجي وڃي ته ڪوڙ شاهد شاهدي ڏيندا ته هيءُ ان جو

- (۱) تفسير البحر المحيط ص ۴۳۵ ج ۱ (۲) تفسير الدر المنثور ص ۳۵۷ ج ۱
(۳) تفسير القرطبي ص ۱۶۳ ج ۲ روح المعاني ص ۱۴۱ جزء ۳ جلد ۱

پت آهي مگر نياڻيءَ لاءِ ايتري ٻاهر خبر نه هوندي آهي. حضور پرنور صلي الله عليه وسلم جن لاءِ ٻيا شاهد به هئا ۽ آهن ته پاڻ واقعي الله تعاليٰ جا سچا رسول (صلي الله عليه وسلم) آهن ۽ ائين به نه چيو ويو ته نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن کي اهڙيءَ طرح ٿا سڃاڻن جيئن پنهنجن سرن کي يا پنهنجي پاڻ کي. ڇو ته پنهنجي پاڻ کي به انسان دنيا ۾ اچي هوش سنڀالي پوءِ سڃاڻندو آهي، مگر پت کي ته ننڍي هوندي کان بلڪ اڃان اهو امڙ جي پيٽ ۾ هوندو آهي ته سڃاڻبو آهي ته هي منهنجو اولاد آهي. حضرت حبيب ڪريم صلي الله عليه وسلم جن اڃان والده ماجده جي وجود مسعود ۾ ئي هئا ته اهل ڪتاب وارن کي سندن ڪتابن ۾ موجود لکيت جي ذريعي اهو علم هو ته پاڻ اچي رهيا آهن. ۽ ننڍيءَ عمر ۾ به کين سڀني سڃاتو هو ته پاڻ ئي نبي آخر الزمان آهن. اهي سندن صورت مبارڪ ڏسندي ئي سڃاڻندا هئا ته هي الله پاڪ جو پاڪ رسول (صلي الله عليه وسلم) آهي.

وَلِكُلِّ وُجْهَةً هُوَ مُوَلِّيُّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اَيُّهَا

۽ سڀ ڪنهن جي لاءِ هڪ طرف آهي جو اهو ان ڏانهن منهن ڪندڙ آهي پوءِ

تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ

اڄرائي ڪيو نيڪين ۾ ڪٿي به هوندو ته آڻيندو اوهان کي الله گڏ ڪري. بيشڪ

شَيْءٍ قَدِيرٌ (۱۴۸)

الله هر شيءِ تي قادر آهي.

تفسير

قبلي جي تبديليءَ کان پوءِ يهودين ۽ منافقن مسلمانن تي اعتراض جا انبار لڳائي ڇڏيا هئا ۽ سادن ۽ نون مسلمانن کي طرح طرح جي مڪر ۽ فريب سان اسلام کان برغلائڻ ۽ ڦيرائڻ لاءِ ڪوششون تيز ڪري ڇڏيون هيون. قرآن پاڪ ان

سڀني جي شور ۽ بيجا اعتراضات جو هڪ ئي چپ ڪرائيندڙ جواب ڏنو ته ان ۾ اعتراضات جي ڪهڙي ڳالهه آهي. مسلمانن کان اڳ ۾ جيتريون به امتون گذريون آهن سڀني لاءِ هڪ قبلو مقرر هو جنهن ڏانهن منهن ڪري عبادت ڪندا هئا. جيڪڏهن اسلام جي پيغام آڻيندڙ نبي عليه الصلوة والسلام پنهنجي رب جي حڪم مطابق ڪعبه کي پنهنجي امت جو قبلو مقرر ڪيو ته ڪهڙي انوکي ڳالهه آهي جنهن تي اعتراض جي واروار ڪئي ٿي وڃي.

الله تعاليٰ جي حڪمت جي تقاضا ئي اها آهي ته ملت ابراهيمي جي علمبردار، نسل اسماعيل مان ايندڙ نبي عليه الصلوة والسلام ۽ سندس امت جي لاءِ ڪعبه شريف کي قبلو بنايو وڃي جيڪو حضرت ابراهيم ۽ حضرت اسماعيل عليهما الصلوة والسلام جي مبارڪ ۽ مقدس هٿن سان ٺهي تيار ٿيو آهي.

فائدو

جيئن نماز لاءِ قبلو ضروري آهي ۽ هر ملڪ وارن جو طرف پنهنجو پنهنجو آهي ڪي اويڙهي ڪي اولهه ڪي اتر ڏي ته ڪي ڏکڻ ڏي منهن ڪري ٿا نماز پڙهن، تيئن دل، دماغ، روح، خيال ۽ اعمال جو قبلو به جدا جدا آهي.

نفس جو قبلو دنيا ۽ دنيا جا سينگار آهن، شيطان جو قبلو گناهه ۽ بدڪاري آهي، قلب جو قبلو ايمانداري ۽ تقويٰ آهي. روح جو قبلو الله تعاليٰ جي اطاعت ۽ فرمانبرداري آهي. مسلمانن کي روحاني ۽ قلبي قبلي تي رهي نيڪين ۾ اڳرائي ڪرڻ گهرجي. ۽ ان اڳرائيءَ جي ڪري سندن دل تي معرفت جا انوار وسندا ۽ حقيقت کي کليل سامهون ڏسندا.

آخر ۾ الله تعاليٰ فرمايو ته: اوهان ڪٿي به هوندؤ الله تعاليٰ اوهان کي هڪ جاءِ تي گڏ ڪندو ۽ اوهان لاءِ ناممڪن يا مشڪل نه آهي ڇو ته الله تعاليٰ هر شيءِ تي قادر آهي.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ

۽ جتان به نڪرين ته پوءِ پنهنجو منهن مسجد حرام جي طرف ڦيراءِ ۽ بيشڪ

الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا

اهو حق آهي تنهنجي رب جي طرفان. ۽ نه آهي الله غافل ان کان ڇو

تَعْمَلُونَ (١٤٩) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ

ڪيوتڻا ۽ جتان به نڪرين ته پوءِ ڦيراءِ پنهنجو منهن مسجد حرام جي طرف

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا

۽ جتي به هجو پوءِ ڦيرايو پنهنجن منهن کي ان جي طرف. تان ته

وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ

نه هجي ماڻهن لاءِ اوهان تي ڪا حجت مگر جن ظلم ڪيو انهن

إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي

مان پوءِ نه ڊڄو انهن کان ۽ ڊڄو مون کان ۽ تان ته پوري ڪيان

وَلَا تَمْنُنْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥٠)

پنهنجي نعمت اوهان تي ۽ تان ته اوهان هدايت وارا ٿيو

تفسير

هنن آيتن ۾ المسجد الحرام ڏي منهن ڪرڻ جو حڪم ٿي پيرا آيو آهي ان تاڪيد ۾ اها حڪمت آهي ته قبلي جي تبديليءَ جي حڪم تي مخالفن ته گهڻو شور ٿي ڪيو پر مسلمانن کي به ان جي حڪمت سمجهڻ لاءِ ڪافي اضطراب هو ايتري تاڪيد سان ان حڪم کي بيان ڪرڻ سان هڪ ته انهن جي قلوب کي اطمینان ۽ سکون حاصل ٿيو ٻيو ته بار بار دهرائڻ سان اها خبر پئي ته هي قبلي جي تبديلي آخري ۽ قطعي آهي ان کان پوءِ ڪا به تبديلي نه ايندي. پهرئين پيري وارو حڪم "فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ"

فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ“ حضر جي حالت لاءِ آهي يعني جڏهن پنهنجي جاءِ يا شهر ۾ آهيو ته ڪعبه شريف ڏي منهن ڪيو ۽ ان کان پوءِ پوري امت کي ان جو حڪم ڏنو ويو ۽ ”حيثما كنتم“ جو مفهوم اهو آهي ته اهو حڪم صرف نبوي مسجد لاءِ نه پر پنهنجي وطن ۽ شهر ۾ جتي به هجو ڪعبه شريف ڏي منهن ڪري نماز پڙهو. ان کان پوءِ ”من حيث خرجت“ جي لفظن صفا واضح ڪيو آهي ته هيءُ حڪم وطن کان نڪرڻ ۽ سفر جي حالت لاءِ آهي ۽ جڏهن ته سفر جون حالتون به مختلف هونديون آهن ڪڏهن پتن ڏينهن لاءِ ڪنهن ڳوٺ ۾ رهڻ ٿئي ٿو، ڪڏهن سفر ختم ڪرڻ جو سلسلو هوندو آهي انهن ٻنهي حالتن کي عام ڪرڻ لاءِ ٽيون پيرو وري هنن لفظن سان وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ جو اضافو ڪري ٻڌايو ويو ته سفر جي ڪهڙي به حالت هجي هر حالت ۾ نماز ۾ ڪعبه شريف ڏي سامهون ٿيڻو آهي. ان ٽئين پيري جي آڻڻ کان پوءِ قبلي جي تبديليءَ جي هڪ حڪمت اها به بيان ڪئي وئي آهي ته: ڪعبه شريف ڏي منهن نه ڪرڻ جي ڪري اهلِ ڪتاب ۽ مشرڪ اوهان تي اعتراض ڪندا ۽ اهو اعتراض صحيح به هوندو اهلِ ڪتاب چوندا جڏهن توراۃ ۽ انجيل ۾ چئو ۽ واضح طرح لکيل آهي ته نبي آخر الزمان صلي الله عليه وسلم جن جو قبلو ڪعبه شريف هوندو ۽ پاڻ ان ڏانهن منهن نه ٿو ڪري ٿيو اهو نبي (صلي الله عليه وسلم) نه آهي جنهن جو اسان جي ڪتابن ۾ ذڪر آهي ۽ مشرڪ چوندا ته (حضرت) محمد صلي الله عليه وسلم جن ملت ابراهيميءَ تي هجڻ جي دعويٰ ڪن ٿا پر ان جي قبلي کي قبلو نه ٿا سمجهن. ان کان پوءِ الله تعاليٰ فرمايو ته ”مان پنهنجي نعمت اوهان تي پوري ٿو ڪيان“ ان نعمت مان مراد ڪعبه شريف کي قبلو بنائڻ آهي ۽ واقعي اها وڏي نعمت آهي ڇو ته ان سان ملت اسلاميه کي هڪ مخصوص ۽ محسوس مرڪز عطا ڪيو ويو آهي، جو انهن جي عبادات ۽ توجهات جي مرجع هجي. تانت رنگ، زبان، قوميت ۽ وطن جي سڀني اختلافات جي باوجود انهن کي ڏسڻ وارو يقين ڪري ته هيءُ هڪ قوم آهي جو انهن جي توجهات جو مرڪز به هڪ آهي ته حياتيءَ جو مقصد به هڪ. قبلي جي تبديليءَ ۾ ان ڳالهه ڏي به اشارو هو ته هاڻي دنيا جي قيادت بني اسرائيل کان منتقل ٿي بني اسماعيل ۾ آئي آهي. اها سرفرازي ۽ شرف به هڪ عظميٰ نعمت آهي.

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ

جيئن موڪليوسون اوھان ۾ رسول اوھان مان پڙھي ٿو اوھان جي اڳيان آيتون

آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

اسان جون ۽ پاڪ ٿو ڪري اوھان کي ۽ پڙھائي ٿو اوھان کي ڪتاب ۽ حڪمت ۽

وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

پڙھائي ٿو اوھان کي اھي ڳالھيون جو اوھان نہ ڄاڻندا هئا

تفسير

ڪعبه شريف جي تعمير وقت جيڪا دعا حضرت ابراهيم عليه الصلوة والسلام گھري هئي ته يا الله هن شهر ۾ رهندڙن ڏانهن هنن صفتن وارو رسول صلي الله عليه وسلم مبعوث فرمائ. هن آيت ۾ اهو ٻڌايو ٿو وڃي ته اها دعا مقبول هئي ۽ اهو رسول صلي الله عليه وسلم انهن سڀني صفتن سان موصوف ٿي تشریف فرما ٿيو آهي.

* باطني علوم جي تعليم *

هن آيت سڳوريءَ ۾ ”وَيُعَلِّمُكُم“ ٻيو ڀيرو آڻڻ ۾ ان ڳالهه ڏي اشارو آهي ته اها تعليم ڪتاب ۽ حڪمت جي تعليم کان جدا ٻيو قسم آهي. علامه ثناء الله پاني پتيءَ عليه الرحمة لکيو آهي ته: تڪرار الفعل يدل علي ان هذا التعليم من جنس آخر ولعل المراد به العلم اللدني الماخوذ من بطون القرآن ومن مشكوة صدر النبي صلي الله عليه وسلم الذي لاسبيل الي دركه الا الانعكاس (۱) يعني يُعَلِّمُ جو فعل به پيرا آڻڻ ان ڳالهه تي دلالت ٿو ڪري ته اها تعليم ڪتاب ۽

(۱) تفسير مظهر ص ۱۳۸ ج ۱

حڪمت جي تعليم کان جدا آهي ۽ شايد ان مان مراد لدني علم آهي جيڪو قرآن
ڪريم جي باطن ۽ نبي مڪرم، نور مجسم، صلي الله عليه وسلم جن جي پرنور ۽
روشن سيني کان حاصل ٿيندو آهي. ۽ ان جي حصول جو ذريعو هي مروج پڙهڻ ۽
پڙهائڻ نه آهي بلڪ انعكاس آهي. يعني قرآن جي سچ جا چمڪارا ۽ نبوت جي چند
جا شعاع دل جي آئيني تي ايندا آهن. ڪامل ولي جيڪي نبوت جي انوار جا
صحيح وارث هوندا آهن اهي به پنهنجن صفائي وارن مريدن تي اهڙي قسم جي
علوم ۽ معارف جو لقاء ڪندا آهن. ڄاڻڻ گهرجي ته هن آيت سڳوريءَ ۾ غور
ڪرڻ سان هي فائدا حاصل ٿيا.

* فائدو ٻه *

محبوب عليه الصلوة والسلام جي ذات جو عطا ٿيڻ نعمت آهي. ڇو ته
كَمَا أَرْسَلْنَاكَ جِي ڪ تشبيه واري جو تعلق "ولا ترم نعمتي عليكم" سان آهي ۽
حقيقت هيءَ آهي ته هيءَ نعمت ٻين سڀني نعمتن کان وڏي آهي. ٻيون نعمتون فاني
آهن حضور صلي الله عليه وسلم جن جون مهربانيون هميشه آهن مرڻ کان پوءِ پيا
ڇڏي ويندا حبيب اڪرم صلي الله عليه وسلم جن جو قبر ۾ به ديدار ٿيندو. ۽ ٻيون
نعمتون سڀ سندن صدقي وجود ۾ آيون آهن. "لولاڪ لما خلقت الافلاك" صحيح
حديث آهي جيئن علامه علي قاري موضوعات ڪبيره ۾ ثابت ڪيو آهي (١)

* فائدو ٣ *

قرآن پاڪ جي تلاوت ڪرڻ به ضروري آهي ۽ ان تي عمل ڪرڻ به لازم جو
شخص صرف تلاوت ڪري عمل نه ڪري يا عمل ته ڪري پر تلاوت نه ٿو ڪري ته
اهو بدنصيب آهي.

* فائدو ٤ *

قرآن پاڪ صرف ٻوليءَ ڄاڻڻ يا عقل سان سمجهه ۾ نه ايندو قرآن پاڪ جي
سمجهڻ جي لاءِ نبي پاڪ، صاحب لولاڪ صلي الله عليه وسلم جن جي تعليم جي
ضرورت آهي.

* فائدو ۴ *

ظاهري، باطني، پاڪائي حضور صلي الله عليه وسلم جن کان ملندي انهن کي ڇڏي ڪري صرف قرآن پاڪ پڙهڻ وارو ڪڏهن به پاڪ نه ٿي سگهندو.

* فائدو ۵ *

قرآن پاڪ جو علم اهو آهي جو ان جي پڙهائڻ لاءِ الله تعاليٰ نبين عليهم الصلوة والسلام جي سردار صلي الله عليه وسلم کي موڪليو سائنس يا ٻين علمن جي پڙهائڻ لاءِ ڪو نبي نه موڪليو ويو مگر قرآن پاڪ انهن سڀني کان مٿي آهي جو ان جي تعليم جو ايترو اهم ڪارڻ آهي. ۽ اهو به ثابت ٿيو ته حضور صلي الله عليه وسلم جن هر امتيءَ جي هر عيب ۽ گناه کان واقف آهن تڏهن ته انهن کي انهن گناهن ۽ غلطين کان پاڪ ٿا ڪن.

فَاذْكُرُونِيْٓ اَذْ كُنتُمْ رَّاٰۤلِيْۤنَ وَاَشْكُرُوْا لِيْۤنِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنَ ۝۱۵۲

پوءِ مون کي ياد ڪيو ته مان اوهان کي ياد ڪيان ۽ منهنجو شڪر ڪيو ۽ منهنجي بي شڪري نه ڪيو

تفسير

ذڪر جي معنيٰ آهي ياد ڪرڻ. جنهن جو تعلق قلب سان هوندو آهي. زبان سا ذڪر ڪرڻ کي به ان جي ڪري ذڪر سڏيو ٿو وڃي جو زبان قلب جو ترجمان آهي قلب جون ڳالهيون زبان سان بيان ڪيون وينديون آهن ۽ زباني ذڪر به اهو معتبر ۽ ڪارائتو آهي جنهن سان گڏ دل به الله تعاليٰ جي ياد هجي. ڀلا جيڪڏهن ڪو ماڻهو زبان سان ذڪر، تسبيح ۽ تهليل پڙهي ٿو مگر ان جي دل ذڪر سان نه ٿي لڳي ته به ذڪر ڪندو رهي جو اها به ياد الهي ته آهي.

* ذڪر جون ڀلايون *

ابن ماجه حضرت عبدالله بن بسر رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت آندي آهي

ته هڪ اعرابي (پهراڙين ۾ رهڻ واري عرب) رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جي خدمت ۾ عرض ڪيو ته: اسلام جا ڪم گهڻا آهن مون کي ڪا اهڙي شيء (خاص) ڏسيو جو مان ان کي چئڻي پوان؟ پاڻ ان کي فرمايائون ته: ”لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عزوجل“ يعني تنهنجي زبان هميشه الله عزوجل جي ذڪر سان تازي هجي. ۽ حضرت ابوهريره رضي الله عنه کان روايت آهي ته نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن فرمايو: ”إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ“ يعني الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته ”مان پنهنجي پانهي سان گڏ آهيان جنهن وقت اهو مون کي ياد ڪندو آهي ۽ منهنجي ذڪر سان ان جا چپ چرندا آهن. اهي حديثون لکڻ کان پوءِ علامه محمد بن احمد انصاريءَ عليه الرحمة پنهنجي لکيل تفسير ۾ آندو آهي ته وان المراد ذكر القلب الذي يجب استدامته في عموم الحالات (۱)

يعني ان ذڪر مان مراد دل وارو ذڪر آهي جنهن تي عام حالات ۾ هميشگي ڪرڻ واجب آهي. علامه پاني پتيءَ عليه الرحمة هن آيت جي تفسير ۾ لکيو آهي ته: جڏهن انهن معرفتن جي حاصل ڪرڻ جو طريقو صرف القاء ۽ انعكاس آهي ۽ الله تعاليٰ جي ذڪر ۽ مراقبي سان ئي اها استعداد پيدا ٿيندي آهي جو اهو حضور پرنور صلي الله عليه وسلم جن جي سيني کان واسطي سان يا واسطي کان سواءِ فيض جو القاء قبول ڪري سگهي ان لاءِ حڪم ڪيو ويو ته منهنجو ذڪر ڪندا ڪيو ۽ ذڪر جي گهڻائيءَ سان ئي اوهان ان مقام تي پهچندؤ جتي انوار ۽ تجليات جي بي حساب بارش هوندي آهي ۽ دوريءَ جا حجاب هڪدم هٽايا ويندا آهن. (۲)

اهڙيءَ طرح الله تعاليٰ جي نعمتن تي ان جو شڪر به گهڻو ڪجي. ۽ رب ڪريم جو شڪر ڪرڻ به وڏي عبادت آهي. شڪر جا ٻئي درجا آهن هڪ ته هر نعمت کي الله تعاليٰ جي طرفان ڄاڻي. ٻيو ته هر نعمت تي الله تعاليٰ جو حمد ڪري ٿيون ته پاڻ کي گناهن کان بچائي. چوٿون ته الله تعاليٰ جي نعمت کي گناهن ۾ خرچ نه ڪري ۽ ان کي الله تعاليٰ جي عبادت ۾ خرچ ڪري. اهو شڪر جو اعليٰ درجو آهي ۽ شريعت ۽ طريقت جو اصل الاصول به اهو آهي. حضرت سفيان رضي الله عنه کان سوال ڪيو ويو ته شڪر ڇا آهي؟ فرمايائون ته جن ڪمن کان الله تعاليٰ منع ڪئي آهي انهن کان پاسو ڪرڻ، اهو شڪر آهي. (۳)

(۱) تفسير القرطبي ص ۱۷۲ ج ۲ (۲) تفسير مظهري ص ۱۳۹ ج ۱

(۳) تفسير الدر المنثور ص ۳۷۱ ج ۱

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ط

اي ايمان وارا! مدد جي طلب ڪيو صبر ۽ نماز (جي ذريعي) سان بيشڪ الله صبر

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (۱۵۳)

ڪنڌڙن سان گڏ آهي

تفسير

الله تعاليٰ ايمان وارن کي جيڪي بلند ۽ اعليٰ مقامات عطا ڪيا آهن انهن ۾ تڪليفون ۽ مشقتون به اينديون هن آيت ۾ انهن جي برداشت ڪرڻ ۽ انهن کي حل ڪرڻ جو طريقو ٻڌايو ويو آهي فرمان آهي ته: دنيا جي امامت جو جيڪو شرف اوهان کي عطا ٿيو آهي ان جي ذميدارين کان پوري طرح نڪرڻ لاءِ صبر جي دامن چڱيءَ طرح ۽ مضبوطيءَ سان وٺو مشڪلاتن کان گهٻرايو نه. بلڪ الله تعاليٰ جي تائيد ۽ مدد تي ڀروسو ڪندي قدم وڌائيندا هلو ۽ نماز جي ذريعي الله تعاليٰ سان پنهنجي بندگيءَ وارو تعلق پڪو رکندا اچو يقيناً ڪاميابي اوهان جا قدم چمندي.

*** الله تعاليٰ صبر وارن سان گڏ آهي ***

ان گڏ هجڻ مان مراد آهي ته الله تعاليٰ جي تائيد ۽ مدد اوهان سان گڏ هوندي. علامه پاني پتي عليه الرحمة لکيو آهي ته: بل معية غير متكيفة يتضح علي العارفين ولا يدرک كنهه غير احسن الخالقين (۱)

يعني الله تعاليٰ جو گڏ هجڻ ڪيئن آهي ان جي ڪيفيت عام معلوم نه آهي مگر عارفن تي روشن ٿيندي آهي ۽ ان جي حقيقت کي الله تعاليٰ کان سواءِ ڪوبه نه ٿو پهچي سگهي.

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ

۽ نه چئونهن جي لاءِ جو ڪٿا ٿا وڃن الله جي واٽ ۾ (ته اهي) مثل آهن بلڪ

أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾

جيئرا آهن ۽ پر اوهان نه ٿا سمجهو

تفسير

چاڻڪڻ جي ڪري جڏهن بدر جي جنگ ۾ مسلمان شهيد ٿيا ته ماڻهن چوڻ شروع ڪيو ته فلاڻو مري ويو ۽ پنهنجي حياتيءَ جي لذتن کان محروم ٿي ويو. خداوندي غيرت ان چوڻ کي پسند نه ڪيو ته جن هن دين جي سريلنديءَ جي لاءِ پنهنجون جانيون قربان ڪيون انهن کي مثل چيو وڃي ان جي ڪري هيءَ آيت نازل ڪري الله جي واٽ ۾ ساهه ڏيڻ وارن کي مثل چوڻ کان سختيءَ سان منع ڪئي وئي بلڪ ٻڌايو ويو ته اهي جيئرا آهن.

شهيدن جي زندگي ڪهڙي قسم جي آهي؟

ان مسئلي تي گفتگو ڪندي علامه آلوسيؒ بغداديءَ عليه الرحمه لکيو آهي ته: فذهب كثير من السلف الي انها حقيقة بالروح والجسد يعني سلف صالحين جي اڪثريت جو اهو مذهب آهي ته شهيدن جي حياتي حقيقي روح ۽ جسم سان آهي. ان کان ٿورو اڳتي لکيو اٿس ته وذهب البعض الي انها روحانية - ۽ بعض علماء ان مذهب تي آهن ته انهن جي حياتي روحاني آهي. وري اڳتي هلي لکيو اٿس ته والمشهور ترجيح القول الاول ونسب الي ابن عباس، وقتادة، ومجاهد، والحسن، وعمر بن عبيد واصل بن عطاء والجبائي والرماني (١)

يعني مشهور مذهب آهي ته پهريون قول وڌيڪ صحيح ۽ ترجيح وارو آهي ۽ اهو قول حضرت ابن عباس، قتادة، مجاهد، حسن بصري، عمرو بن عبید، واصل بن عطاء جباڻي ۽ رماڻي ڏي نسبت ڪيل آهي يعني انهن سڀني جو به اهو چوڻ آهي. علامه پاني پتيءَ عليه الرحمه لکيو آهي ته: ان الله يعطي لارواحهم قوة الاجساد فيذهبون من الارض والسماء والجنة حيث يشاءون وينصرون اولياءهم ويدمرون اعداءهم انشاء الله تعالى (۱)

يعني الله تعالى انهن جي روحن کي جسمن واري طاقت ڏيندو آهي پوءِ زمين، آسمان، جنت ۾ جتي گهرن ته وڃن ٿا ۽ پنهنجن دوستن جي مدد ڪن ٿا دشمنن کي هلاڪ ڪن ٿا. انشاء الله تعالى. **فائدو**

جڏهن شهيدن جي زندگيءَ جو هي حال آهي ته انبياءِ ڪرام عليهم الصلوة والسلام ۽ صديقن رضي الله عنهم جيڪي مرتبي ۽ شان ۾ بالاتفاق ارفع ۽ اعليٰ آهن انهن جي زندگيءَ ۾ ڪيئن ٿو شهبو ڪري سگهجي.

جنگِ احد کان چاڻيتاليهه (۴۶) سال پوءِ حضرت عمرو بن جموح ۽ حضرت عبدالله بن جبیر رضي الله عنهما (جيڪي هڪ ئي قبر ۾ دفن ڪيل هئا) جي قبر جڏهن سيلاب جي ڪري ڪلي پئي ته انهن جا پاڪ جسم ائين تازا تازا ڪليل ۽ خوش لذا ويا ڄڻ ته ڪالهه دفن ڪيا ويا آهن. ۽ بيهقي شريف ۾ آهي ته: جڏهن حضرت معاويه رضي الله عنه جبل احد کان ڪظامه نهرجي وهائڻ جو ارادو ڪيو ته اعلان ڪرايائين ته جنهن جو به مٿ، مائٽ احد جي شهيدن ۾ هجي سو اچي پوءِ مدينه شريف مان ماڻهو نڪري آيا ۽ انهن شهيدن جي جسمن کي ڏٺو ته تازا تازا رکيل هئا نهر کوٽيندي هڪ شهيد جي پير کي ٿورڙي ڪوڏر جي ڪنڊ لڳي وئي ته ان مان تازو رت وهڻ لڳو ۽ انهن جي قبرن جي مٽيءَ مان مشڪ جي سرهاڻ ٿي آئي. (۲)

مفتي محمد شفيع صاحب ديوبندي لکيو آهي ته: بعضي اولياءِ ۽ صالح به ان فضيلت ۾ شهيدن سان شريڪ آهن. نفس سان مجاهدو ڪندي مري وڃڻ کي به معنوي طور شهادت ۾ داخل سمجهيو ويندو آهي. (۳)

(۱) تفسير مظهري ص ۱۴۱ ج ۱ (۲) تفسير مظهري ص ۱۴۲ ج ۱

(۳) تفسير معارف القرآن ص ۳۴۲ ج ۱

طبراني شريف حضرت ابن عمر رضي الله عنهما كان روايت آندي ته: رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو: "الْمَوَدَّنُ الْمُحْتَسِبُ كَالشَّهِيدِ الْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ إِذَا مَاتَ لَمْ يُدَوَّدَ فِي قَبْرِهِ" - يعني بانگ ڏيندڙ جيڪو الله تعاليٰ کان ثواب جي طلب ڪندڙ آهي سو ان شهيد وانگر آهي جيڪو پنهنجي رت ۾ ليتريو پيو هجي. جڏهن اهو بانگو مرنديو ته قبر ۾ ڪيڙا نه پوندس. ابن منده حضرت جابر بن عبد الله رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت آندي آهي ته: رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو: "إِذَا مَاتَ حَامِلُ الْقُرْآنِ أَوْ حَيَّ اللَّهُ إِلَيْهِ الْأَرْضِ أَنْ لَا تَأْكُلَ لَحْمَهُ فَيَقُولُ الْأَرْضُ أَيُّ رَبِّ كَيْفَ أَكَلُ لَحْمَهُ وَكَلَامُكَ فِي جَوْفِهِ" يعني جنهن وقت قرآن پاڪ جو خدمت ڪندڙ مرنديو آهي ته الله تعاليٰ زمين کي حڪم ڪندو آهي ته ان جي گوشت کي نه کائي، پوءِ زمين عرض ڪندي آهي ته: اي پالڻهار! مان ان جي گوشت کي ڪيئن کائينديس حالانڪ تهنجو ڪلام ان جي پيٽ ۾ آهي. (۱)

هن ويهين صديءَ جو واقعو آهي ته: جڏهن دجلو درياءُ حضرت عبدالله بن جابر ۽ ٻين شهيدن جي قبرن کي بالڪل ويجهو اچي پهتو هو ته عراقي حڪومت انهن پلارن شهيدن جي جسمن کي ڪڍي حضرت سلمان فارسي رضي الله تعاليٰ عنه جي ڀر ۾ دفن ڪرڻ جو پروگرام ٺاهيو جڏهن انهن جون بابرڪت قبرون کوٽيون ويون ته تيرهن صدين جي گذرڻ کان پوءِ به سندن پاڪ جسم صحيح ۽ سلامت هئا هزارين ماڻهن اسلام جو هي معجزو ۽ قرآن ڪريم جي هن آيت جي سچائي پنهنجي اکين سان ڏسي ايمان تازو ڪيو. (۲)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ

۽ البته ضرور آزمائينداسون اوهان کي ڪنهن هڪ شئي سان، خوف سان ۽ بڪ

مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

سان ۽ مالن ۽ سرن ۽ ميون جي گهٽائڻ سان ۽ بشارت ڏي صبر ڪندڙن کي. اهي

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

جو جنهن وقت پهچي ٿي انهن کي ڪا مصيبت ته چون ٿا بيشڪ اسان (صرف)

(۱) تفسير مظهر ص ۱۴۲ ج ۱ (۲) تفسير ضياء القرآن ص ۱۰۸ ج ۱

رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ

الله جا آهيون ۽ بيشڪ اسان ان ڏانهن موٽندڙ آهيون اهي انهن تي مهربانيون آهن

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

انهن جي رب جي طرفان ۽ رحمت آهي ۽ اهي ئي هدايت وارا آهن

تفسير

جيستائين انسان هن دنيا ۾ آهي ته ڏک، درد، غم ان تي اچن ٿي اچن ٿا. قرآن ڪريم پنهنجن مڃڻ وارن کي ان غلط فهمي ۽ ڀرهل کان بچايو آهي ته اسلام ۾ اچڻ کان پوءِ اهي دنيا ۾ به هر طرح جي ڏک کان محفوظ رهندا. ائين نه آهي. ها انهن کي صبر جي ڍال قرآن پاڪ ڏني آهي جنهن سان اهي مصيبتن ۽ حادثن جي بي رحم حملن کان بچاءُ وٺي سگهن ٿا انهن کي هڪ اهڙو عقيدو ڏنو اٿس جيڪو انهن جي سکون ۽ قرار کي نهايت نازڪ حالتن ۾ به سلامت رکي سگهي ٿو. هر شخص ڄاڻي ٿو ته جنهن جي هٿ مان صبر جي دامن ڇڏائي وئي ان ۾ مقابلي ڪرڻ جي همت نه رهندي آهي ۽ مصيبتون ان کي ڪڪ، پن وانگر وهائي وينديون آهن. پر جيڪڏهن الله تعاليٰ تي توکل ڪندي مصيبت جي سامهون بيٺو رهندو ته اهي خود بخود ختم ٿي وينديون. پر جنهن جو هي عقيدو هوندو ته مان ۽ منهنجو سڀ ڪجهه منهنجو پنهنجو نه آهي. الله تعاليٰ جو ڏنل آهي اهو ڪنهن به جاني يا مالي نقصان کان ايترو دلگير نه ٿيندو، بلڪ اهو پاڻ کي نئين جدوجهد لاءِ تيار رکندو. ان جي ڪري قرآن ڪريم مصيبتن اچڻ جي ذڪر سان گڏ انهن کي حل ڪرڻ وارو نسخو به بيان ڪيو آهي. ۽ آخر ۾ آيو آهي ته ثابت قدم رهڻ وارن تي الله تعاليٰ جي طرفان طرحين طرحين برڪتون ۽ رحمتون نازل ٿينديون آهن.

* اَنَا لِلّٰهِ وَاَنَا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڙهڻ جو فائدو *

مصيبت وقت يا ڪنهن به دل کي ايڏائيندڙ تڪليف جي وقت انا لله وانا اليه راجعون چوڻ ۾ وڏو ثواب آهي جيئن هنن حديثن مان ثابت آهي.

* حديث ۱ *

مومنن جي ماءُ سیده ام سلمه رضي الله عنها کان روایت آهي ته مون رسول الله صلي الله عليه وسلم جن کان ٻڌو پاڻ فرمايائون ته: ”مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولَ اَنَا لِلّٰهِ وَاَنَا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ فِيْ مُصِيبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا اِلَّا اَجَرَهُ اللّٰهُ فِيْ مُصِيبَتِهِ وَاخْلُفْ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا“ (۱)

يعني ڪنهن به ٻانهي کي ڪا مصيبت پهچي ٿي پوءِ انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرنني في مصيبتني واخلف لي خيرا منها (بيشڪ اسين صرف الله جي لاءِ آهيون ۽ بيشڪ اسين ان ڏانهن موٽندڙ آهيون. اي الله مون کي هن مصيبت ۾ اجر ڏي ۽ ان کان مون کي ٻيو عوض عطا ڪر) چوڻي انکي الله تعاليٰ اجر ڏيندو ۽ ان کان ٻيو عوض به عطا ڪندو.

* حديث ۲ *

طبرانيءَ ۽ ابن مردويه حضرت ابن عباس رضي الله عنهما کان روایت آندي آهي ته: نبي صلي الله عليه وسلم جن فرمايو: ”اُعْطِيَتْ اُمِّي شَيْئًا لَّمْ يُعْطَهُ اَحَدٌ مِّنَ اَلاَمْرِ، اَن يَقُولُوا عِنْدَ الْمُصِيبَةِ اَنَا لِلّٰهِ وَاَنَا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ (۲)

يعني منهنجي امت کي اهڙي شي عطا ڪئي وئي آهي، جيڪا (اڳين) امتن مان ڪنهن هڪ کي به عطا نه ٿي هئي. (اها هيءُ آهي) جو مصيبت وقت ”انا لله وانا اليه راجعون“ چون.

* حديث ۳ *

عڪرمه کان روایت آهي ته نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن جو ڏيئو وسامي ويو ته پاڻ فرمايائون ”اَنَا لِلّٰهِ وَاَنَا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ عرض ڪيو ويو ته يا رسول الله

(۱) تفسير ابن ڪثير ص ۱۹۸ ج ۱ (۲) تفسير الدر المنثور ص ۳۷۷ ج ۱

(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّم) ڇا هيءَ به مصيبت آهي؟ پاڻ فرمايائون ته هائو ۽ هراها شيءِ جيڪا مومن کي ايذا ٿي اها ان لاءِ مصيبت آهي ۽ ان لاءِ ان ۾ اجر آهي.

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ
بيشڪ صفا ۽ مروه الله جي نشانين مان آهن پوءِ جيڪو حج ڪري بيت جو يا

أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ
عمرو ڪري پوءِ نه آهي ڪنهن ان تي جو چڪر هڻي انهن جي وچ ۾ ۽ جنهن خوشيءَ

تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٥٨)

سان وڌايو چڱائيءَ کي پوءِ بيشڪ الله قدر دان، گهڻو ڄاڻندڙ آهي

تفسير

صفا ۽ مروه مسجد حرام جي ڀر ۾ ٻه ننڍڙا جبل آهن جن جي وچ ۾ ڊوڙڻ انهن مناسڪ (حج جي احڪام) مان هو جيڪي الله تعاليٰ حضرت ابراهيم عليه الصلوة والسلام جن کي سيڪاريا هئا بعد ۾ جڏهن مڪه پاڪ ۽ ان جي آس پاس ۾ شرڪ ۽ جاهليت پکڙجي وئي ته صفا تي ”اساف“ ۽ مروه تي ”نائله“ نالي بت رکيا ويا ۽ مشرڪ انهن جو طواف ڪندا هئا پوءِ جڏهن حبيب اڪرم، رسول معظم صلي الله عليه وسلم جن جي ذريعي اسلام جي روشني اهل عرب تائين پهتي ته مسلمانن جي دلين ۾ اهو سوال اٿڻ لڳو ته صفا ۽ مروه جي وچ ۾ ڊوڙڻ حج جي اصلي مناسڪ مان آهي يا محض شرڪ جي زماني جي ايجاد آهي ۽ ٻيو ته ان ڊوڙڻ سان ڪنهن مشرڪانه فعل جا مرتڪب ته نه ٿينداسين ۽ اهل مدينه جي دل ۾ ته اول کان ئي صفا ۽ مروه جي وچ ۾ ڊوڙڻ کان ڪراهيت هوندي هئي ڇو ته اهي مناة جا

معتقد هئا. آساف ۽ نائله کي نه مڃيندا هئا. انهن وجهن جي ڪري ضروري هو ته مسجد حرام کي قبلو مقرر ڪرڻ سان ٻين غلط فهمين جو به ازالو ڪيو وڃي جيڪي صفا ۽ مروه جي باري ۾ پيدا ٿيون هيون ۽ ماڻهن کي ٻڌايو وڃي ته انهن ٻنهي مقامن جي وچ ۾ ڊوڙڙ حج جي اصلي مناسڪ مان آهي ۽ انهن مقامات جو تقدس الله تعاليٰ جي طرفان آهي جاهليت وارن جي من گهڙت نه آهي.

* شعائر چا آهي *

شعائر شعيرة جو جمع آهي. جنهن جو مادو آهي شعر معنيٰ سنهڙي نشاني، شعائر مان اها شيءِ مراد آهي جنهن جي تعظيم ڪرڻ رب جي عبادت جي نشاني هجي. يا اهي نشان جن جي قائم رکڻ جو الله تعاليٰ حڪم ڪيو هجي. ان جي ڪري اها جاءِ يا اهو وقت ۽ اهي علامت جي دين جون نشانيون آهن سيئي الله جا شعائر آهن. قرآن ڪريم ۾ به الله تعاليٰ شعائر جمع جو صيغو آڻي ان کان پويان من تبعضيه آڻي ٻڌايو آهي ته صفا ۽ مروه به الله تعاليٰ جي شعائر مان آهن باقي شعائر ته تمام گهڻا آهن. سورة حج ۾ قربانيءَ جي جانورن کي شعائر الله سڏيو ويو آهي. صفا ۽ مروه الله تعاليٰ جي پياريءَ ٻانهيءَ سیده هاجره رضي الله عنها جا يادگار آهن پاڻ پنهنجي فرزند سيدنا اسماعيل عليه الصلوة والسلام جي لاءِ پاڻي طلب ڪندي انهن ٻنهي جبلن جي وچ ۾ ڊوڙي هئي. لهنذا اتي مسلمانن جي حاضري سندن نشاني آهي.

* مسئله *

حنفين وٽ حج ۽ عمره ۾ صفا ۽ مروه جي وچ ۾ ڊوڙڙ واجب آهي ۽ ڇڏڻ جي ڪري قرباني ڏني ويندي.

* حج ۽ عمره جي لفظي ۽ اصطلاحي معنيٰ *

حج جي لفظي معنيٰ آهي ارادو ڪرڻ ۽ شرعي اصطلاح ۾ مخصوص ارڪان ادا ڪرڻ جو نالو حج آهي. ڇو ته ان ۾ بيت الله جو ارادو به هوندو آهي ۽ بار

بار حاضري به ۽ ان جي چؤطرف چڪر لڳائڻ به. عمره جي معنيٰ آهي آباد ڪرڻ. جيئن الله تعاليٰ جو فرمان آهي ”وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا“ (۱) (۽ آباد ڪيائون ان کي اڪثر ان کان جو آباد ڪيائون) حياتيءَ کي به ان جي ڪري عمر سڏيو ويو آهي جو ان مدت ۾ بدن روح سان آباد هوندو آهي. شرعي اصطلاح ۾ عمره مخصوص احڪام جي ادا ڪرڻ جو نالو آهي.

* حج ۽ عمره ۾ فرق ڇا آهي *

حج ۽ عمره ۾ فرق هي آهي ته حج صرف عيدالاضحيٰ واري مهيني ۾ ادا ٿيندو آهي. ۽ عمره سڄي سال ۾ - حج ۾ عرفات ۾ ويهڻ ضروري آهي عمره ۾ نه آهي بلڪ صرف احرام ٻڌي ڪعبه شريف جي طواف ڪرڻ ۽ صفا ۽ مروه جي وچ ۾ ڊوڙڻ جو نالو عمره آهي.

* فائدو *

هن آيت تي، غور ڪرڻ سان ثابت ٿئي ٿو ته جيڪڏهن ڪنهن پليج جاءِ تي ڪو گناهه جو ڪم ٿئي ٿو ته ان گناهه جي ڪم کان منع ڪرڻ گهرجي. ان کي ختم ڪجي. پر ان جاءِ جي عزت پنهنجي جاءِ تي برقرار آهي. الله تعاليٰ جي پيارنولين سڳورن جي مزارن تي جيڪڏهن ڪٿي گناهه ٿين ٿا ته انهن گناهن کان روڪيو وڃي. مزارن جي زيارت ۽ حاضري کان نه روڪيو وڃي ۽ نه مزارات کي ڊاهيو وڃي. بيت الله شريف ۾ ٽي سئو سٺ (۳۶۰) بت هئا ته الله تعاليٰ انهن بتن جي ڪيڏن جو حڪم ڪيون ته بيت الله شريف کي ئي ڊاهي ڇڏيو. جيڪڏهن مسجد ۾ ڪتو گهڙي اچي ته ڪتي کي ڪڍي ڇڏيو مسجد کي ڊاهي نه ڇڏيو.

* فائدو *

جڏهن صفا ۽ مروه پٿر هاجره رضي الله عنها جي قدمن جي برڪت سان شان وارا بڻيا ته حضرت بيبي آمنه، بيبي حليمه سعديه به شان واريون آهن جو حضور پر نور صلي الله عليه وسلم جن انهن جون خدمتون حاصل ڪيون. اهڙيءَ طرح حضرت ابوبڪر صديق جي هنج ۽ حضرت عائشه صديقه يا بيون ازواج رسول صلي الله عليه وسلم به شاندار آهن.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ

بیشک اهي شخص جو لڪائن ٿا اهي ڳالهيون جو لائون اسان روشن دليلن ۽

مِنْ بَعْدَ بَيِّنَةٍ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ

هدايت مان ان کان پوءِ جو بيان ڪيوسون انهن کي ماڻهن جي لاءِ ڪتاب ۾ اهي

اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا

ئي اهي آهن جو لعنت ٿو ڪري انهن تي الله ۽ لعنت ٿا ڪن انهن تي لعنت ڪندڙ

وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا

مگر اهي شخص جو توبه ڪيائون ۽ پاڻ سڌار يائون ۽ بيان ڪيائون پوءِ اهي توبه

التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾

قبول ٿو ڪيان انهن جي ۽ مان توبه قبول ڪندڙ آهيان

تفسير

سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما کان روايت آهي ته حضرت معاذ رضي الله عنه

يهودين کان پڇيو ته نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن جو ذڪر توراۃ ۾ ڪيئن

آهي؟ ته انهن ڳالهه لڪائي نه ٻڌايو. انهن جي باري ۾ هيءَ آيت نازل ٿي. (١)

يهودي علماء حضور پر نور جن جون صفتون پاڻ ته بيان نه ڪندا هئا. پر ڪو

پڇندو هون ته به نه ٻڌائيندا هئا. عارف بالله علامه احمد بن محمد عليه الرحمه

لکيو آهي ته: اي صفاته و اخلاقه من مولده الي انتها اجله (٢)

يعني محبوب عليه الصلوة والسلام جن جون صفتون ۽ اخلاق ڄمڻ کان وٺي دنيا

تان رحلت ڪرڻ تائين انهن وٽ لکيل هوندا هئا. پر اهي لڪائي ڇڏيندا هئا. بيان

(١) البحر المحيط ص ٤٥٨ ج ١ (٢) الصاوي شرح تفسير الجلالين ص ٦٧ جزء ١

نه ڪندا هئا. انهن تي الله تعاليٰ ۽ ان جي مخلوق جي لعنت آهي. هن هلندڙ دور ۾ يا ايندڙ دور ۾ جيڪو به سندن صفات، شان ۽ ڪمالات کي لکائيندو بيان نه ڪندو ته ان جي به اها سزا آهي.

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا - (مگر جن توبه ڪئي) کان انهن عالمن جو ذڪر آهي. جن يهودي هجڻ يا عيسائي هجڻ کان توبه ڪري اسلام قبوليو ۽ پاڻ کي سڌاري محبوب صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن جي صفات، اخلاق، عادات بيان ڪري ماڻهن کي ٻڌايو ته پاڻ صلي الله عليه وسلم جن الله تعاليٰ جا آخري نبي آهن. انهن جي الله تعاليٰ توبه قبول ڪئي ۽ انهن تي سندس رحم ۽ ڪرم قائم ٿيڻ لڳو آهي.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ

بیشڪ جن ڪفر اختيار ڪيو ۽ مئا ان حال ۾ جو اهي ڪافر هئا اهي انهن تي

لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (۱۶۱) خَالِدِينَ

لعنت آهي الله جي ۽ ملائڪن جي ۽ سڀني ماڻهن جي هميشه رهندا ان ۾ نه هلاڪو

فِيهَا لَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (۱۶۲)

ڪيو ويندو انهن تان عذاب ۽ نه اهي مهلت ڏنا ويندا.

تفسير

ڪفر جي اصل معنيٰ لڪائڻ آهي. ان ئي مان انڪار جو مفهوم نڪتو آهي. جو ڪفر جي معنيٰ انڪار لکي ويندي آهي ۽ هي لفظ ايمان جي مقابلي ۾ ڳالهايو ويندو آهي. ايمان جي معنيٰ آهي مڃڻ، قبول ڪرڻ، تسليم ڪرڻ، لن جي ابتڙ ڪفر جي معنيٰ آهي نه مڃڻ، رد ڪرڻ، انڪار ڪرڻ.

قرآن ڪريم جي روشنيءَ ۾ ڪفر جا پنج نمونا بيان ٿيل آهن:

* ۱- پهريون *

ته انسان صفا خدا کي نه مڃي يا ان جي اقتدار کي تسليم نه ڪري ۽ ان کي پنهنجو ۽ ساري ڪائنات جو مالڪ ۽ معبود مڃڻ کان انڪار ڪري يا ان کي هڪ مالڪ ۽ معبود نه سمجهي.

* ۲- ٻيون *

ته الله تعاليٰ کي ته مڃي پر ان جي احڪام ۽ هدايت کي علم ۽ قانون جو واحد منبع تسليم ڪرڻ کان انڪار ڪري.

* ۳- ٽيون *

ته اصولاً هن ڳالهه کي تسليم ڪري ته ان کي الله تعاليٰ جي هدايتن تي هلڻو آهي مگر الله تعاليٰ پنهنجي احڪام ۽ هدايات پهچائڻ لاءِ جن پيغمبرن عليهم الصلوة والسلام کي موڪليو انهن کي نه مڃي.

* ۴- چوٿون *

ترپنهنجي طرفان نبين عليهم الصلوة والسلام ۾ فرق وجهي ۽ تعصبات جي بنا تي هڪڙن کي نه مڃي ٻين کي مڃي.

* ۵- پنجون *

هي ته پيغمبرن سڳورن عليهم الصلوة والسلام الله تعاليٰ جي طرفان ٻڌايل عقائد، اخلاق ۽ حياتيءَ جا قانون جيڪي تعليم ڏنا آهن انهن مان ڪنهن کي قبول نه ڪري. آهي سڀ فڪر ۽ عمل جا نمونا الله تعاليٰ جي مقابلي ۾ بغاوت وارا آهن ۽ انهن مان هر هڪ کي قرآن ڪريم ڪفر سان تعبير ڪيو آهي. ان کان سواءِ بعض مقامات تي قرآن پاڪ ۾ ڪفر جو لفظ نعمت جي ڪفران (بي شڪريءَ) جي معنيٰ ۾ به استعمال ٿيو آهي ۽ شڪر جي مقابلي ۾ ڳالهايو ويو آهي.

* شڪر جي معنيٰ *

شڪر جي معنيٰ هيءَ آهي ته نعمت جنهن ڏني آهي ان جو احسانمند رهي. ان جي احسان جو قدر ڪري. ان جي ڏنل نعمت کي ان جي رضا جي مطابق

استعمال ڪري. ۽ ان جي دل ان جي محسن لاءِ وفاداريءَ جو جذبو رکي. ”وَمَا تَوْا
وَهُمْ كُفَّارٌ“ (۽ ڪفر جي حالت تي مٿا) مان اها ڳالهه ثابت ٿي ته جيڪڏهن موت
کان اڳ ۾ ڪفر ڇڏي اسلام قبول ڪيائون ته انهن جي لاءِ اها سزا نه آهي.

وَالْهَکْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۙ (۱۶۳) ۙ

۽ معبود اوهان جو هڪ معبود آهي ان کان سواءِ ڪو به عبادت جو لائق نه آهي اهو وڏو
مهربان هميشه رحم ڪندڙ آهي

تفسير

هيءَ آيت قرآن حڪيم جي عظيم الشان آيتن مان آهي. ان جي پهرئين
حصي ۾ توحيد جو ثبوت، ٻئي ۾ شرڪ جي نفی، ٽئين حصي ۾ ٻنهي ڳالهين جو
دليل آهي. يعني اهو رحمن ۽ رحيم جنهن جي وسيع رحمتن تي اوهان جي وجود،
بقا، نشوونما، آرام ۽ راحت جو مدار آهي ته ان کان سواءِ اوهان جو معبود ٻيو
ڪيئن ٿو ٿي سگهي؟

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ

بِشْكَ آسْمَانٍ ۖ وَزَمِينٍ جِي پيدا ڪرڻ ۾ ۽ رات ۽ ڏينهن جي ڦيرڦار ۾ ۽ پيڙين

وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ

۾ جيڪي هلن ٿيون سمنڊ ۾ جيڪي نفعو ٿيون پهچائن ماڻهن کي ۽ جيڪي

النَّاسِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ

لاڻو الله آسمان مان (مينهن جو) پاڻي پوءِ آباد ڪيائين ان سان زمين کي ان جي

الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۚ

برباد ٿيڻ کان پوءِ ۽ پکيڙيائين ان ۾ هر قسم جا جانور

وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّجَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ

٥ هوائن جي ڦيرائڻ ۾ ۽ ڪرن ۾ جيڪي مطيع ڪيل آهن

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (١٦٣)

آسمان ۽ زمين جي وچ ۾ البته نشانيون آهن ان قوم لاءِ جيڪي عقل رکن ٿا

تفسير

هن آيت کان اڳ جيڪو الله تعاليٰ جي هيڪڙائيءَ ۽ توحيد جو بيان ٿيو ان جي تائيد ۾ هي دلائل آندا ويا آهن. هن اهم مسئلي کي سمجهاڻ لاءِ قرآن پاڪ جو طرز استدلال فلسفين وارو نه آهي پر ان کان نرالو آهي. قرآن ڪريم فڪر ۽ نظر جا ٺاهيل دليل پيش نه ڪندو آهي. جيڪي سمجهڻ لاءِ به خاص ذهني ۽ علمي استعداد جي ضرورت هجي. قرآن ڪريم جا دلائل اهڙا هوندا آهن جيڪي ڪائنات جي کليل صفحن تي روشن قلم سان لکيل نظر ايندا آهن ۽ ايترا واضح جو هر شخص انهن کي پنهنجي قابليت جي مطابق سمجهي سگهي ٿو ۽ انهن دليلن ۾ جيڪو به شخص سنجيدگيءَ سان غور ڪندو ته اهو يقين جي دولت سان مالا مال ٿيندو. آسمان جي رنگين، نيري ڇت، ان ۾ لٽڪيل بي شمار تارا ۽ سج ۽ چنڊ انهن جو مقرر وقت تي اڀرڻ ۽ لهڻ. انهن جي اچڻ وڃڻ جا مقرر رستا، زمين جو هي ڪشادو صحن، ان ۾ ڊوڙندڙ ۽ وهندڙ نهروڻ ۽ درياءَ، رات ڏينهن مسلسل گردش ۽ انهن جو لهڻ ۽ چڙهڻ، گهٽجڻ ۽ وڌڻ بي ڪنار سمنڊن جي سيني تي مسافرن ۽ سامان سان ڀريل ٻيڙين ۽ بحري جهازن جو ناز سان هلڻ. ڪارن ڪڪرن مان برسات وسائي ويران زمين کي آباد ڪرڻ ۽ ان جو سرسبز ۽ شاداب ٿيڻ. اهڙيون نشانيون آهن جن ۾ هر عقلمند جي لاءِ روشنيءَ جو مينار آهي. انهن ۾ جيڪڏهن غور ڪندڻ ته اوهان ان چوڻ تي مجبور ٿيندڻ ته تنوع ۾ يڪسانيت، اختلاف ۾ توافق، ڪثرت ۾ وحدت ۽ هي بي مثال نظم و ضبط بغير ڪنهن خالق،

مالڪ، علير، خير، حڪيم جي ظهور پذير نه ٿي سگهندو. هنن دليلن مان اهي ئي فائدو وٺندا جن جي عقل جي اک ڏسندڙ آهي ۽ انهن کي فائدي وٺڻ جو ارادو مستقل آهي. اهي سڀ تڪوئي علامتون ۽ ڏلائل آهن جن کي سمجهڻ گهرجي.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا

۽ بعضي ماڻهو اهي آهن جو وٺن ٿا الله کان سواءِ (ٻين کي) شريڪ ڪري محبت

يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

ٿا رکن انهن سان الله جي محبت جهڙي ۽ جن ايمان آندو وڌيڪ محبت وارا آهن الله جي لاءِ

وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ

۽ جيڪڏهن (هاڻي ئي) سمجهن ها ظلم (جيڪو اڳتي هلي سمجهندا) جنهن وقت ڏسندا عذاب تہ

جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (۱۶۵)

بيشڪ سڀ طاقتون الله جون آهن ۽ بيشڪ الله سخت آهي عذاب ڪرڻ ۾

تفسير

مٿي بيان ٿي آيو ته عقلمند ڪائنات جي مطالعي سان ڪائنات جي خالق جو ثبوت پيش ڪندا آهن. ۽ هتي ٻڌايو ويو آهي ته ڪي ماڻهو وري اهڙا به آهن جو اهي شيون انهن لاءِ حجاب بنجنديون آهن ۽ اهي ماسوي الله سان الله تعاليٰ جهڙي محبت رکندا آهن. مگر جيڪي ايمان ورا آهن انهن جي سڀني کان وڌيڪ محبت الله تعاليٰ سان هوندي آهي. پيءُ ماءُ، اولاد، زال، ڀائرن، دوستن، مال، متاع، ڌنڌن، گهرن، ٻنيسن ٻارن، واپار، ملازمتن، ڪمائيءَ جي ٻين ذريعن، استادن، مرشدن، بزرگن وغيره سان محبت انسان جي طبيعت ۾ پاڻ الله تعاليٰ رکي آهي مگر ڪو به مومن الله تعاليٰ جي محبت ۾ انهن کي شريڪ نه ڪندو نه ان سان

برابر ڄاڻندو. علامه ثناء الله پاني پتيءَ عليه الرحمة لکيو آهي ته: اهل تحقيق صوفي بزرگ ان محبت کي جيڪا خوف يا طمع دنيويءَ يا اخرويءَ تي بنا کيل هوندي آهي، محبت ئي نه سڏيندا آهن. انهن وٽ محبت هڪ اهڙي باهه آهي جيڪا محبت جي دٻيلن ۾ شعلا ڪندي آهي ۽ ما سوي المحبوب کي ايتري قدر ساڙي ختم ڪري ڇڏيندي آهي جو انهن کي پنهنجا سر ۽ جانيون به ياد نه رهنديون آهن ۽ اهي ئي محبت جي دعويٰ ۾ سچا آهن ۽ جڏهن محبت ان مقام کي پهچندي آهي ته انهن وٽ محبوب جا ايڏا به انعام هوندا آهن بلڪ انعامن کان وڌيڪ لذت هوندا آهن. (۱)

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا

جنهن وقت بيزار ٿيندا آهي شخص جو تابعداري ڪيا ويا انهن کان جو سندن

الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۝ (۱۶۶) وَقَالَ الَّذِينَ

تابعدار ٿيا ۽ ڏسندا عذاب کي ۽ ٽٽي ويندا انهن جا تعلقات ۽ چوندا تابعداري

اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا

ڪرڻ وارا ته جيڪڏهن اسان لاءِ هڪ ڀيرو موٽڻ هجي ها ته پوءِ بيزار ٿيئون ها

كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ

انهن کان جيئن بيزار ٿيا اسان کان. اهڙيءَ طرح ڏيکاريندو انهن کي الله عمل

وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ۝ (۱۶۷)

انهن جا پشيمانين ڪري انهن تي ۽ نه آهن اهي نڪرندڙ باهه مان.

تفسير

جنهن وقت تابعداري ڪيل پنهنجن تابعدارن کان بيزار ٿيندا. انهن تابعداريءَ ڪيلن مان مراد برائين، بچڙاين، شرڪ، كفر ۽ گمراهيءَ ۾ سندن اڳواڻ آهن جيئن قتاده سڳوري رضي الله عنه کان عبد بن حميد ۽ ابن جرير روايت آندي آهي (۱) ۽ تابعداري ڪرڻ وارا بيزار ٿي چوندا ته اهي اسان جا اڳواڻ دنيا ۾ ته اسان کي بچڙن ڪمن ڏي وٺي هلندا هئا هاڻي اسان مان هٽ چوڻا ڪين. ڪاش جيڪڏهن اسان کي هڪ ڀيرو وري دنيا تي موٽايو وڃي ها ته اسين به انهن کان اهڙيءَ طرح بيزار ٿيون ها جيئن اهي هتي اسان کان بيزار ٿي ويا. مسلمانو! دنيا ۾ ڪيترا وڏيرا، ڪامورا ۽ قائد سدائين وارا اوهان کي غلط ڪمن ڏي چڪين ٿا ۽ اوهان کان غلط ڪم ڪرائن ٿا مگر اوهان انهن جي چوڻ تي لڳي برا ڪم نه ڪيو نه ته اهي اوهان کي دنيا ۾ به تباهه ڪندا پر آخرت ۾ به الله تعاليٰ جي بارگاه ۾ اوهان مان هٽ ڪڍي ويندا. انهن کي قيامت ۾ پشيماني گهڻي ٿيندي. علامه پاني پتيءَ عليه الرحمه لکيو آهي ته انهن جي اڳيان جنت آندي ويندي ۽ کين جنتي منظر ڏيکاريا ويندا ته جيڪڏهن اوهان انهن ٻرن ۽ بچڙن ڪمن وارن جا تابع نه ٿيو ها، الله تعاليٰ ۽ ان جي پيغمبرن عليهم السلام جي تابعداري ڪيو ها ته اها جنت ۽ جنتي منظر ۽ جنتي نعمتون اوهان جي لاءِ هيون. پوءِ ان وقت حسرت جا هٿ هڻندا مگر اهي هٿ هڻڻ ان وقت ڪم جا نه هوندا. (۲)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ

اي انسانو! کائو ان مان جو زمين ۾ آهي حلال پاڪ ۽ نه تابعداري

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

ڪيو شيطان جي وڪن جي. بيشڪ اهو اوهان جو ڪليو دشمن

مُبِينٌ ۝۱۶۸ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ

آهي. تحقيق امر تو ڪري اوهان کي برائيءَ ۽ بي حياتيءَ جو ۽ هن

وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَالًا تَعْلَمُونَ ۝۱۶۹

ڳالهه جو ته بهتان هڻو الله تي جيڪو اوهان نه ٿا ڄاڻو.

تفسير

ڄاڻڻ گهرجي ته اسلام هڪ ڪامل مڪمل دين آهي جيڪو زندگيءَ جي هر پهلو تي پوري روشني وجهندو آهي. انسان کي ڪاڻڻ ۾ ڇا ڪرڻ گهرجي. ان جي هنن آيتن ۾ وضاحت ڪئي وئي آهي. اڄ جي هن ترقي يافتہ دنيا ۾ ڪاڏي ۾ استعمال ٿيندڙ شين ۾ ظاهري صفائيءَ جو ته اهتمام ڪرڻ شروع ڪيو ويو آهي پر حلال ۽ حرام جي تميز ڪرڻ ڏي توجهه گهٽ آهي. اسلام پنهنجن مڃڻ وارن کي ٻنهي ڳالهين جي اهتمام ڪرڻ جو حڪم ڪيو آهي. يعني ظاهري طرح اها شيءِ غليظ ۽ گندي نه هجي تانت جسماني صحت تي اثر نه پوي ۽ باطني طرح به پليد ۽ نجس نه هجي تانت انسان جو ضمير ختم نه ٿي وڃي ظاهري صفائيءَ کان اهم حلال ۽ پاڪ هجڻ آهي جو قرآن پاڪ اول ”حلالا“ جو لفظ آڻي ان جي پويان ”طيبًا“ لفظ آندو آهي. طيبًا مان مراد ظاهري صفائي آهي. ”حلالا“ مان مراد حقيقي پاڪيزگي آهي. حلال ان شيءِ کي سڏين ٿا جو نه ذاتي طرح حرام هجي. جيئن حرام جانور، سوئر، ڪتو، شراب وغيره ۽ نه اهڙن طريقن سان حاصل ڪيو ويو هجي جن کي شريعت حرام قرار ڏنو آهي. جيئن چوري، جوا، رشوت، وياج وغيره. اسلامي معاشيات جو هيءُ هڪ بنيادي اصول آهي ته اسلام ۾ روزگار ڪمائڻ لاءِ کليل چٽي نه آهي. بلڪ اهي سڀ رستا بند ڪيا ويا آهن. جن ۾ ڪنهن جي ڪمزوريءَ، مجبوريءَ، ۽ ناداريءَ مان ناجائز فائدو ورتو وڃي. اوهان خود سوچيو ته

جڏهن وياج، جوا، رشوت، ۽ بليڪ مارڪيٽنگ وغيره وارا غلط ڪم بند ٿي وڃن ته دولت صرف پئسن هٿن ۾ بند نه رهندي. دولت جو ناجائز طريقن سان لٽڻ ۽ گڏ ڪرڻ جن معاشي، اخلاقي ۽ سياسي خرابين کي وڌائي ٿو اهي اهل علم و فهم جي اڳيان ڍڪيل نه آهن. ڪاش! اسين پاڻ ان الٰهي نظام کي سمجهي سنجيدگي سان ان تي عمل ڪيون ها ته ٻين کي سمجهائڻ آسان ٿئي ها.

حلال روزي ڪمائڻ ۽ حلال ڪائڻ جون پلايون

ابن مَرُودِيه ابن عباس رضي الله عنهما کان روايت آندي آهي ته مون هيءَ آيت ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا“ نبي پاڪ صلي الله عليه جن وٽ تلاوت ڪئي پوءِ سعد بن ابي وقاص (رضي الله تعالى عنه) اتي عرض ڪيو ته ”يا رسول الله! ادع الله ان يجعلني مستجاب الدعوة“ الله تعالى کان دعا گهرو ته مون کي دعائن جو مقبول ٿيل بنائي. پاڻ فرمايائون ته:

”يَا سَعْدُ أَطِيبَ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ الرَّجُلَ لَيَقْذِفُ لُقْمَةً الْحَرَامِ فِي جَوْفِهِ فَمَا يَتَقَبَّلُ مِنْهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَيَّمَا عَبْدٍ نَبَتْ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ وَالرِّبَا فَالْنَارُ أَوْلَى بِهِ“ (۱)

يعني اي سعد! پنهنجي کاڌي کي پاڪ رک ته دعائن جو مقبول ٿيل بنجندين. قسم آهي ان ذات جو جنهن جي قدرتي هٿ ۾ منهنجو ساهه آهي ته ٻلاشبه مڙس جڏهن حرام جو لقمو پنهنجي پيٽ ۾ وجهي ٿو ته ان جي (دعا) چاليهن (۴۰) ڏينهن تائين قبول نه ٿيندي ۽ جنهن به پانهي جو گوشت حرام ۽ وياج مان ٺهيوان لاءِ (جهنم جي) باهه وڌيڪ لائق آهي.

حضرت سهل بن عبدالله فرمايو آهي ته: انسان لاءِ ٽن ڪمن ۾ چوٽڪارو آهي. ۱- حلال ڪائڻ ۲- فرضن جو ادا ڪرڻ ۳- هر ڳالهه ۾ نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن جي تابعداري ڪرڻ. حضرت ابو عبدالله الساجي فرمايو آهي ته: علم جو ڪمال پنجن (۵) شين سان آهي. ۱- الله عزوجل جي معرفت حاصل ڪرڻ ۲- حق سڃاڻڻ ۳- الله تعالى جي لاءِ عمل خالص ڪرڻ ۴- سنت تي عمل ڪرڻ ۵- حلال

کاڌو کائڻ - انهن مان جيڪڏهن ڪو هڪ به نه هوندو ته ان جو عمل مٿي نه ڪنڻو ويندو. (۱)
 ”شيطان جي وڪن جي تابعداري نه ڪيو، ان وڪن مان مراد هر اهو ڪم آهي جنهن کي الله تعاليٰ ۽ ان جي پياري رسول مقبول صلي الله عليه وسلم ڄڻو ڇيو آهي. اڳتي ارشاد ٿيو ته: شيطان اوهان کي برائيءَ ۽ بي حياتيءَ ۽ الله تعاليٰ تي بهتان ٻڌڻ لاءِ حڪم ٿو ڪري. ان جو مقصد ته شيطان اوهان کي بدڪاريءَ ۽ بدمعاشيءَ جي دعوت ڏئي ٿو ۽ اهو اوهان جي دل ۾ طرح طرح جا وسوسا وجهي ٿو. الله تعاليٰ جي نافرمانيءَ تي پڙڪائي ٿو ته جيڪڏهن اوهان اسلام جي ڏسيل اصولن تي عمل ڪرڻ جو ارادو ڪندؤ ته اوهان معاشي بدحاليءَ ۽ بين الاقوامي بدناميءَ جي خطرن ۾ اچي ويندؤ. الله تعاليٰ فرمايو ته: اهڙي دشمن جي چڪرن ۾ نه اچو ۽ الله تعاليٰ جا بي فرمان نه ٿيو.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا

۽ جڏهن چيو ٿو وڃي انهن کي ته تابعداري ڪيو ان جي جو نازل ڪيو الله ته چون ٿا ته (نه) بلڪ

أَلْفِينَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

تابعداري ڪنداسين ان جي جو لٽوسون ان تي پنهنجن ابن ڏاڏن کي. جيتوڻيڪ هجن پيئر ڏاڏا

شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (۱۷۰)

انهن جا جو نه ٿا سمجهن ڪا شيءِ ۽ نه ٿا هدايت وارا ٿين.

تفسير

جڏهن ڪافرن کي الله تعاليٰ جي نازل ڪيل ڪتاب تي ايمان آڻڻ جي لاءِ چيو ويندو هو ته جواب ۾ چوندا هئا ته اسين ان تي ايمان نه آڻينداسون. اسان جنهن طريقي ته پنهنجن وڏن کي ڏٺو هو ان تي آهيون ۽ ان تي رهنداسين. الله تعاليٰ

فرمايو ته: انهن جا ابا ڏاڏا ڪٿي گمراهه، بي دين ۽ غير هدايت يافته هجن ته به انهن جي رستي تي هلندا؟ ائين انهن کي نه ڪرڻ گهرجي. هن آيت ۾ انهن جي ان جواب تي حسرت ۽ افسوس جو اظهار ڪيو ويو آهي.

* ڇا ابن ڏاڏن جي ڪنهن به طريقي تي نه هلجي *

جيڪڏهن ابا ۽ ڏاڏا سراپا رشد ۽ هدايت هجن ته انهن جي اتباع ڪرڻ عين مقصود آهي ۽ اها انبياءِ ڪرام عليهم السلام جي سنت ۽ سندن ارشاد آهي. حضرت يوسف عليه الصلوة والسلام جن مصر جي قيدخاني ۾ اهوئي فرمايو هو ته: "وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي" ۽ مون پنهنجن ابن ڏاڏن جي ملت جي اتباع ڪئي آهي. ان الفاظ کي قرآن ڪريم بغير انڪار ۽ ترديد جي بيان ڪيو آهي. هن آيت جي الفاظ "أَوَّلُوْا كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُوْنَ" مان ثابت ٿيو ته ابن ۽ ڏاڏن جي تابعداري ۽ تقليد ان جي ڪري منع هئي جو انهن کي نه عقل هو ۽ نه هدايت. هدايت مان مراد اهي احڪام آهن جيڪي الله تعاليٰ جي طرفان صريح طور تي نازل ڪيا ويا آهن ۽ عقل مان مراد اهي احڪام آهن جيڪي اجتهد جي ذريعي شرعي نصوص مان استنباط ڪري ڪڍيا ويا آهن انهن جي اتباع نه ڪرڻ جو حڪم ان لاءِ هو جو انهن وٽ اهي ٻئي ڳالهيون نه هيون. ها جنهن وٽ قرآن و سنت جو وسيع علم آهي ۽ اهو اجتهد جي درجي کي پهتل آهي جو جيڪي احڪام قرآن ۽ سنت ۾ صراحتاً نه ملي سگهن ته انهن کي قرآن و سنت جي نصوص مان قياس جي ذريعي ڪڍي سگهي ته اهڙي عالم، مجتهد جي تقليد ۽ اتباع جائز آهي. ان جي ڪري نه جو اهو ان جو پنهنجو حڪم آهي ان جي اتباع ڪيون بلڪ ان لاءِ جو الله تعاليٰ جو حڪم مڃي ان جي اتباع ڪرڻي آهي مگر جڏهن ته اسان ۾ ان مسئلي کي سڌو سمجهڻ جي اهليت نه آهي ته جنهن ان کي سمجهيو آهي ان جي تحقيق تي هلون. علامه قرطبي عليه الرحمة لکيو آهي ته: تعلق قوم بهذه الآية في ذم التقليد لذر الله تعاليٰ الكفار باتباعهم لأبائهم في الباطل واقتداءهم بهم في الكفر والمعصية. وهذا في الباطل صحيح، اما التقليد في الحق فاصل من اصول الدين وعصمة من عصر المسلمين يلجا إليها الجاهل المقصر عن درك النظر (١)

يعني هڪڙن ماڻهن هن آيت مان ڪنهن به امام جي تقليد جي مذمت ورتي آهي. ڇو جو الله تعاليٰ ڪافرن جي مذمت به ان ڪري ڪئي آهي جو پنهنجن ابن، ڏاڏن جي باطل، ڪفر ۽ گناهه ۾ اقتداء ڪندا هئا ۽ باطل ۾ تابعداري ڪرڻ صحيح نه آهي ان جي ڪري ان جي مذمت صحيح آهي. باقي حق ۾ تقليد ڪرڻ ته دين جي اصول مان هڪ اصل آهي ۽ مسلمانن جي بچاءَ وارين شين مان هڪ بچاءَ واري شيءِ آهي جنهن سان جاهل، علمي مقام کان خالي، پناهه وٺندو آهي.

علامه موصوف ڪجهه اڳتي هلي لکيو آهي ته فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الاحكام من اصولها لعدم اهليته فيما لا يعلمه من امر دينه ويحتاج اليه ان يقصد اعلم من في زمنه وبلده فيسأله عن نازله فيمثل فيها فتواه (۱) يعني اهو عام ماڻهو جيڪو شرعي اصول مان پنهنجي اهل نه هجڻ جي ڪري احڪام نه ٿو ڪري سگهي ان تي فرض آهي ته جيڪو ديني مسئلو نه ٿو ڄاڻي ۽ ان جي ڄاڻڻ جي ضرورت اٿس ته پنهنجي وقت ۽ پنهنجي شهر جي وڏي عالم کان پنهنجي مسئلي جو پڇي ان جي فتويٰ تي عمل ڪري.

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الذِّبِّ يَنْعِقُ بِمَا لَا

۽ مثال انهن جو جو ڪفر ڪيائون انهن وانگر اهي جو دانهون ٿو

يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ صُمُّ بِكُمْ عُمِّي فَهَمْ

ڪري ان جي پويان جو نه ٿو ٻڌي مگر سڏ ۽ آواز ٻوڙا، گوشتاڻا آهن پوءِ

لَا يَعْقِلُونَ (۱۷۱)

اهي نه ٿا سمجهن.

تفسير

هن آيت ۾ ڪافرن جو مثال انهن جانورن سان ڏنو ويو آهي جن کي ڌنار پويان هڪلون ڏيندو ۽ ڳالهائيندو ايندو آهي اهي صرف آواز ٻڌندا آهن مگر سمجهندا نه آهن ڪافرن جي اڳيان به جڏهن قرآن ڪريم جون آيتون تلاوت ڪيون وينديون آهن ته صرف آواز ۽ الفاظ ٻڌندا آهن مگر سمجهڻ جي لاءِ تيار نه هوندا آهن. ابن جرير، ابن ابي حاتم حضرت ابن عباس رضي الله عنهما کان راويت آندي آهي ته اهي ڍڳن، گڏهن، ۽ پڪرين وانگر هوندا آهن جو انهن کي ڪا ڳالهه چئي ته آواز ٻڌندا آهن پر سمجهندا نه آهن اهڙيءَ طرح انهن ڪافرن کي به الله تعاليٰ جي پياري نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن جو صرف آواز ٻڌڻ ۾ ايندو آهي سمجهندا نه آهن. (۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَ

اي ايمان وارو! کائو ان پاڪ شين مان جو رزق ڏنو سون اوهان کي ۽ شڪر ڪيو

اشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (۱۷۲) إِنَّمَا

الله جو جيڪڏهن خاص ان جي عبادت ڪيو ٿا اوهان تي (صرف) حرام ڪيائين

حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ

مثل ۽ رت ۽ سوئر جو گوشت ۽ اهو جانور جو ڪهڻ وقت بلند آواز سان ورتو ويو

وَمَا أَهْلَ بِهِ لغير الله فَمَن اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ

ان تي الله کان سواءِ ٻيو نالو. پوءِ جيڪو مجبور ڪيو وڃي ته سرڪشي ڪندڙ ۽

(۱) الدر المنثور ص ۴۰۵ ج ۱

وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)

نه حد کان لنکهندڙ ته پوءِ نه آهي ڪو گناهه ان تي. بيشڪ الله بخشيندڙ مهربان آهي.

تفسير

هنن آيتن ۾ الله تعاليٰ حلال شين کائڻ جو حڪم ڪيو ۽ حرام شين کان جهليو آهي. حلال شيون کائي انهن تي الله تعاليٰ جي شڪر ڪرڻ جو به امر آهي. حلال کائڻ سان هڪ نور پيدا ٿيندو آهي جنهن سان بد اخلاقيءَ کان نفرت، سهڻا اخلاق ڏانهن رغبت، ۽ عبادت ۾ ذوق ۽ دعاءِ مقبول ٿيندي آهي.

* حلال رزق جي برڪت *

رزق حلال کائڻ جي ايتري اهميت آهي جو الله تعاليٰ پنهنجن سڀني رسولن سڳورن عليهم الصلواة والسلام کي حڪم فرمايو ته ”يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا“ (١) يعني اي پيغمبرو! پاڪ شيون کائو ۽ صالح عمل ڪيو هن آيت ۾ اهو به اشارو آهي ته پاڪ شين کائڻ جو صالح عمل ڪرڻ ۾ وڏو دخل آهي. اهڙيءَ طرح دعا جي مقبول هجڻ ۾ به حلال ۽ پاڪ کاڌي کائڻ جو دخل آهي.

حرام کائڻ کان سختيءَ سان پرهيز ڪرڻ گهرجي.

اسلام ۾ حرام کائڻ کان سختيءَ سان منع ڪيل آهي ڇو ته حرام کائڻ سان انسان ۾ خراب عادتون، بد اخلاقي، بچڙا ڪردار پيدا ٿين ٿا. انهن مان عبادت جو ذوق نڪري ٿو وڃي ۽ ان جي دعا به بارگاهه ايزديءَ ۾ قبول نه پوندي آهي، جيئن حديث پاڪ ۾ آهي ته سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ته ”گهڻا ماڻهو ڊگهي سفر وارا، پریشان، الله جي اڳيان دعا جي لاءِ هٿ ڊگها ڪري ”يارب“

”يا رب“ چوندا آهن مگر انهن جو کاڌو، پيئڻ لباس ۽ غذا حرام مان هوندا آهن ته انهن جي دعا ڪٿان قبول ٿيندي؟ (۱)

ان جي ڪري الله تعاليٰ انهن حرام ڪيل شين مان چئن شين جو هتي ذڪر انما جي لفظ سان ڪيو آهي. ۽ آيت شريفه جو مفهوم هي آهي ته الله تعاليٰ صرف اهي شيون حرام ڪيون آهن جيڪي اڳيان ذڪر ٿي رهيون آهن، ان کان سواءِ حرام نه آهن هن آيت ۾ ته اهو حصر ايتما جي لفظ مان سمجهيو ويو آهي پر ٻي آيت ۾ ته ان کان به زياده صراحت سان ذڪر ڪيو ويو آهي جيئن فرمان ايزدي آهي ”قُلْ لَا أُجِدُّ فِيمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَيَّ طَاعِمٍ“ (۲)

هن آيت ۾ حضور صلي الله عليه وسلم جن کي حڪم ڪيو ويو آهي ته اوهان اعلان ڪيو ته مون ڏي جيڪو وحي ڪيو ويو آهي ان ۾ انهن ٻن شين کان سواءِ ٻي ڪابه شيءِ حرام نه آهي.

* سوال *

قرآن ڪريم جي آيتن ۽ نبوي احاديث ۾ انهن ٻن شين کان سواءِ ٻين گهڻين شين جو حرام هجڻ ثابت آهي ته پوءِ حصر ڪيئن ٿيندو ته صرف هي شيون حرام آهن؟

* جواب *

هتي مطلق حرام ۽ حلال جو ذڪر نه آهي، بلڪ انهن مخصوص جانورن جو ذڪر آهي جن جي باري ۾ مڪي مڪرمه جا مشرڪ پنهنجي شرڪ وارن عقيدن جون غلطيون ڪندا هئا. اڳ ۾ اهڙو ذڪر اچي چڪو آهي ته ڪيترن حلال جانورن کي به اهي پنهنجي طرفان حرام ڪري ڇڏيندا هئا ان ڳالهه جي مخالفت ڪندي هتي ٻڌايو ويو آهي ته الله تعاليٰ ته صرف هي جانور حرام ڪيا آهن ٻيا نه باقي جيڪي الله تعاليٰ حلال ڪيا آهن اهي چوڻا حرام ڪيو؟ هتي حصر ضرور آهي مگر حصر مطلق نه آهي حصر اضافي آهي مشرڪن جي شرڪن جي شرڪيه عقائد

(۱) تفسير معارف القرآن ص ۳۶۰ ج ۱ (۲) سورة الانعام رکوع ۱۸ پٽ

جي مقابلي ۾ آهي . هاڻي انهن حرام ڪيل جانورن جي متعلق وضاحت ڪجي ٿي.

* چار حرام ڪيل جانور *

پهريون ميتہ - مردار ۲ - پيو دم - رت ۳ - ٽيون لحم الخنزير - سوئر جو گوشت

۴ - چوٿون اهو جانور جنهن تي ڪهڻ وقت الله کان سواءِ ٻئي جي نالي سان وڏو آواز ڪيو وڃي.

* ۱ - مردار *

ان مان مراد اهو جانور آهي جنهنجي حلال هجڻ جي لاءِ شريعت ۾ شرعي طريقن سان ڪهڻ ضروري آهي مگر اهو ڪهڻ کان سواءِ پاڻهي مري وڃي يا گلو گهٽي ماريو ويو هجي. يا ڪنهن ٻئي طرح سان چوٽ کائي مري ويو هجي ته اهو ميتہ مردار ۽ حرام آهي پر قرآن ڪريم جي ٻي آيت ”وَأَحَلَّ لَكُمُ صَيْدَ الْبَحْرِ (۱)“ مان معلوم ٿئي ٿو ته درياءَ ۽ سمنڊ ۾ رهڻ وارن جانورن جي لاءِ ذبح ڪرڻ جو حڪم نه آهي اهي ذبح ڪرڻ کان سواءِ به کائڻ جائز آهن. ان بنا تي صحيح حديثن سان مڃي ڪي ۽ مڪر ڪي ميتہ کان جدا ڪري حلال ڪيو ويو آهي جيئن احمد، ابن ماجه، دارقطني، حاکم ۽ ابن مڙويه حضرت عبداللہ بن عمر رضي اللہ تعاليٰ عنهما کان روايت آندي آهي ته رسول اللہ صلي اللہ عليه وسلم جن فرمايو ”أَحَلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ الْكَسَمَكُ وَالْجَرَادُ وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ“ (۲) يعني اسان جي لاءِ ٻه پاڻهي مري ويل شيون ۽ ٻه رت حلال ڪيا ويا آهن مڇي ۽ مڪر ۽ جيئري جو رت ۽ ڦهي - ان حديث مان ثابت ٿيو ته مڪر پاڻهي مرن يا ڪو ڌڪ هڻي مارين ته به بغير ذبح جي حلال آهن. ها جيڪا مڇي پاڻي ۾ اندر مري سڙي وڃي پوءِ پاڻي جي مٿان تري بيهي ته اها حرام آهي (۳)

(۲) الدر المنثور ص ۴۰۷ ج ۱

(۱) سورة المائدة رکوع ۱۳

(۳) احڪام القرآن للجصاص ص ۱۰۸ ج ۱

* ۲ - رت *

هن آيت ۾ ٻي حرام ڪيل شيءِ جي لاءِ الدم جو لفظ آيو آهي ڊر جي معنيٰ ۾ آهي هن آيت ۾ الدم مطلق لفظ آيل آهي مگر سورة الانعام ۾ مسفوحا (وهن واري رت) جو قيد لڳايو ويو آهي ان جي لاءِ امت جي فقيهن عالمن جي تحقيق آهي ته گردو، زيرا وغيره حلال آهن جو اهو مسفوح رت نه آهي اهڙي طرح سير وجهڻ کان پوءِ جيڪو رت وهي نڪري ويو سو ته حرام آهي باقي جيڪو گوشت سان گڏ ڪجهه رهجي ويو اهو حرام نه آهي صحابه ڪرام، تابعين عظام ۽ فقهاء اعلام جوان تي اتفاق آهي ۽ سڀني جو اهو قول آهي (۱)

* ۳ - سوئر جو گوشت *

هن آيت ۾ سوئر جي گوشت حرام هجڻ جو بيان آهي ڀرا ن جو مطلب اهو نه آهي ته گوشت کان سواءِ باقي حلال آهي! نه هرگز نه! علامه قرطبيءَ عليه الرحمة لکيو آهي ته خص الله تعالى ذكر اللحم من الخنزير ليدل علي تحريم عينه ذڪي اولم يذک وليعلم الشحر وما هنالك من الغضاريف وغيرها (۲) يعني ان لفظ جي خاص ذڪر ڪرڻ جو مقصد هي آهي ته اهو سڄو حرام آهي ان جي چرٻي، کل، وار هر شيءِ حرام آهي. اهو ڪهون ڪهو هر طرح حرام آهي.

* ۴ - جنهن تي ڪهڻ وقت الله کان سواءِ ٻئي جو نالو وڌي آواز سان ورتو وڃي. *

هن جي لاءِ ما اهل جو لفظ آيل آهي. اهل ماضي مجهول جو صيغو اهلل کان ورتل آهي. ان جو جيڪو ترجمو مٿي لکيو ويو آهي سو بعينه مشهور ۽ معروف مفسر، محدث، اسلامي فلاسفر، ديوبندي، اهل حديث، بريلوي علماء مان چوڻي جي عالمن جي

(۱) تفسير معارف القرآن ص ۳۶۳ ج ۱ (۲) التفسير القرطبي ص ۲۲۲ ج ۲

استاد حضرت شاه ولي الله محدث دهلوي ڪيو آهي سندس فارسي زبان ۾ لکيل قرآن ڪريم جو ترجمو ڏس هن آيت وارا الفاظ ”مَا أَهْلَ“ قرآن ڪريم ۾ چئن جاين تي آيا آهن هر هڪ جاءِ تي حضرت شاه صاحب هيئن ترجمو لکيو آهي. ”وآنچه آواز بلند ڪرڻ شوق در ذبح وي بغير خدا“ يعني جنهن جي مٿان ڪهڻ جي وقت الله تعاليٰ کان سواءِ ٻئي جو نالو ورتو وڃي. علامه ثناء الله پاني پٽيءَ عليه الرحمة لکيو آهي ته ”قال الربيع بن انس يعني ما ذكر عند ذبحه اسم غير الله. (١)“

يعني ان جي معنيٰ لاءِ ربيع بن انس فرمايو آهي ته جنهن جي ڪهڻ وقت الله تعاليٰ کان سواءِ ٻئي جو نالو ورتو وڃي - علامه آلوسي بغداديءَ عليه الرحمة لکيو آهي ته اي بذبحه الصوت لغير الله تعاليٰ (٢)

يعني جنهن جي ڪهڻ ۾ الله تعاليٰ کان سواءِ ٻئي جو نالو ورتو وڃي، علامه بيضاوي جنهن جو تفسير هر مدرسي ۾ پڙهيو ۽ پڙهايو ويندو آهي. هن لفظ جي معنيٰ بيان ڪندي لکيو آهي ته: اي رفع به الصوت عند ذبحه للصنم (٣) يعني جنهن کي بت جي لاءِ ڪهندي ان تي وڏو آواز ڪيو وڃي (۽ ان بت جو نالو ورتو وڃي) ۽ ڪيترن مفسرن ان آيت جي انهيءَ لفظ جي اهائي معنيٰ بيان ڪئي آهي.

علامه ابوبڪر جصاص عليه الرحمة لکيو آهي ته ولا خلاف بين المسلمين ان المراد به الذبيحة اذا اهل بها لغير الله عند الذبح (٤)

يعني سڀ مسلمان ان ڳالهه تي متفق آهن ته ان مان مراد اهو ڪٺل جانور آهي جنهن تي ڪهڻ وقت غير الله جو نالو ورتو وڃي

(١) تفسير مظهر ص ١٥٨ ج ١ (٢) تفسير روح المعاني ص ٤٢ - جلد ١ جزء ٢

(٣) تفسير بيضاوي ص ١٢٣ ج ١ (٤) احكام القرآن للجصاص ص ١٢٥ ج ١

* ضروري وضاحت *

بعضي ماڻهو انهن شين کي به حرام چوندا آهن جنهن تي ڪنهن نبيءَ سڳوري عليه الصلوة والسلام جو يا ڪنهن وليءَ جو نالو رکيو ويندو آهي ڀلي ان تي ڪهڻ وقت الله تعاليٰ جو نالو ورتو وڃي، ڇو ته ان طرح ڪرڻ سان مشرڪن جي مشرڪانه عمل سان تشبيهه ٿيندي آهي. جو اهي به پنهنجن بتن جي نالي تي ڏيندا وٺندا هئا. پر جيڪڏهن انصاف جي نظر سان ڏٺو وڃي ته مسلمانن جي هن عمل جي مشرڪن جي عمل سان ظاهري يا باطني صوري يا معنوي ڪنهن قسم جي به مشابهت نه آهي. ڪافر جڏهن اهڙن جانورن کي ڪهندا هئا ته پنهنجن بتن جو نالو وٺي انهن جي گلي تي چري هلائيندي چوندا هئا ته باسمر اللات والاعزي (لات ۽ اعزي جي نالي سان ذبح ٿا ڪيون) ۽ مسلمان ذبح ڪرڻ وقت الله تعاليٰ جي نالي کان سواءِ _____ پئي ڪنهن جو نالو وٺڻ، گوارا نه ڪندا آهن. ان جي ڪري ظاهري مشابهت به نه ٿي ۽ ڪافر انهن جي بتن کي ڪهندا ئي انهن بتن جي عبادت جي نيت سان هئا ڪنهن کي ثواب پهچائڻ مقصود نه هو. ۽ مسلمان ڪنهن غير الله جي عبادت جي نيت سان ان جانور جي جان تلف نه ڪندا آهن. بلڪ انهن جي نيت اها هوندي آهي ته، ان جانور کي الله تعاليٰ جي نالي سان ان جي ئي رضا لاءِ ذبح ڪري ان جو گوشت ڪچو يا رڌڻ کان پوءِ مسلمانن کي کائڻ لاءِ ڏيندا آهن ۽ ان جو ثواب ڪنهن جي روح کي ملڻ جي دعا گهرندا آهن. مسلمانن ۽ مشرڪن جي عمل ۾ فرق واضح آهي. پر جيڪڏهن ڪو ماڻهو ڪنهن جانور جي ذبح ڪرڻ وقت غير الله جو نالو وٺي يا غير الله جي عبادت ۽ ان جي تقرب جي نيت سان ڪو جانور ڪهي ته اهو ڪنل جانور حرام آهي ۽ ائين ڪرڻ وارو مشرڪ آهي باقي جيڪڏهن مقصد صرف بزرگ يا مٿمٿاڻ يا دوست کي ان خير جو ثواب پهچائڻ آهي جيئن مسلمانن کي پڙهندڙن جو عقيدو هوندو آهي ته ان کي پنهنجي طرفان تاويل ڪري حرام ڪرڻ ۽ ان ڪندڙ تي شرڪ جي فتويٰ هلائڻ هڪ سٺي ۽ محقق عالم کي مناسب نه آهي.

”فَمِنْ اضْطُرَّ“ پوءِ جيڪو مجبور ڪيو ويو - يعني جيڪڏهن ڪو شخص مجبوريءَ جي اهڙيءَ حالت ۾ آهي جو ان جي حياتيءَ کي خطرو آهي ته اهو

ان مردار مان پنهنجي حياتيءَ بچائڻ لاءِ ايترو کائي سگهي ٿو جنهن سان ان جي حياتي بچي ۽ ان ۾ ان تي ڪو به گناهه نه آهي.

* هڪ عجيب نڪتو *

ان مجبور جي لاءِ حرام مان زندگيءَ بچائڻ لاءِ ڪجهه کائڻ جي اجازت ۾ الله تعاليٰ فرمايو- فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ. ان تي گناهه نه آهي يعني مجبوريءَ جي حالت ۾ به اهو حرام رهندو، حلال نه آهي پر جان بچائڻ لاءِ کائيندڙ کي ان تي پڪڙ نه ٿيندي. ائين نه آهي ته اهو حلال ٿي ويندو (۱)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ

بيشڪ اهي شخص جو لکائين ٿا اهو جو نازل ڪيو الله ڪتاب مان ۽ خريد

وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ

ڪن ٿا ان جي عوض ملهه ٿورو اهي نه ٿا کائن پنهنجن پيٽن ۾

فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ

مگر باهه ۽ نه ڳالهائيندو انهن سان الله تعاليٰ قيامت جي ڏينهن ۽

الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۱۷۴)

نه پاڪ ڪندو انهن کي ۽ انهن لاءِ دردناڪ عذاب آهي.

تفسير

يهودي علماء الله تعالى جي حڪمن کي لکائيندا هئا محبوب مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جن جو شان ۽ صفتون جيڪي تورات ۾ لکيل هيون اهي به بيان نه ڪندا هئا ۽ چند پئسن جي لالچ جي ڪري شريعت ۾ رد وڃڻ ڪندڙ هئا هدايت جي سرچشمي مان نه پاڻ پيئندا هئا ۽ نه ٻين کي پيئڻ ڏيندا هئا پاڻ به گمراهه رهندا هئا ته ٻين لاءِ به هدايت جا دروازا بند رکڻ جي ڪوشش ڪندا هئا اهو گناهه جڏهن ته تمام وڏو هو ته ان جي سزا به تمام سخت رکي وئي ۽ ٻڌايو ويو ته اهي مٺا مٺا لقما جيڪي حق لکائي ڪاٺو ٿا اهي جهنم جا نه وسامڻ وار ٿاندا آهن جن جو ساڙڻ ختم نه ٿيندو ٻيو ته انهن سان قيامت جي ڏينهن الله تعالى نه ڳالهائيندو جنهن ماڻهوءَ اخلاص ۽ محبت جو رڳو نالو ٻڌو هوندو اهو به اها ڳالهه قبول نه ڪندو ته حقيقي مالڪ، حقيقي محبوب، هميشه مهربانين ڪرڻ وارو، هر وقت بي انداز عنايتون فرمائيندڙ رب پنهنجي رحمت جي نگاهه ان کان ڦيرائي ڇڏي، ان سان نه ڳالهائي الله تعالى پنهنجي محبوب عليه الصلوة والسلام جي صدقي اهڙي گناهه کان ۽ پنهنجي ناراضگي کان بچائي. ٽين سزا هي آهي ته انهن جي منهن تي گناهه جا نشان نمايان هوندا ۽ انهن کي رحمت جي پاڻيءَ سان ڌوئي پاڪ ۽ صاف نه ڪيو ويندو.

حق لکائڻ جي سزا

هن آيت ۾ صرف يهودين جي عالمن جو حڪم نه آهي هن امت جي عالمن مان جيڪڏهن ڪو اهڙي قسم جو گناهه ڪندو حق لکائيندو ته ان جي لاءِ براهه سزا آهي حضرت ابو هريره رضي الله عنه کان روايت آهي ته: ٽن شخصن سان الله تعالى قيامت جي ڏينهن نه ڳالهائيندو، نه کين پاڪ ڪندو ۽ نه انهن ڏانهن نهاريندو ۽ انهن لاءِ ڏکيو ٿيندڙ عذاب آهي ۱- پوڙهو زنا ڪندڙ ۲- ڪوڙ ڳالهائيندڙ بادشاهه ۳- مسڪين هٿ ڪندڙ. (۱)

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابِ

اهي اهي (بدنصيب) آهن جو خريد ڪيائون گمراهي عوض هدايت جي ۽ عذاب

بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (۱۷۵)

عوض بخشش جي پوءِ ڪنهن صبر ڪندڙ بنايو انهن کي باهه تي اهو ان سببان

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ

جو بيشڪ الله نازل ڪيو ڪتاب حق سان ۽ بيشڪ جن اختلاف

اِخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (۱۷۶)

ڪيو ڪتاب ۾ البتہ اختلاف پرانهين ۾ آهن.

تفسير

هن آيت ۾ تعجب جو اظهار ڪندي بيان ڪيو ويو آهي ته : جن الله تعاليٰ جي فرمانن کي لڪايو ۽ لالچ ۽ رشوت جي طمع تي حق بيان نه ڪيو انهن هدايت وڪڻي گمراهي خريد ڪئي آهي، ڇو ته عذاب گمراهي جي پٺيان ۽ مغفرت هدايت جي پٺيان آهي هتي هنن جي هميشه خساري ۽ نقصان جو بيان آهي ڇو ته دنيا ۾ سٺين ۾ سٺيون به شيون آهن ۱- هدايت وارو ٿيڻ ۲- علم حاصل ڪرڻ ۽ بچڙي ۾ بچڙيون شيون به آهن. ۱- گمراهي ۲- جهالت- آخرت ۾ سڀ کان نفعي واري شيءِ مغفرت آهي ۽ سڀ کان وڌيڪ نقصان ڪار عذاب آهي. اهڙا ماڻهو ٻنهي جهانن ۾ خساري وارا آهن جو دنيا ۾ سٺيون شيون ڇڏي برين جي پٺيان لڳا ۽ آخرت ۾ نفعو ڏيندڙ شيءِ جي بجاءِ نقصان واري شيءِ جا طالب ٿيا.

”فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ“ هنن لفظن ۾ ٻڌايو ويو آهي ته: انهن کي اهڙي عمل ڪرڻ

جي جرئت ڪيئن ٿي جيڪو کين جهنم ۾ وٺي وڃي ۽ ڪيئن جهنم جي باه تي صبر ڪرڻ قبول ڪيائون. هن ۾ الله تعاليٰ مخلوق کي عجب ٿوڌياري ته ان جي باوجود جو هنن کي خبر هئي ته الله تعاليٰ هن عمل تي راضي نه آهي ته پوءِ اهڙا عمل ڪري ڪيئن ٿا عذاب قبول ڪن؟ ڪتاب ۾ اختلاف ڪرڻ وارا ”شقاق بعيد“ ۾ آهن. امام راضي لکيو آهي ته اي حبيب صلي الله عليه وسلم! اهي اوهان جي دشمنيءَ خاطر ڪتاب ۾ اختلاف ڪن ٿا پر اوهان انهن جي ڪا پرواهه نه ڪيو (۱)

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُؤْا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

نه آهي نيڪي (صرف هيءَ) جو ڦيرايو پنهنجن منهنن کي اوڀر طرف ۽ اولهه

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ أَمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ

طرف ۽ پر نيڪيءَ وارو اهو آهي جو ايمان آڻي الله تي ۽ قيامت جي ڏينهن تي ۽

وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَّ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي

ملائڪن تي ۽ ڪتاب تي ۽ نبين تي ۽ ڏي مال ان (الله تعاليٰ) جي

الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

محبت ۾ قربابت وارن ۽ يتيمن ۽ مسڪينن ۽ مسافرن ۽ سوال ڪندڙن

وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى

ڪي ۽ ٻانهن جي آزاد ڪرڻ ۾ ۽ قائم ڪري نماز ۽ ڏئي زڪواة ۽

الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُؤَفَّقُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ

وفا ڪندڙ آهن پنهنجي وعدي کي جنهن وقت وعدو ڪيائون ۽ صبر ڪندڙ

فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ

مصيبت ۾ ۽ سختيءَ ۾ ۽ جنگ جي وقت اهي ئي اهي آهن

الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۱۷۷﴾

جن سچائي ڪئي ۽ اهيئي پرهيزگار آهن.

تفسير

سمجھڻ گهرجي ته هر دين ۾ بعضي ظاهري اعمال هوندا آهن ۽ بعضي حقيقي مقاصد. ڇو ته انهن ظاهري عملن سان انسان حقيقي مقصدن کي ماڻيندو آهي ان جي ڪري انهن ظاهري عملن جو بجا آڻڻ ضروري هوندو آهي جيستائين مسلم قوم دين جي دامن کي مضبوطيءَ سان جهلي پيهندي آهي ته اهي ظاهري اعمال ۽ حقيقي مقاصد ان جي نظرن جي اڳيان هوندا آهن ۽ پنهي کي هڪ جهڙي اهميت ڏئي ويندي آهي پر جڏهن دين جو شوق گهٽجندو آهي ته آهستي آهستي حقيقي مقاصد به نظرن تان لهي ويندا آهن پوءِ اهي عمل روح کان سواءِ صرف رسم طور ادا ڪيا ويندا آهن. مثال طور نماز اسلام جي بنيادي عبادتن مان آهي پر حضور صلي الله عليه وسلم جن جو فرمان آهي ته ”جيڪا نماز بدڪاريءَ کان نه روڪي اها ان شخص کي خدا کان زياده پري رکندي آهي اوڪما قال صلي الله عليه وسلم (۱) هن آيت سڳوريءَ ۾ به ان حقيقت کي کولي کولي بيان ڪيو ويو آهي ته محمدي امت علي نبياها الصلوة والسلام اڳين امتن وانگر صرف ٻن ظاهري عملن تي ڪفايت ڪري نه ويهي. ۽ نيڪيءَ ۽ تابعداريءَ کي ان ۾ منحصر نه سمجهي. هن آيت ۾ ليس البر ان تولوا وجوهكم (۽ منهن اوڀر يا اولهه ڏي ڪرڻ نيڪي نه آهي) چيو ويو آهي ان جو مطلب اهو آهي ته صرف اهو ڪم نيڪي نه آهي ٻيا ڪم به آهن جن جي ڪرڻ سان ماڻهو نيڪ، صالح ٿيندو. هن آيت ۾ غور ڪرڻ سان معلوم ٿئي ٿو ته اسلام جي ساري تعليم هنن چئن عنوانن ۾ داخل آهي ۱- عقائد ۲- معاملات ۳- عبادات ۴- اخلاق من آمن کان والنبيين تائين عقائد جو ذڪر آهي اتي المال کان وفي الرقاب تائين معاملات جو بيان ۽ اقام الصلوة واتي الزكوة ۾ عبادات جو ذڪر ۽ ان کان پوءِ اسلام جنهن ضابطه اخلاق جي تعليم ڏئي ٿو والموفون کان پڇاڙيءَ تائين ان جو بيان آهي.

ڪاش جيڪڏهن اهڙي لاثاني دستور العمل رکڻ واري امت ان تي عمل ڪرڻ جي ضرورت محسوس ڪري ها ته اها پاڻ ۾ ۽ پنهنجي گرد و پيش ۾ هڪ واضح انقلاب محسوس ڪري ها. مقصد ته هيءَ آيت اسلامي احڪام جي لاءِ نهايت جامع آيت آهي ۽ هن کان پوءِ سورة بقره جي پوري ٿيڻ تائين تقريباً هن آيت جون مزيد تشريحات ۽ اسلامي احڪام کي بيان ڪرڻ ۾ نهايت ئي بليغ اشارات آهن مثلاً مال خرچ ڪرڻ جي بيان ۾ ”عليٰ حبه“ جو لفظ ملايو ويو آهي. ان جي معنيٰ ۾ ئي احتمال آهن هڪ هيءُ ته ضمير الله تعاليٰ ڏي موٽي ٿو. معنيٰ ته الله تعاليٰ جي محبت ۾ الله تعاليٰ جي نالي ٿا خرچ ڪن. انهن جو مقصد صرف نالو، يا ڏيکاءُ نه آهي نه سندن ڪو ذاتي يا نفساني غرض آهي. بلڪه ڪامل اخلاص سان مالڪ جي محبت ۾ خرچ ڪن ٿا. ٻيو احتمال هيءُ آهي ته ۽ ضمير مال ڏي ٿو موٽي پوءِ مراد هيءُ آهي ته الله تعاليٰ جي واٽ ۾ انهيءَ مال جو خرچ ڪرڻ ثواب جو باعث آهي جنهن مال سان ان خرچ ڪندڙ جي محبت آهي بيڪار ۽ اڇلائڻ جهڙيون شيون الله تعاليٰ جي نالي ڏيڻ سان ڪوبه ثواب نه ملندو. جيڪا شيءِ ٻانهي کي ئي نه ٿي وڃي جيڪو محتاج آهي ته اها الله تعاليٰ جي نالي تي ڪيئن ٿو ڏي جيڪورب محتاجيءَ کان پاڪ آهي. ٽيون احتمال هيءُ آهي ته ”اتي“ جي لفظ مان جيڪو ايتاءِ (ڏيڻ) سمجهه ۾ ٿو اچي ۽ ضمير ان ڏي ٿو وري. پوءِ مقصد ٿيندو ته ان ٻانهي کي الله تعاليٰ جي نالي مال ڏيڻ سان محبت آهي. ائين نه آهي جو مال ڏي به ٿو پر دل ۾ ڏک اٿس ته ڇو ڏنم.

* فائدو *

هن آيت ۾ ”وَاتَى الْمَالَ“ کان رب جي نالي تي مال ڏيڻ جو ذڪر ڪيو ويو آهي نماز قائم ڪرڻ جو بيان ڪري ان کان پوءِ زڪوة جو ذڪر ڪيو ويو آهي ان ۾ هيءُ نڪتو آهي ته صرف زڪوة ڏيڻ فرض نه آهي پر ان کان سواءِ ٻيا ڪم به آهن جن ۾ مال خرچ ڪرڻ فرض يا واجب آهي ۽ ان سان ئي نيڪيءَ جو ڪمال حاصل ٿيندو آهي. مثلاً جيڪڏهن ڪو مت، مائٽ ڪمائڻ کان معذور آهي ته ان کي خرچ ڏيڻ مالدار تي واجب آهي. يا تو زڪوة ته ڏئي ڇڏي آهي پر ڪو مسڪين تنهنجي پاڙي ۾ بک جي ڪري مري رهيو آهي ته ان کي جان بچائڻ جي لاءِ خرچ

ذبيح ۽ ان جي جان بچائڻ توتي فرض آهي. اهڙيءَ طرح جتي ضرورت هجي اتي مسجد ٺهرائڻ يا ڪٿي جاهل ماڻهو آهن انهن جي تعليم جي لاءِ مدرسو ٺهرائڻ، مڪتب کولڻ اهي سڀ مالي فرائض ۾ داخل آهن. دارفرضي حضرت بيبي فاطمه بنت قيس رضي الله عنها کان روايت آندي آهي ته: رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو: "إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سَوِيَّ الزَّكَاةِ" يعني زڪوة کان سواءِ به مال ۾ حق آهي. اها حديث ابن ماجه پنهنجي سنن ۾ ۽ ترمذي پنهنجي جامع ۾ آندي آهي. (۱) فرق ايترو آهي ته زڪوة جو هڪ خاص قانون آهي ان جي موافق زڪوة هر حال ۾ ادا ڪرڻ ضروري آهي. باقي ٻين ڪمن ۾ خرچ ڪرڻ انهن جي حال تي موقوف آهي. جتي ضرورت پوندي ته خرچ ڪرڻ ضروري آهي. جيڪڏهن ضرورت نه آهي ته فرضيت به نه آهي "والموفون بعهدهم" وعدي وفائي ڪندڙ. هن ڳالهه کي اسم فاعل جي صيغي سان بيان ڪرڻ ۾ اهو نڪتو آهي ته اها وعدي وفائيءَ واري عادت انهن ۾ هميشه ۽ دائمي هجڻ گهرجي. ان کان پوءِ صبر جو ذڪر آيو جيڪو سڀني باطني عملن جو روح آهي. ان جي ذريعي سهڻا اخلاق حاصل ڪيا ويندا آهن. ان طرح سان هن آيت سڳوريءَ ۾ صالح عملن جو روح ۽ اهم اصول بيان ڪيا ويا آهن.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ

اي ايمان وارو! فرض ڪيو ويو اوهان تي قصاص (ناحق) قتل ڪيلن ۾. آزاد

فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ

عوض آزاد جي ۽ ٻانهو عوض ٻانهي جي ۽ عورت عوض عورت جي. پوءِ

بِالْأَنْثَىٰ طَفَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ

جنهن کي معاف ڪيو وڃي ان جي ڀاءُ جي طرفان ڪا شيءِ پوءِ (ان جي طلب لاءِ) پٺيان لڳڻ

بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ

آهي نيڪيءَ سان ۽ (خون بها) ادا ڪرڻ آهي ان کي احسان سان. اها هلڪائي

مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ

آهي اوهان جي رب جي طرفان ۽ رحمت آهي. پوءِ جنهن زيادتي ڪئي ان کان بعد

عَذَابٌ اَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ

پوءِ ان لاءِ دردناڪ عذاب آهي ۽ اوهان جي لاءِ قصاص ۾ حياتي آهي

يَا اُولٰٓئِىَ الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

اي عقلمندو! تانت اوهان (قتل ڪرڻ کان) بچو.

تفسير

اسلام کان اول عرب ۾ دستور هو ته جيڪڏهن ڪنهن طاقتور قبيلي جو ڪو ماڻهو قتل ڪيو ويندو هو ته اهي ان قتل جي بدلي ۾ صرف هڪ قاتل جي قتل تي ڪفايت نه ڪندا هئا پر ان جي قبيلي جا ڏهه، ڏهه، ويهه، ويهه ماڻهو قتل ڪرڻ پنهنجو حق سمجهندا هئا. جيڪڏهن انهن جي آزاد ماڻهوءَ کي ڪنهن قبيلي جي غلام قتل ڪري وڌو ته اهي ان غلام جي بدلي ۾ انهن جي آزاد ماڻهوءَ کي قتل ڪندا هئا ان دستور تي اهي ڪئين صديون عمل ڪندا رهيا ۽ عرب پنهنجي نسلي وڏائي ۽ قبائلي برتري ان نموني سان برقرار رکندا هئا. جڏهن الله تعاليٰ پنهنجي پياري رسول صلي الله عليه وسلم جن تي قرآن پاڪ نازل ڪرڻ شروع ڪيو ته قرآن پاڪ ان غلط سوچ کي هڪدم ختم ڪرڻ جو فيصلو فرمايو ۽ حڪم ڏنو ته قتل ڪيل جي عوض قتل ڪندڙ ئي ڪنوجي چاهي اهو مرد هجي يا عورت، آزاد هجي يا ٻانهو. اهو رواج صرف عرب ۾ نه هو پر ٻين قومن ۾ به هو.

اڄ تائين يورپ جون حڪمران قومون ان تي عمل پيرا آهن. جنوبي آفريڪا جا حبشي، آسٽريليا جا اصلي رهاڪو، ۽ آمريڪا جا ريڊ انڊين اڄ به ان جا شاهد آهن. هيءُ فخر ته صرف اسلام کي حاصل آهي جو ان ڪوڙن تفاوتن جي بتن کي گهڻي عرصي کان ذرا ذرا ڪري ڇڏيو آهي ۽ اسلامي مساوات جو صرف قانون ئي پيش نه ڪيو پر ان تي عمل به ڪري ڏيکاريو آهي. ان کان پوءِ حڪم آيو ته ”فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ“ (پوءِ جنهن کي ان جي ڀاءُ جي طرفان ڪا شيءِ معاف ڪئي وئي) هيءُ قصاص جي قانون ۾ اهم شيءِ آهي. يعني جيڪڏهن ناحق ڪنڻي جا وارث قاتل سان صلح ڪرڻ گهرن ته اهي خون بها وٺي صلح ڪري سگهن ٿا. ”مَنْ أَخِيْمَ“ جو لفظ وڏي شان وارو آهي. اهڙيءَ حالت ۾ جو قاتل قتل جو ڪم ڪري ويٺو آهي. محبت، پيار ۽ شفقت جا سڀئي تعلقات ختم ٿي چڪا آهن. عداوت ۽ انتقام جي باهه پڙڪي رهي آهي. قرآن ڪريم ناحق ڪنڻ جي وارثن کي ياد ڏيارڻ تي قاتل مجرم آهي، قصور وارو آهي ۽ اوهان جي ڪاوڙ به بيجا ۽ اجائي نه آهي پر تڏهن به اوهان جو مسلمان ڀاءُ آهي جيڪڏهن ان کي معاف ڪيو ته ممڪن آهي. ان سان ٿلڻ دليون سڄيون ٿي پونديون. سبحان الله. قرآن پاڪ جون اهي لطافتون هيون جنهن عرب جي سرڪشن کي مطيع بنايو. ”فَاتَّبَاعَ بِالْمَعْرُوفِ“ ۾ مقتول جي وارثن کي هدايت ڪئي وئي آهي ته جنهن تي اوهان ايڏو احسان ڪيو آهي. ان کان خون بها به سهڻي طريقي سان گهرو. ”وَأَدَاءَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ“ ۾ قاتل کي هدايت ڪئي وئي آهي ته اهو به احسان فراموش نه ٿئي. خون بها جلدي ادا ڪري ڇڏي. ”فَمَنْ أَعْتَدِي“. فيصلو ڪرڻ کان پوءِ جيڪڏهن ڪنهن زيادتي ڪئي پوءِ اهو قاتل هجي يا مقتول جو وارث ته انهن لاءِ دردناڪ عذاب آهي. هر هڪ کي قانون جو احترام ۽ ان جي پابندي ڪرڻ ضروري آهي. ان جي ڪري اسلامي شريعت قصاص وٺڻ، سزائون ڏيڻ جو حق فردن کي نه پر وقت جي حڪومت کي ڏنو آهي. چو ته عدل ۽ انصاف قائم رکڻ جي صرف هيءُ صورت آهي. جيڪڏهن هر فرد کي اهو حق ملي ها ته افرا تفري پيدا ٿئي ها. ”وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ“ (۽ اوهان جي لاءِ قصاص ۾ حياتي آهي اي عقلمندو!) هن آيت ۾ قصاص جي علت ۽ حڪمت بيان ڪئي وئي آهي. يعني جيڪڏهن بيگناهه قتل ڪندڙ کي سزا نه ملندي ته ان جو حوصلو وڌندو ۽ مجرمانه ذهني وارا ٻيا ماڻهو

به بي ڊيا ٿي قتل ۽ لٽڻ جي بازار گرم رکندا. پر جيڪڏهن قاتل کي ان قتل جي عيوض قتل ڪيو ويو ته ٻيا مجرم به هن جي حالت کي ڏسي اهڙن جرمن کان هٽي ويندا ۽ هڪ قاتل جي قتل ڪرڻ سان هزارين ماڻهو محفوظ رهندا. اڄ بعض ملڪن ۾ قتل جي سزا منسوخ ڪئي وئي آهي. اهي چون ٿا ته هيءُ سزا نه هجڻ کپي. ناحق ڪنل ته ويو پر ان جي بدلي ۾ ٻئي جي جان ڇو ختم ڪجي؟ نعوذ بالله من ذالڪ مگر انهن کي ياد رکڻ گهرجي ته هڪ قاتل جي قتل ڪرڻ جي ڪري ڪيترو امن قائم ٿئي ٿو ۽ ڪيترن جي جانين جو بچاءُ ٿو ٿئي.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ

فرض ڪئي وئي اوهان تي جنهن وقت اچي هڪڙي وٽ اوهان مان موت

تَرَكَ خَيْرًا ۖ وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

جيڪڏهن ڇڏي ٿو وڃي ڪجهه مال وصيت ڪرڻ. پيءُ ماءُ لاءِ ۽ ويجهن مائٽن

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ

لاءِ انصاف سان. حق آهي پر هيڙن ڳارن تي. پوءِ جنهن مٽايو ان (وصيت) کي

بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ

ان کان پوءِ جو ٻڌائين ان کي پوءِ گناهه ان جو انهن تي آهي جو مٽائڻ ٿا ان کي.

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ

بيشڪ الله گهڻو ٻڌندڙ سڀ ڪجهه ڄاڻندڙ آهي. پوءِ جنهن خوف ڪيو وصيت

مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ

ڪندڙ کان طرفداريءَ يا گناهه جو پوءِ صلح ڪرايائين انهن ۾ ته نه آهي ڪو

عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۱۸۲

گناه ان تي بيشڪ الله بخشيندڙ، مهربان آهي.

تفسير

هنن آيتن ۾ عربن جي هڪ ٻئي جاهلاڻي طريقي جو سڌارو ڪيو ويو آهي. انهن جو دستور هوندو هو ته مرڻ وقت پنهنجي مال جي وصيت اهڙن ماڻهن جي نالي ڪري ويندا هئا جن سان سندن پري جو واسطو به نه هوندو هو ۽ پنهنجي غلط خيال ۾ ان کي سخاوت سمجهندا هئا ۽ جيڪڏهن ڪو وصيت ڪرڻ کان سواءِ مري ويندو هو ته ان جو ورثو صرف زال ۽ اولاد ۾ ورهايو ويندو هو. پيءُ ماءُ ۽ ٻيا مائت صفا محروم ڪيا ويندا هئا اهي ٻئي صورتون جڏهن ته صريح ظلم واريون هيون ان جي ڪري قرآن حڪيم انهن جي اصلاح ڪئي پر هڪ ئي وقت ساري پروگرام کي درهم برهم ڪرڻ جي بجاءِ ان ۾ آهستي آهستي سڌارو آندائين تانت انهن جي طبيعتن ۾ بي چيني پيدا نه ٿئي ۽ سڌاري آڻڻ جو مقصد حاصل ٿئي. ان جي ڪري ان کان اول جو وراثت جو مڪمل قانون نافذ ڪيو وڃي هنن آيتن ۾ وصيت ڪرڻ جو حڪم ڪيو ويو ۽ فرمان آيو ته پنهنجي والدين ۽ مٿن مائتن لاءِ وصيت ڪرڻ گهرجي ۽ هر هڪ کي ان جي حق مطابق حصو ڏيڻ گهرجي. پر ايتري اهم ڪم کي عوام جي مرضيءَ ۽ صرف انهن جي رحم، ڪرم تي ڇڏي نه ٿو سگهجي ان جي ڪري ڪجهه وقت کان پوءِ سورة النساء ۾ ورثي جا احڪام تفصيل سان بيان ڪيا ويا. حضرت حبيب ڪريم صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن وصيت ۽ ورثي جي حڪمن کي واضح ڪندي ٻه قاعدا بيان ڪيا آهن. (۱) پهريون ته انهن مائتن جي لاءِ وصيت ڪرڻ منع آهي جيڪي وراثت ۾ حقدار آهن. (۲) ٻيو ته وصيت ڇڏيل مال جي ٽئين حصي تائين محدود آهي. ٽيون حصو پنهنجي نه وارث ٿيندڙن مائتن يا ٻين خيرات وٺڻ جي حقدارن يا عوام جي پلائيءَ جي ڪمن ۾ خرچ ڪرڻ لاءِ ڏئي سگهجي ٿو. اسلام جو هيءُ حڪيمانہ ۽ متوازن نظام آهي جنهن تي مسلمانن کي ناز ڪرڻ گهرجي. مگر

افسوس آهي ته بعض بدمزاج ، ردي ذهن وارا ماڻهو حضور عليه الصلاة والسلام جن جي ان عائد ڪيل پائبندين کي پنهنجي ٿورڙي سمجهه جي ڪري قرآن جي خلاف سمجهي مڃڻ کان انڪار ڪندا آهن. جيڪڏهن اهي ٿورو تامل ڪن ها ته انهن کي معلوم ٿي وڃي ها ته جيڪڏهن اهي پائبنديون ڪنهن وڃن ها ته ورثي جو نظام ٻارن جو رانديڪو بنجي وڃي ها. نبي پاڪ صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن پنهنجن اصحابن سڳورن رضي الله تعاليٰ عنهم کي اهڙيون هدايتون ڏنيون هيون. جيئن حضرت سعد بن ابى وقاص رضي الله تعاليٰ عنه کان رويت آهي ته مان فتح واري سال اهڙو بيمار ٿي پيس جو موت جي قريب اچي پهتس پوءِ مون وٽ رسول الله صلي الله عليه وسلم جن طبع پرسيءَ لاءِ آيا مون عرض ڪيو ته يارسول الله! مون وٽ مال گهڻو آهي ۽ منهنجي وارث صرف هڪ نياڻي آهي. ڇا مان پنهنجي سموري مال جي وصيت ڪري ڇڏيان؟ پاڻ فرمايائون ته ”نه“ مون عرض ڪيو ته ڀلا مال جي ٻن حصن جي وصيت ڪيان؟ فرمايائون ته ”نه“ مون عرض ڪيو ته ڀلا ٽئين حصي جي وصيت ڪيان؟ فرمايائون ته ”ٽئين حصي لاءِ ڀلي وصيت ڪر. ۽ ٽيون حصو به گهڻو آهي. جيڪڏهن تون پنهنجن وارثن کي شاهوڪار ڇڏي ويندين ته اهو ان کان ڀلو آهي جو انهن کي مسڪين ڇڏي وڃين ۽ ماڻهن کان سوال ڪندا ورتن. تون الله ڪارڻ جيڪو به خرچ ڪندين ته توکي ان جو اجر ملندو تانجو اهو لقمو جيڪو پنهنجي زال جي وات تائين پهچائين ٿو.“

(۱) (ان جو به توکي اجر ملندو) ٽئين حصي مان وصيت ڪرڻ جي حديث پاڪ ۾ رغبت به ڏياري آهي. حضرت معاذ بن جبل رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت آهي ته نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن فرمايو: **إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَقَاتِكُمْ زِيَادَةً فِيْ حَسَنَاتِكُمْ** (۲) يعني الله تعاليٰ اوهان تي خاص مهرباني ڪئي آهي جو اوهان کي مرڻ وقت پنهنجي مال جي ٽئين حصي بابت (وصيت ڪرڻ جي) اجازت ڏني اٿس ته اوهان جون نيڪيون وڌن. اهڙيءَ طرح وارث جي لاءِ وصيت نه ڪرڻ به حديث شريف ۾ آيل آهي. حضرت ابو امامه رضي الله عنه کان روايت آهي ته مون رسول الله صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن کان ٻڌو پاڻ حجة الوداع واري سال خطبي ۾ ارشاد فرمائي رهيا هئا ته: **إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى**

(۱) متفق عليه - مشکوٰۃ المصابيح ص ۲۶۵ (۲) بلوغ المرام ص ۱۹۹ - ۲۰۰

كُلَّ ذِي حَقٍّ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثٍ" (١) يعني الله تعاليٰ هر حقدار كي ان جو حق
 ڏئي ڇڏيو آهي. پوءِ وارث لاءِ وصيت نه آهي. ها. پر جيڪڏهن ڪنهن وارث لاءِ
 وصيت آهي ته اها جائز نه آهي مگر جيڪڏهن ٻيا وارث اها قبول ڪن ٿا ته پوءِ
 اها وصيت به قبول آهي. جيئن حضرت ابن عباس رضي الله تعاليٰ عنهما جي روايت
 ۾ آهي ته "لَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ تُجِيزَهَا الْوَرِثَةُ" يعني ڪنهن به وارث لاءِ وصيت جائز
 نه آهي مگر جيڪڏهن (ٻيا) وارث ان کي جائز ڪن ته پوءِ جائز آهي (٢)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا

اي ايمان وارا! فرض ڪيا ويا اوهان تي روزا (رڪن) جيئن فرض ڪيا

كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣)

ويا اوهان کان اڳين تي تانت اوهان پرهيزگار ٿيو. ڏينهن ڳڻيل.

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا

پوءِ جيڪو اوهان مان بيمار هجي يا سفر ۾ ته پوءِ اوترو ڳڻائو آهي ٻين

أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ

ڏينهن مان ۽ انهن تي جو مشڪل سان طاقت ٿا رڪن فديو

يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ

آهي هڪ مسڪين جو کاڌو. پوءِ جنهن خوشيءَ سان وڌائي نيڪي

خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ

ته پوءِ اهو ان لاءِ ڀلو آهي ۽ روزا رڪو ته ڀلو آهي اوهان لاءِ

کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۱۸۴)

جيڪڏهن ڄاڻو ٿا.

تفسير

صيام صوم جو جمع آهي. صوم جي لغوي معنيٰ آهي الامساك (روڪڻ) ماڻ ڪري ويهڻ کي به امساڪ چوندا آهن چوڻه اهو ڳالهائڻ کان رڪجڻ آهي (۱) ۽ شريعت ۾ روزي جي تعريف آهي. الامساك عن الاكل والشرب والجماع مع النية في وقت مخصوص (۲) يعني مخصوص وقت ۾ روزي جي نيت سان کائڻ، پيئڻ ۽ جماع کان پاڻ کي روڪڻ. روزي جي لاءِ هيءَ حڪم هجرت کان پوءِ جنگ بدر واري سال نازل ٿيو هو. اڳين امتن تي به روزا فرض هئا مگر تعداد ۽ كيفيت ۾ فرق هو.

* روزي رکڻ جو غرض ۽ مقصد *

الله تعاليٰ روزي جي فرضيت بيان ڪرڻ سان گڏ روزي جو غرض ۽ مقصد به بيان ڪيو آهي ته روزي جو مقصد آهي ته اوهان پرهيزگار بنجو ۽ پاڪباز ٿيو. روزي جو مقصد صرف هيءُ نه آهي ته انهن ٽن ڪمن کان پري رهو پر سڀني بچڙين عادتن ۽ برن ڪمن کان صفا هٿ ڪڍي وڃو. اوهان اڄ ۾ تربتي رهيا آهيو، اوهان بڪ ۾ بيتاب آهيو، اوهان کي ڪير ڏسي به ڪونه ٿو، ٿڌو پاڻي ۽ لذيت ڪاڌو اوهان وٽ رکيو آهي. پر اوهان ان ڏانهن هٿ وڌائڻ ته ڇا اک کڻي به نه ٿا نهاريو. ان جو وجهه صرف اهو آهي ته اوهان جي رب پاڪ جو حڪم اهڙو آهي. هاڻي جڏهن حلال شيون اوهان پنهنجي رب جي حڪم سان ڇڏي ڏنيون ته اهي شيون جيڪي الله تعاليٰ هميشه لاءِ حرام ڪري ڇڏيون آهن انهن کي ته اصل ويجهه نه

(۱) روح المعاني ص ۵۶ جلد ۱ جزء ۲ (۲) تفسير مظهري ص ۱۷۴ جلد ۱

وجو. هن پوري مهيني جي تڪليف برداشت ڪرڻ جو مقصد ئي اهو آهي ته اوهان سال جا باقي يارهن (۱۱) مهينا به الله تعاليٰ کان ڊڄندا رهو ۽ تقويٰ سان گذاريو. جيڪي ماڻهو روزا ته رکن ٿا پر ڪوڙ، گلا ۽ بريءَ نظر کان نه ٿا مڙن، انهن جي لاءِ حضور پرنور صلي الله عليه وسلم جن جو ارشاد آهي ته! ”مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ“ (۱) يعني جنهن ڪوڙ ڳالهائڻ ۽ ان تي عمل ڪرڻ نه ڇڏيو ته الله تعاليٰ کي ان جي طعام ۽ پاڻيءَ ڇڏڻ جي ڪا ضرورت نه آهي. ان کان پوءِ مريض مسافر جو حڪم بيان ٿيو آهي. مريض مان مراد اهو شخص آهي جيڪو جيڪڏهن روزو ٿوري رڪي ته يا ان جي مري پوڻ جو ڊپ آهي يا بيماريءَ وڌڻ جو ۽ سفر مان مراد حنفين جي تحقيق مطابق ٽن ڏينهن جي پنڌ تي سفر ڪرڻ آهي، ايترو پنڌ ڪڍي هڪ ڪلاڪ ۾ هوائي جهاز يا ڪار وغيره جي ذريعي ڪري انهن پنهي لاءِ حڪم آهي ته بيمار بيماريءَ جي حالت ۾ ۽ مسافر سفر جي حالت ۾ روزو نه رڪي ته ان کي اجازت آهي بيمار جڏهن صحتياب ٿئي ۽ مسافر جڏهن سفر ڪري موٽي پنهنجي گهر پهچي ته اوترا ڏينهن قضا ڪري. پر جيڪڏهن جهاد ڪرڻ جي لاءِ سفر ۾ نڪتو آهي ته پوءِ روزو بالڪل نه رڪي.

* فائدو *

”كَمَا كَتَبَ عَلَيَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ“ مان ثابت ٿيو ته اڳ ۾ جيڪي به امتون حضرت آدم عليه الصلوة والسلام کان وٺي حضور خاتم الانبياء عليه الصلوة والسلام جن تائين گذريون آهن انهن تي به روزا فرض هئا. نماز به اڳين سڀني امتن تي فرض ڪيل هئي. ”وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ“ هنن لفظن جي معنيٰ ۽ مطلب ۾ ترجيح وارو قول اهو آهي ته ابتدا ۾ جڏهن روزي رکڻ جو حڪم لڳو هو ته ماڻهن جي آسانيءَ لاءِ اها گنجائش رڪي وئي هئي ته جيڪڏهن ڪو روزو نه رڪي ته اهو روزي جي بدلي ۾ فديو ادا ڪري. پوءِ جڏهن ماڻهن ۾ روزي رکڻ جي عادت پيدا ٿي ۽ انهن کي روزي جي لذت ۽ برڪت محسوس ٿي ته اها رعايت واپس ورتي وئي ۽ حڪم ڏنو ويو ته

(۱) تفسير القرطبي ص ۲۷۳ ج ۲

”فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ“ (۱) (پوءِ جيڪو حاضر هجي اوهان مان ان مهيني ۾ پوءِ ڀلي روزو رکي ان ۾ مٿيون حڪم ان لاءِ آهي جيڪو مشڪا سان روزو رکي سگهي ٿو. مثلاً گهڻو پوڙهو، هميشه بيمار رهڻ وارو وغيره. ان کان پوءِ الله تعاليٰ اهو به ٻڌايو ته جي روزو رکو ته پلر آهي.

* فديي جو مقدار ۽ ان جي متعلق مسئلا *

هڪ روزي جو فديو اڌ ٽوبو ڪڻڪ يا ان جي قيمت آهي. اڌ ٽوبو اسان جي ملڪ ۾ هلندڙ سير اسي ٽولن جي حساب سان تقريباً ڀوڻا ٻه سير ٿين ٿا بازار مان ان جي قيمت معلوم ڪري ڪنهن غريب، مسڪين کي ملڪيت ڪري ڏيڻ هڪ روزي جو فديو آهي.

مسئلو: هڪ روزي جي فديي کي ٻن ماڻهن ۾ تقسيم ڪرڻ يا ٻن روزن جو فديو هڪ ئي ڏينهن هڪ ماڻهوءَ کي ڏيڻ درست نه آهي.

مسئلو: جيڪڏهن ڪنهن کي فديي ادا ڪرڻ جي به طاقت نه آهي ته اهو الله تعاليٰ کان مغفرت طلب ڪندو رهي ۽ دل ۾ نيت رکي ته جڏهن به ٿي سگهيو ته فديو ادا ڪندس. (۲)

* روزي رکڻ جا فضائل ۽ برڪتون *

حديث ۱

بخاري، ابوداؤد ۽ ترمذيءَ حضرت ابوهريرة رضي الله عنه کان روايت آندي آهي ته نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن فرمايو: ”مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ“ يعني جنهن رمضان جا روزا رکيا ايمانداريءَ ۽ ثواب جي اميد سان ته ان جا اڳيان گناهه بخش ڪيا ويندا.

حديث ۲

احمد، نسائي، ابن خزيمه حضرت ابوامامه رضي الله عنه کان روايت آندي آهي ته مون عرض ڪيو ته يارسول الله! مون کي ڪو اهڙو عمل سيکاريو جنهن

(۱) تفسير مظهري ص ۱۷۸ ج ۱ (۲) تفسير معارف القرآن ص ۳۹۰ ج ۱

سان مون كي الله تعالى نفعو ڏي. پاڻ فرمايائون ته ”عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ“ روزي كي لازم ڪري وٺ پوءِ بيشڪ ان جو ڪو مثال نه آهي.

حديث ۳

مسلم ۽ بيهقيءَ حضرت ابوهريرة رضي الله تعالى عنه کان روايت آندي آهي ته بيشڪ رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو: ”الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَيَّ الْجُمُعَةُ وَرَمَضَانُ إِلَيَّ رَمَضَانُ مُكَفِّرَاتٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ“ يعني پنج نماز و ۱۵ هڪ جمعو ۽ ۱۵ جمعي تائين ۽ هڪ رمضان ۽ ۱۵ رمضان تائين انهن جي وچ ۾ ٿيل گناهين کي مٽيندڙ آهن ان شرط سان جو وڏن گناهين کان پاسو ڪرين (۱)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى

رمضان جو مهينو اهو آهي جو نازل ڪيو ويو ان ۾ قرآن (ان حال ۾ جو)

لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ

هدايت ڪندڙ آهي ماڻهن جي لاءِ ۽ روشن دليل هدايت جا ۽ (حق ۽ ناحق ۾)

مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ

فرق ڪرڻ جا پوءِ جيڪو لهي اوهان مان هن مهيني کي ته پوءِ ڀلي روزا رکي

عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ

ان ۾ ۽ جيڪو آهي بيمار يا سفر ۾ ته پوءِ اهو ٻڌيل ٻيا ڏينهن (روزا رکي)

الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

ارادو ٿو ڪري الله اوهان سان آسانيءَ جو ۽ نه ٿو ارادو ڪري اوهان سان ڏکيائيءَ جو

(۱) الدر المنثور ص ۵۴۶ ج ۱

وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ

۽ تانت پورو ڪيو ڳاڻائو ۽ تانت الله جي وڏائي بيان ڪيو ان (نعمت) تي جو هدايت ڪيائين

تَشْكُرُونَ (۱۸۵)

اوهان کي ۽ تانت شڪر ڪيو.

تفسير

پهرين آيت ۾ روزي رکڻ جي هيءَ حڪمت بيان ڪئي وئي آهي ته اوهان پرهيزگار بنجو. هاڻي هن ڳالهه جي حڪمت بيان ڪئي وئي آهي ته روزا رمضان شريف ۾ چو مقرر ڪيا ويا ۽ ٻڌايو ويو ته هيءُ اهو مهينو آهي جنهن ۾ قرآن پاڪ لائڻو ويو. اهو قرآن پاڪ جو ڪنهن خاص ملڪ يا قوم لاءِ نه آهي بلڪ ”هَٰذِي لِّلنَّاسِ“ سڀني انسانن جي لاءِ پيغامِ هدايت ۽ رهبري ڪندڙ آهي ۽ ان جي هدايت جي روشني ايتري کليل ۽ صاف آهي جو حق ۽ باطل بالڪل چٽو ٿو نظر اچي. جنهن مهيني ۾ ايڏي وڏي نعمت عطا ٿي اهو مهينو ان ڳالهه جي لائق آهي ته ان جو هر لمحو، هر لحظو پنهنجي حقيقي محسن جي شڪر گذاريءَ ۾ صرف ڪيو وڃي. ۽ ان جي بهترين صورت اها آهي ته ڏينهن جو روزو رکيو وڃي ۽ رات جو قرآن پڙهجي ۽ ٻڌجي، تانت هن مهيني ۾ نفس جي اهڙي تربيت ٿي وڃي جو هن امانت جي بار کي سهڻي نموني کڻي ۽ نباهي سگهي. هن آيت جي آخري لفظن ”لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ“ ۾ ان ڏي اشارو آهي.

* فائدو *

قرآن پاڪ کان سواءِ ٻيا صحيفا به رمضان شريف ۾ نازل ٿيا هئا. احمد، ابن جرير، محمد بن نصر، ابن ابی حاتم، طبراني، بيهقي، شعب الايمان ۾ ۽ اصبهانيءَ ترغيب ۾ حضرت واثلة بن الاسقع رضي الله تعالى عنه کان روايت آندي آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ته: ”حضرت

ابراهيم جا صحيفا رمضان جي پهرين تاريخ ۽ توراۃ ڇهين تاريخ ۽ انجيل تيرهين تاريخ ۽ قرآن چوڏهين تاريخ نازل ٿيو (۱) ۽ حضرت جابر رضي الله عنه جي روايت ۾ هي به آهي ته زبور رمضان جي ٻارهين تاريخ ۽ انجيل ارڙهين تاريخ نازل ٿيو هو. ٻيا ڪتاب جڏهن به نازل ٿيا ته سڄي جا سڄا نازل ٿيا هئا پر قرآن ڪريم جي هيءَ خصوصيت آهي جو اهو رمضان المبارڪ جي هڪ ئي رات ۾ سڄو لوح محفوظ کان لهي پهرئين آسمان تي پهتو ۽ اٺاھين کان پوءِ نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن جي خدمت ۾ آهستي آهستي ٿيوپهن سالن ۾ لهي پورو ٿيو جنهن رات قرآن پاڪ نازل ٿيو هو سا قرآن پاڪ ۾ صاف صاف بيان ڪئي وئي آهي ته اها ليلة القدر (قدر جي رات) هئي.

”فمن شهد منكم الشهر فليصمه“ هن ۾ شهد جو لفظ شهود کان ورتل آهي جنهن جي معنيٰ آهي، حاضر هجڻ. مقصد آهي ته جيڪو ماڻهو رمضان شريف ۾ حاضر ۽ موجود آهي ان تي سڄو مهينو روزا رکڻ فرض آهن. هن کان اڳ ۾ جيڪو روزي جي عوض ۾ فديي ڏيڻ جو اختيار مليل هو اهو منسوخ ٿي ويو. هاڻي روزو رکڻ لازم آهي. هن مهيني ۾ موجود ۽ حاضر هجڻ مان مراد اها آهي ته ان ۾ روزي رکڻ جي صلاحيت به هجي يعني مسلمان، عاقل، بالغ، پنهنجي شهر ۾ يا گهر ۾ رهندڙ هجي. جيڪڏهن عورت آهي ته اها وري حيض ۽ نفاس کان پاڪ هجي ”ومن كان مريضا او علي سفر“ ۾ بيمار ۽ مسافر کي روزي نه رکڻ جي اجازت جو ذڪر آهي. اهو اڳئين آيت ۾ به ذڪر ٿي چڪو آهي مگر هن آيت ۾ جڏهن فديه ڏيڻ کي منسوخ ڪيو ويو آهي ته اهو شهبو ٿي سگهيو ٿي ته شايد بيمار ۽ مسافر واري رخصت به منسوخ ٿي وئي ان جي ڪري ان کي وري ذڪر ڪيو ويو ته انهن جو ساڳيو حڪم برقرار آهي.

* مسئلو *

مٿي بيان ٿي آيو ته جيڪو رمضان مهينو صحيح معنيٰ ۾ لهي ته ان تي روزو رکڻ فرض آهي ان لهڻ مان مراد آهي ته پاڻ رمضان المبارڪ جو چنڊ ڏسي يا ان وٽ پين جو ڏسڻ صحيح طريقي سان ثابت ٿئي. ڇو ته چنڊ جي اڀرڻ وارين جاين جو مختلف هجڻ هڪ مڃيل حقيقت آهي. ان جي ڪري فقيهن سڳورن تصريح ڪئي آهي ته جيڪڏهن پرانهن ملڪن ۾ چنڊ ڏٺو وڃي ته ان جو

اعتبار نه آهي. علامه قرطبيءَ قرآن پاڪ جي تفسير ۾ لکيو آهي ته ان البلاد اذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز فالواجب علي اهل كل بلد ان تعمل علي رويته دون روية غيره (١) يعني جيڪڏهن شهر هڪ ٻئي کان تمام گهڻو پري آهن جيئن شام حجاز کان پري آهي ته انهن شهر وارن تي واجب آهي ته پنهنجي طرفان چند ڏسڻ تي عمل ڪن ٻين جي ڏسڻ تي عمل نه ڪن.

* روزي رکڻ لاءِ قمري سال ڇو مقرر ڪيو ويو *

قمري سال جي ان مهيني مقرر ڪرڻ ۾ اهو راز آهي ته هي مهينو مختلف موسمن ۾ ايندو رهندو آهي. ڪڏهن گرميءَ ۾ ٿو اچي ته ڪڏهن سرديءَ ۾ ۽ جڏهن مسلمان هر موسم ۾ روزو رکڻ جو عادي هوندو ته ڪنهن به گرميءَ يا سرديءَ جي تڪليف کان نه گهٻرائيندو ۽ هر تڪليف بڪ جي يا اڃ جي ان کي برداشت ڪندو. ”يريد الله بكم اليسر“ (الله تعاليٰ اوهان سان آسانيءَ ڪرڻ جو ارادو ٿورڪي) يعني هي حڪم تعزيري نه آهي جو سزا طور ڪيو وڃي ۽ ان مان مقصد ڪنهن کي تنگ ڪرڻ يا تڪليف ڏيڻ هجي. بلڪ الله تعاليٰ جو ارادو ئي آهي ته اوهان کي آساني ڪري ڏي. ان جي ڪري نابالغ ۽ چرين تي، روزو فرض نه آهي. بيماريءَ سفر واري کي به مهلت ۽ فرصت ڏني وئي آهي صحتياب ٿي يا سفر کان موٽي پوءِ روزا قضا ڪن. پر جيڪڏهن غور ڪري سوچجي ته الله تعاليٰ جو سچو دين سارو آسان آهي جيئن ابن سعد، احمد، ابويعلی، طبرانيءَ ۽ ابن مردويه حضرت عروه تميميءَ کان روايت آندي آهي ته ماڻهن رسول الله صلي الله عليه وسلم جن کان پڇيو ته، اسان تي فلاڻي ڪم ۾ حرج آهي ڇا؟ پاڻ فرمايائون ته ”يا ايها الناس ان دين الله يسر“ (اي انسانو! الله جو دين آسان آهي) پاڻ اهو تي پيرا فرمايائون. محدث بزار حضرت انس رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت آندي آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ”يَسْرُوا وَلَا تُعْسِرُوا وَاسْكِنُوا وَلَا تُنْفِرُوا“ (٢) يعني ماڻهن لاءِ آساني ڪيو ۽ انهن تي تنگي نه ڪيو ۽ ماڻهن کي تسڪين (تسلي ۽ دلچاءِ) ڏيو ۽ انهن کي نفرت نه ڏياريو. يعني رمضان شريف جي روزن جو عدد پورو ڪيو جيڪڏهن ڪنهن شرعي عذر جي ڪري روزو نه رکيو اٿو ته

(١) تفسير القرطبي ص ٣١٠ جلد ٢ (٢) الدر المنثور ص ٤٦٥ ج ١

قضا ڪري پورا ڪيو. جيئن ”وَلْتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ“ (۽ تانت عدد پورو ڪيو) حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما کان روایت آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ”الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ لَا تَقُطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ مُمْ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ (متعلق عليه) يعني مهينو اوڻييه ڏينهن آهي. (مراد شعبان مهيني جا اوڻييه ڇڏي پوءِ چنڊ ڏسڻ جي ڪوشش ڪيو) پوءِ جيستائين چنڊ نه ڏسو تيستائين روزو نه رکو ۽ روزو رکڻ به تيستائين نه ڇڏيو جيستائين (عيد جو چنڊ) نه ڏسو ڀلا جيڪڏهن اوهان تي جهڙ آهي ته (روزن جو) تعداد ٽيهه پورا ڪيو. ”ولتكبروا الله علي ما هداكم“ (۽ تانت الله جي وڏائي بيان ڪيو ان (نعمت) تي جو اوهان کي هدايت ڪيائين) ان مان مراد عيد جي ڏينهن واريون تڪبيرون آهن. ”ولعلكم تشكرون“ (۽ تانت اوهان شڪر ڪيو) يعني روزن جو اهڙي مهيني ۾ فرض ٿيڻ جنهن ۾ قرآن نازل ٿيو آهي ۽ ان ۾ اوهان لاءِ آساني ڪرڻ ته سهوليت سان روزن جو تعداد پورو ڪيو ۽ بيمارن ۽ مسافرن لاءِ سولائي ڪرڻ هي سڀ نعمتون آهن. انهن تي الله جو شڪر ادا ڪيو ڇو ته شڪر سان نعمتون وڌنديون آهن.

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ط أُجِيبُ

۽ جنهن وقت پڇن توکان منهنجا ٻانهن منهنجي (متعلق) پوءِ بيشڪ مان ويجهو آهيان. قبول

دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا فَلَيْسَتْ حَبِيبًا لِّي

ڪندو آهيان دعا گهرندڙ جي دعا جنهن وقت مون کان گهرندو آهي پوءِ ڀلي ته قبول ڪن

وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (۱۸۶)

منهنجو حڪم ۽ ڀلي ته ايمان آڻين مون تي تانت اهي هدايت وارا ٿين.

تفسير

حضرت سفيان بن عيينه ۽ عبدالله بن احمد أبي کان روایت آندي آهي ته مسلمانن حضور صلي الله عليه وسلم جن جي خدمت ۾ عرض ڪيو ته "أَقْرَبُ رَبَّنَا فَنُجِيبُهُ أَمْ بَعِيدٌ" يعني اسان جو رب ويجهو آهي ته ان کي آهستي عرض ڪيون يا پري آهي ته ان کي وڏي آواز سان سڏ ڪيون. پوءِ الله تعاليٰ هيءَ آيت نازل ڪئي (۱) هن آيت سڳوريءَ تي غور ڪيو ته ڪيتري پياري آهي. بلائن جي هجوم، مصيبتن جي طوفان، هلاڪت جي ڪنن ۾ گهيريل، پریشان ۽ حيران انسان جي لاءِ هنن پيارن ٿورن لفظن ۾ اطمینان ۽ سکون جو ڪهڙو نه روح پرور پيغام آهي "عبادي" (منهنجا ٻانهن) هن ۾ الله تعاليٰ ٻانهن جي پاڻ ڏي نسبت ڪري فرمايو ته هي منهنجا آهن. هي ڪيڏو نه وڏي پيار ۽ ڪشش وارو لفظ آهي ان کان پوءِ "اني قريب" مان ويجهو آهيان. هنن لفظن راحت ۽ اطمینان جي هڪ دنيا گڏ ڪري رکي آهي. ڪنهن به بهار واري فصل جي رات واري خوشبودار هوا ۽ ڪنهن به وسندڙ ڪڪر جي حياتي بخشيندڙ ڦڙن ۾ اهو اثر ڪتي آهي جيڪو قرآن پاڪ جي هنن لفظن ۾ آهي. ڏکڻ ۽ دردن جو ملڇڙل جڏهن هي ٻڌي ٿو ته منهنجو مالڪ، منهنجو خالق، مون کان بالڪل پري نه آهي جو ان کي منهنجي حال جو علم، رنج ۽ تڪليف جي خبر نه هجي، بلڪ اهو مون کي منهنجي ساهه جي رڳ کان به وڌيڪ ويجهو ۽ منهنجون دعائون قبول ڪندڙ آهي ته ان کي ڪيترو قرار ايندو. اهو ايترو ته ويجهو آهي جو اوهان جي زبان تي آيل دعا ته ڇا اوهان جي دل جا اهڙا راز جيڪي زبان تي آڻڻ کان به اوهان شرمائجو ٿا ڦڪرن ۽ انديشن جا اهي نازڪ ۽ لطيف شيشا جيڪي هوائي آوازن جي لهرن کي به برداشت نه ٿا ڪري سگهن انهن سڀني کي اهو ڄاڻي ٿو. اهو قادر به آهي ته رحمن ۽ رحيم به آهي اوهان دعا جي لاءِ هٿ ته ڪڍي ڏسو. اوهان ان جي اڳيان طلب جي دامن جهلي ته ڏسو. اوهان دل جي هٿن سان ان جي رحمت واري دروازي تي هٿ هڻي ته ڏسو. اهو اوهان جون دانهون ٻڌندو ۽ عرض ۽ التجائون قبول ڪري. اوهان جي بگڙيل

قسمت ٺاهي ڇڏيندو. پر اهو جڏهن ڪرم ڪري ته سرڪش نه ٿجو هميشه ان جي مقدس دروازي تي نيازمنديءَ سان جهڪندا رهجو. اسلام قبول ڪرڻ تي جيڪي ذميداريون اوهان قبول ڪيون هيون ۽ جيڪي وعدا اوهان ڪيا هئا اهي نباھيندا رهجو ته هدايت حاصل ڪندؤ ۽ ڪامياب رهندؤ.

* دعا گهرڻ جي پلائي *

حديث ۱

احمد، ابوداؤد، ترمذي، ابن ماجه ۽ الاسماء والصفات ۾ بيهقيءَ حضرت سلمان فارسيءَ رضي الله تعالى عنه کان روايت آندي آهي ته نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ”اِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مَنْ عَبْدُهُ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يُرَدَّهُمَا صَفْرًا“ يعني اوهان جو رب زندهه، ڪرم ڪرڻ وارو آهي جنهن وقت ٻانهو ان ڏي هٿ ڪڍندو آهي ته الله تعالى ان جي هٿن کي خالي موٽائڻ کان حياءُ ڪندو آهي.

حديث ۲

طبرانيءَ حضرت سلمان رضي الله تعالى عنه کان روايت آندي آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو: ”مَا رَفَعَ قَوْمٌ أَكْفَهُمُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَسْأَلُونَهُ شَيْئًا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَضَعَ فِي أَيْدِيهِمُ الَّذِي سَأَلُوهُ“ يعني ڪي به ماڻهو پنهنجا هٿ الله عزوجل ڏانهن ڪڍي ڪاشيءَ گهرندا آهن ته الله تعالى تي حق آهي ته اها شيءِ انهن جي هٿن ۾ رکي.

حديث ۳

ابن ابي شيبه، نسائي، ابن ماجه ۽ حاکم حضرت ثوبان رضي الله تعالى عنه کان روايت آندي آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو: ”لَا يَرُدُّ الْقَدَرُ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ“ يعني تقدير کي دعا رد ڪندي آهي ۽ (ڪنهن سان) نيڪي ڪرڻ عمر ۾ وڌارو آڻيندي آهي. (۱)

* دعا گهرڻ جا آداب *

الله تعاليٰ مهربان آهي پنهنجن ٻانهن جون دعائون قبول ڪري ٿو پر دعا جي قبوليت لاءِ شرائط به آهن جيڪي قرآن پاڪ جي ٻين آيتن ۽ حديثن مان ملن ٿا. (۱) هڪ ته دعا گهرڻ وارو اهڙي دعا نه گهري جنهن ۾ گناهه يا مائٽي چئڻ جي ڳالهه هجي (۲) ٻيو ته حرام ڪاڻڻ کان به سخت پرهيز ڪري چو جو حرام خور جي دعا قبول نه آهي (۳) ٽيون ته اهو يقين رکي ته منهنجي حاجت پوري ڪرڻ وارو صرف هڪ الله تعاليٰ آهي ۽ ٻيا واسطا ۽ ذريعا سڀ ان جي هٿ ۾ آهن (۴) چوٿون ته سچي نيت ۽ قلب جي حضور سان دعا گهري. چو ته غافل دل جي دعا قبول نه آهي. (۵) پنجون ته جنهن ڪم جي لاءِ دعا ٿو گهري اهو جائز هجي الله تعاليٰ جي ڪامل ولي حضرت سهل بن عبدالله المستريٰ عليه الرحمة فرمايو آهي ته دعا جي قبول ٿيڻ لاءِ ست (۷) شرط آهن ۱- زاري ڪرڻ ۲- خوف رکڻ ۳- اميد رکڻ ۴- دعا تي هميشگي ڪرڻ ۵- نياز ۽ نورٽ سان گهرڻ ۶- سڀني لاءِ گهرڻ ۷- حلال کاڌو کائڻ

۽ حضرت ابن عطاء عليه الرحمة فرمايو آهي ته دعا جا رڪن، پڪا اسباب ۽ وقت آهن. جيڪڏهن دعا رڪنن سان موافق ٿي ته قوة واري ٿيندي ۽ جيڪڏهن ڀرن سان موافق ٿي ته آسمان ڏانهن اڏامندي ۽ جيڪڏهن مقبوليت جي وقتن سان موافق ٿي ته ڪامياب ٿيندي ۽ جيڪڏهن اسباب سان موافق ٿي ته فتح واري ٿيندي. ان جا رڪن دل جو حضور، نرمي، عاجزي ۽ نورٽ ڪرڻ آهي. ۽ ان جا پر سڃاڻي آهي ۽ ان جو وقت رات جو پويون حصو آهي ۽ ان جي مقبوليت جا اسباب حضرت محمد ﷺ جن تي صلوٰة شريف پڙهڻ آهي. حضرت ابراهيم بن ادھر رضي الله تعاليٰ عنه کان پڇيو ويو ته: اسين دعا گهرون ٿا ته چو نه ٿي قبول پوي؟ پاڻ فرمايائين ته: اوهان الله کي سڃاتو پر ان جي فرمانبرداري نه ڪيو ۽ رسول الله ﷺ جن کي سڃاتو پر سندن سنت جي تابعداري نه ڪيو ۽ قرآن کي سڃاتو پر ان تي عمل نه ڪيو ۽ الله تعاليٰ جون نعمتون کائيون پر ان جو شڪر نه ڪيو ۽ جنت سڃاڻي ان جي طلب نه ڪيو، جهنم جي ڄاڻ رکي ان کان بچڻ

جي نه ڪيو، شيطان کي سڃاڻي ان سان جنگ نه ڪيو، بلڪ ان سان موافقت ڪيو، موت جي ڄاڻ رکي ان لاءِ تياري نه ڪيو، مٿلن کي دفن ڪري اوهان عبرت نه ورتي، پنهنجن عيبن کان غافل ٿي ٻين جي عيبن ۾ مشغول ٿي ويو. (۱) ان جي ڪري اوهان جي دعا قبول نه ٿي پوي.

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَاءِكُمْ

حلال ڪئي وئي اوهان لاءِ روزي جي رات ۾ صحبت ڪرڻ پنهنجن زالن سان.

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ

اهي ڍڪ آهن اوهان لاءِ ۽ اوهان ڍڪ آهيو انهن لاءِ. ڄاتو الله ته بيشڪ اوهان

أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ

خيانت ۾ ٿي وڌو پنهنجي پاڻ کي پوءِ (ٻاجھ سان) موٽيو اوهان تي ۽

عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْأَن بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا

معاف ڪيائين اوهان کي پوءِ هاڻي صحبت ڪيو انهن سان ۽ طلب ڪيو

مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ

جيڪي لکيو الله اوهان جي لاءِ ۽ کائو ۽ پيئو تان جو ظاهر ٿئي اوهان لاءِ

لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ

(ٻاڪ ڦٽڻ وارو) اڇو ڌاڳو ڪاري ڌاڳي کان فجر جي وقت ان کان

الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

پوءِ پورو ڪيو روزو رات تائين ۽ نه صحبت ڪيو انهن سان

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ط

ان حال ۾ جو اوهان ڏهي ۾ ويٺل آهيو مسجدن ۾ آهي حدون آهن الله

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ط كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

جون پوءِ انهن کي ويجهائي نه وجو. اهڙيءَ طرح بيان ٿو ڪري الله پنهنجون

اٰيٰتِهِنَّ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (۱۸۷)

آيتون ماڻهن لاءِ من آهي تقويٰ وارا ٿين.

تفسير

ابتدا ۾ رمضان المبارڪ ۾ رات جو به عورتن کان جدا رهڻ جو حڪم هو. بعد ۾ آساني ڪري رات جو مڙس کي پنهنجين زالن سان صحبت ڪرڻ جي موڪل ڏني وئي. الرفث - هڪ جامع لفظ آهي جيڪو زال ۽ مڙس جي خصوصي تعلقات جي سڀني درجن کي شامل آهي. علامه قرطبيءَ لکيو آهي ته قال الزجاج، الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته (۱) يعني الرفث جامع ڪلمو آهي. مرد پنهنجي زال کان جو به ارادو رکندو آهي ان کي هي لفظ شامل آهي. ”هِنَّ لِبَاسٌ“ هن آيت سڳوريءَ جو حصو خصوصي توجه طلب آهي جنهن ۾ مرد ۽ عورت جي هڪٻئي سان تعلقات کي انتهائي سهڻي نموني سان بيان ڪيو ويو آهي. يعني جهڙيءَ طرح اهي اوهان لاءِ لباس آهن ته اوهان به انهن لاءِ لباس آهيو ان لحاظ سان ٻنهي جا هڪ ٻئي تي حقوق آهن. هڪ ٻئي جي لاءِ لباس چوڻ ۾ عجيب معنيٰ سمايل آهي. لباس پردو آهي، هر عيب لڪائيندو آهي. زينت آهي حسن ۽ جمال کي کوليندو آهي. راحت آهي، سرديءَ ۽ گرميءَ کان بچائيندو آهي. ڇا هڪ سٺي زال پنهنجي مڙس لاءِ ۽ سٺو مڙس پنهنجي زال جي لاءِ پردو،

(۱) تفسير القرطبي ص ۳۱۵ ج ۲

زینت ۽ راحت نه آهي؟ يقيناً آهي. جنهن ملت جي هر گهر ۾ زال، مڙس هجڻ جو هي بلند ۽ اعليٰ معيار هجي ان جي لاءِ هيءَ دنيا جنت نه آهي ته پيو چا آهي؟ عجب ته انهن ناسمجهن جو آهي جيڪي اسلام تي اعتراض ڪندا آهن ته اسلام ۾ عورتن جي حقوق جي حفاظت نه آهي. اهي جيڪڏهن هن آيت جي هن حصي کي غور سان پڙهن ها ته کين پنهنجي غلطيءَ جو احساس ٿي ها. ها-اسلام مسلمان عورتن جي منهن تان شرم ۽ حياءَ جي نقاب لاهڻ جو حڪم نه ڪيو آهي. ان عورت کي محفلِ رقص ۽ سرود جي زینت بنجڻ جي موڪل نه ڏني آهي. اسلام هڪ مستقل دين آهي ان جو پنهنجو نظامِ قانون ۽ ضابطه حيات آهي ۽ ان جي مستقل هجڻ جي اهائي نشاني آهي ته اهو هر حالت ۾ ان ضابطي جو پابند رهي. ٻئي ڪنهن کي اها ڳالهه پسند اچي يا نه، ڪو خوش هجي يا نه، اسلام جي حڪمن ۾ ماڻهن جي راضي ڪرڻ لاءِ ڪابه گهٽ ڪوڏ ڳالهه نه ٿي ڪري سگهجي. ”وَابْتَغُوا مَّا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ“ (جيڪي الله اوهان جي لاءِ لکيو آهي اهو طلب ڪيو) ان مان مراد آهي ته پنهنجن زالن سان صحبت ڪرڻ ۾ صرف شهوت پوري ڪرڻ جي نيت نه ڪيو بلڪ اولاد جي طلب به رکو. جيئن حضرت معقل بن يسار کان روايت آهي ته حضور ﷺ جن فرمايو آهي ته: ”تَزَوُّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمْرَ“ (رواه ابوداؤد والنسائي) (۱) يعني محبت رکندڙ، ٻار ڄڻيندڙ (عورت) سان شادي ڪيو. پوءِ بيشڪ مان اوهان سان (پن) امتن کان گهڻائي ثابت ڪندڙ آهيان. ”الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ“ اچو ڏاڳو. ان مان مراد صبح صادق آهي يعني صبح جي اها روشني جيڪا ڏکڻ ۽ اتر ڏانهن پاسن ۾ پکڙجندي آهي. ان جي اپرڻ تائين رات جو ڪاٺڻ، پيئڻ جي موڪل آهي. ان کان پوءِ روزي جو وقت شروع ٿي ٿو وڃي. هاڻي ڪاٺڻ، پيئڻ، جماع ڪرڻ بند آهي. ”ثُمَّ آتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ“ (ان کان پوءِ روزو رات جي اچڻ تائين رکو) اهو روزي جو آخري وقت بيان ڪيو ويو آهي. يعني سج لهڻ جو يقين ٿي وڃي ته روزو ڪوليو. ”عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ“ هن ۾ اعتڪاف ۾ ويهڻ وارن لاءِ بيان ڪيو ويو ته جيڪو مسجد ۾ ڏهي ۾ ويٺل آهي ان کي رات جو به پنهنجي زال سان صحبت ڪرڻ جي موڪل نه آهي. اڳتي ارشاد ٿيو ته هي الله تعاليٰ جي طرفان

مقرر ڪيل حدون آهن اهي توڙيو ته نه پر انهن کي ويجهو به نه وجو. ائين نه ٿئي جو جذبات جي وهڪري ۾ وهي الله تعاليٰ جي نافرمانِي ڪري ويهو. الله تعاليٰ پنهنجون آيتون اوهان جي اڳيان کولي کولي ٿو بيان ڪري ته من اوهان پرهيزگار ٿي پئو.

وَلَا تَاْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا

۽ نه کائو مال هڪ ٻئي جا پاڻ ۾ باطل (طريقي) سان ۽ نه رسائي حاصل ڪيو

بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

انهن سان حاڪمن ڏانهن تانت کائو حصو مالن ماڻهن جي مان گناهه سان

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۱۸۸)

حالاتڪ اوهان ڄاڻو ٿا (ته اهو حرام آهي)

تفسير

هن آيت سڳوريءَ ۾ اسلامي معاشي نظام جو هڪ ٻيو قانون بيان ٿي رهيو آهي يعني ناجائز طريقي سان ماڻهن جو مال نه کائو. ان ۾ جوا، غصب، ٺڳي، حق تلفي ۽ جنهن ۾ مالڪ ناراض آهي، سڀ داخل آهن. اهڙيءَ طرح رشوت، ڪوڙي قسم يا ڪوڙيءَ شاهديءَ سان ڪنهن جو مال ڪورٽ مان حاصل ڪرڻ به حرام آهي. قرآن ڪريم جي هن حڪم تي هلڻ سان ڪيترا فتنا دفع ٿي وڃن ٿا. پر افسوس جو اڄ تائين مسلمان حاڪمن کي رشوت ڏيڻ جو سلسلو جاري آهي. ۽ پورو عالم انسانيت ان کان متاثر آهي. نبي پاڪ ﷺ جن جا ڪيترا فرمان آهن ته پرائو مال ناحق سان نه کائو. امام احمد ابي حميد ساعديءَ کان روايت آندي آهي ته: بيشڪ رسول الله ﷺ جن فرمايو ”لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي أَنْ يَأْخُذَ مَالٌ

أَخِيهِ بَعِيرٍ حَقِّهِ وَذَلِكَ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ (١) يعني ڪنهن به مڙس لاءِ حلال نه آهي جو پنهنجي (مسلمان) ڀاءُ جو مال ناحق سان ڪائي ۽ اهو ان جي ڪري جو مسلمان جو مال مسلمان تي (ناحق ڪاڻڻ سان) الله تعاليٰ حرام ڪري ڇڏيو آهي. اهڙيءَ طرح حضرت معاذ بن جبل رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايو ته: ”مَا تَزَالُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ عَمَلِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ“ (البهقي - الترغيب) يعني قيامت جي ڏينهن ٻانهو پنهنجيءَ جاءِ کان اڃان پير ئي نه ڪٽندو ته چئن شين جي باري ۾ ان کان سوال ڪيو ويندو. ان جي عمر جو ته ڪهڙي ڪم ۾ گذاريائين؟ ۽ ان جي جوانيءَ جو ته ڇا ۾ برباد ڪيائين؟ ۽ ان جي مال جو ته ڪٿان ڪمايائين؟ ۽ ڇا ۾ ڪپايائين؟ ۽ ان جي علم جو ته ان تي ڪهڙو عمل ڪيائين؟

حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنه کان روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن هڪ ڀيري خطبو ڏيندي فرمايو ته ”اي مهاجرن جي جماعت پنج خصلتون اهڙيون آهن جن ڄمڻ تعلق مان الله تعاليٰ کان پناهه ٿو گهران ته اهي اوهان ۾ پيدا نه ٿين. ۱- هڪ ته جڏهن ڪنهن قوم ۾ بي حياتي پيدا ٿيندي آهي ته انهن ۾ طاعون وڃي ۽ نوان نوان مرض پيدا ٿيندا آهن جيڪي انهن جي ابن، ڏاڏن به نه ٻڌا هوندا. ۲- ٻيو ته جڏهن ڪنهن قوم ۾ ماپ ۽ تور ۾ گهٽ وڌ ڪرڻ جو مرض پيدا ٿيندو آهي ته انهن تي ڏڪار، مهانگ، مشقت، محنت ۽ حاڪمن جا ظلم لڳا ويندا آهن. ۳- ٽيون ته جڏهن ڪا قوم زڪوة ادا نه ڪندي آهي ته انهن تي برسات بند ڪئي ويندي آهي. ۴- چوٿون ته جڏهن ڪا قوم الله ۽ ان جي رسول ﷺ سان ڪيل عهد پڇندي آهي ته الله تعاليٰ انهن تي ڌاربان دشمن غالب ڪندو آهي جيڪي انهن کان ناحق مال کسي ويندا آهن ۽ ۵- پنجون ته جڏهن ڪنهن قوم جا حاڪم الله جي قانون تي فيصلو نه ڪندا آهن ۽ الله جا نازل ڪيل احڪام انهن جي دلين سان نه لڳندا آهن ته الله تعاليٰ انهن جي پاڻ ۾ لڙائي ۽ جهيڙو وجهندو آهي.“ هيءَ روايت ابن ماجه ۽ بيهقيءَ نقل ڪئي آهي ۽ حاڪم ان کي مسلم شريف جي شرط تي صحيح چيو آهي (۲)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ

پڇڻ ٿا توکان (اڀرندڙ) چنڊن جي باري ۾. فرمائي ته اهي وقت سڃاڻڻ جون نشانين آهن ماڻهن

وَالْحَجَّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ

جي لاءِ ۽ حج جي لاءِ ۽ (هيءُ ڪا) نيڪي نه آهي جو اچو (پنهجنن) گهرن ۾ انهن

ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَىٰ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ

جي پوئين پاسن کان ۽ پر نيڪي ان جي آهي جو تقويٰ اختيار ڪيائين ۽ اچو گهرن ۾

أَبْوَابَهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

انهن جي دروازن کان ۽ ڊڄو الله ڪا (ان اميد تي) ڪامياب ٿيو.

تفسير

چنڊ جو اڀرڻ، لهڻ، گهٽ وڌ ٿيڻ، قدرت جون اهڙيون ظاهري نشانين آهن جن کي ڏسي انسان انهن جي خالق، مالڪ، مدبر جو پتو لڳائي سگهي ٿو مگر ان مان سبق حاصل ڪرڻ جي بجاءِ سوال ڪيو ويو ته اهو ڇو ٿو گهٽ وڌ ٿئي؟

حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما کان روايت آهي ته! سَأَلَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَهْلِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (١) يعني ماڻهن رسول الله صلي الله عليه وسلم جن کان پڇيو ته چنڊ گهٽ وڌ ڇو ٿا بيهن؟ پوءِ هيءُ آيت نازل ٿي ۽ ٻڌايو ويو ته هي سڀ ان قادر جي قدرت جي ڪرشمه سازي آهي جنهن هڪ طرف پنهنجيءَ قدرت سان فطرت جي مظهرن کي اهڙو ته حسين ۽ جميل بنايو

(١) تفسير ابن ڪثير ص ٢٢٥ ج ١

آهي، جو دل بي اختيار انهن ڏانهن ڇڪجي ويندي آهي ۽ ٻئي طرف انهن ۾ ايتري ته اونهائي رکي اٿس جو کير لڪ پيرا مغز ماري ڪري ته به انهن جي راز کي لهي نه ٿو سگهي. وڏي ڳالهه ته ان محنت ڪرڻ ۽ تڙپ جون صلاحيتون به طبيعتن ۾ پاڻ ئي لڪل رهيون اٿس ڇو ته انهن کان سواءِ ساري ڪائنات جو نه ته حسن کلي بيهي ها ۽ نه خبر پوي ها ته هن خالي انسان جي پيدا ڪرڻ ۾ ڇا ڇا حڪمتون رکيل آهن. هڪ اهڙو وقت به آيو جو انسان جڏهن انهن رازن تان پردو ڪڍي نه سگهيو ته حسن جي هيبت ۽ قدرتي جلال جي دلربائي، اڳيان سر بسجود ٿي پنهنجي عاجزيءَ جو اظهار ڪيائين. پوءِ ڇا ٿيو. سڄي ڪائنات تي جمود طاري رهيو هر شيءِ ۽ هر نظارو ڪوماڻيل نظر اچڻ لڳو ڇو ته جيڪو هٿ سڄي دنيا کي سنوارڻ ۽ سينگارڻ لاءِ پيدا ڪيو ويو هو اهو بيڪار بنجي ويو ۽ ان جي عقل ۽ سمجهه جا سڀ ڏيا وسامي چڪا هئا. تانجو الله تعاليٰ ڪرم ڪري پنهنجي آخري پيغمبر، محبوب مڪرم، نور مجسم ﷺ جن کي موڪلڻ فرمايو. پاڻ اچي انسانن جي اکين تان جهالت جي پٽي لٽائون. انهن جي دل وارين ديدن کي بينائي بخشيائون ۽ انهن کي ٻڌايائون ته هي سج، چنڊ، زمين، آسمان، جبل، جهنگل، درياءُ ۽ ميدان اوهان جا معبود، مسجود نه آهن اهي سڀ اوهان جي خدمت لاءِ پيدا ڪيا ويا آهن. اوهان پنهنجي حقيقي معبود، ﷻ جل شانہ عمر نواله ڏانهن وڪ وڌائي ته ڏسو. اهي سڀ شيون اوهان جي قدمن تان قربان ٿيڻ لاءِ تيار آهن. پاڻ ڪريمين ﷺ جن انسان جي فڪري غلطيءَ جي اصلاح ڪئي ۽ انهن کي ٻڌايو ته مخلوقات ۾ وڏي کان وڏي شيءِ به اوهان جي معبود هجڻ جي لائق نه آهي اوهان سڀني جو خالق هڪ الله وحده لاشريڪ له آهي. انهن ڳالهين کي سمجهڻ جي باوجود به ڪڏهن ڪڏهن ذهني الجهن کي دور ڪرڻ لاءِ اهڙا سوال پيش ڪيا ويندا هئا. ان سوال جي جواب ۾ الله تعاليٰ فرمايو ته ”قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَاجَّ“ يعني اهو نظام اصل ۾ ان جي ڪري رکيو ويو آهي ته ان سان اوهان پنهنجين عبادتن، ڏيئي لپتيءَ جا وقت صحيح ڄاڻو ۽ مقرر ڪري سگهو. هيءُ هڪ اهڙي کليل جنٽري آهي جنهن سان هر شخص پڙهيل يا اڻ پڙهيل شهري يا بهراڙيءَ جو وقت معلوم ڪري سگهي ٿو. اهڙيءَ طرح طلاق، ايلاءِ، عدت وغيره جو به انهن ڏينهن ۽ وقتن سان تعلق رهي ٿو.

* گهرن ۾ پوئين پاسي کان اچڻ نيڪي نه آهي *

”لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا“ قرآن پاڪ جي مفسر علامه ابوحيان اندلسيٰ غرناطيٰ عليه الرحمة لکيو آهي ته براء بن عازب، زهري ۽ قتاده فرمايو آهي ته جاهليت ۽ اسلام جي ابتدائي دور ۾ جيڪي ماڻهو حج يا عمري جو احرام ٻڌندا هئا اهي پنهنجن گهرن ۾ دروازن کان نه ايندا هئا گهرن جون پويون پٿيون ڀڃي انهن مان دروازا ڪري پوءِ اندر ايندا هئا جيڪڏهن تنهن ۾ رهڻ وارا هوندا هئا ته اهي انهن جي پويان رسيون کولي اندر ايندا هئا ۽ جيستائين احرام نه کوليندا هئا ته ان تي سختي سان پابندي ڪندا هئا ۽ ان کي نيڪي ۽ سهڻو عمل سمجهندا هئا انهن جي باري ۾ آيت جو هي حصو نازل ٿيو (۱) ۽ الله تعاليٰ فرمايو ته اها نيڪي نه آهي نيڪي اها آهي ته اوهان پرهيزگار بنجو ۽ اهي ڳالهيون اهڙيون آهن جيڪي اوهان پنهنجيءَ سوچ، ويچار ۽ عقل سان به سمجهي سگهو ٿا:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ

۽ جنگ ڪيو الله جي واٽ ۾ انهن سان جو جنگ ٿا ڪن اوهان سان ۽ نه

وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۱۹۰

زيادتي ڪيو. بيشڪ الله نه ٿو محبت رکي زيادتي ڪندڙن سان

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ

۽ قتل ڪيو انهن کي جتي به لهو انهن کي ۽ ڪڍو انهن کي اتاهين جو

حَيْثُ أَخْرِجُوكُم وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

ڪڍائون اوهان کي ۽ فتنو اٿارڻ زور سخت آهي قتل ڪرڻ کان

(۱) البحر المحيط ص ۶۲ - ۶۳ ج ۲

وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ

۽ نه جنگ ڪيو انهن سان مسجد حرام وٽ تانجو جنگ ڪن اوهان سان ان ۾

يُقْتَلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ط

پوءِ جيڪڏهن جنگ ڪن اوهان سان ته پوءِ قتل ڪيو انهن کي.

كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾

اهڙيءَ طرح آهي سزا ڪافرن جي

تفسير

هنن آيتن جي شان نزول جي باري ۾ علامه ابن الجوزي عليه الرحمه لکيو آهي ته جڏهن رسول الله صلي الله عليه وسلم جن ۽ سندن اصحابن سڳورن رضي الله تعالى عنهم کي حديبيه جي ميدان کان اڳتي عمري ڪرڻ جي لاءِ به ڪافرن نه ڇڏيو ۽ سڀني قربانيءَ لاءِ آندل جانور به اتي ئي ڪٺا ۽ صلح ڪيو ويو ته ايندڙ سال اچي عمرو ڪجو ته پاڻ مدينه شريف ۾ ئي موٽي آيا. ۽ ٻئي سال جڏهن وري عمري لاءِ تياري ڪيائون ته اصحابن سڳورن رضي الله تعالى عنهم سوچيو ته قريشي اڳئين سال وارو وعدو وفا ڪندا لاءِ نه ۽ کين هن سال ۾ به مڪه مڪرمه ۾ داخل ٿيڻ کان روڪي جنگ ڪندا لاءِ ڇا؟ جيڪڏهن جنگ ڪن ته پوءِ انهن سان اهڙي مهيني ۾ جنهن ۾ جنگ نه ڪرڻ جو حڪم هوندو آهي جنگ ڪجي ته سٺو نه آهي. تڏهن الله تعالى هي آيتون نازل ڪيون. (۱) ۽ هنن آيتن ۾ انهن مظلومن کي طاقت جو جواب طاقت سان ڏيڻ لاءِ اجازت ڏني وئي جن تي ٻارهن، تيرهن سال مسلسل ظلمن جا جبل ٽوڙيا ويا هئا ۽ تسليم ۽ رضا

جا صاحب ماڻ ڪري برداشت ڪندا رهيا. قرآن ڪريم جي هن جهاد واري حڪم کي سمجهڻ لاءِ تن شين جو سمجهڻ ضروري ۽ اهم آهي هڪ ته جهاد ڪهڙي مقصد لاءِ ڪيو وڃي ٻيو ته ڪنهن سان جهاد ڪيو وڃي ٿيون ته ڪهڙن شرطن سان ۱- جهاد ڪرڻ جو مقصد ”في سبيل الله“ جي لفظ سان ٻڌايو ويو. يعني ڦرڻ، مارڻ، لٽڻ جي لاءِ نه پر حق جي سربلنديءَ لاءِ جهاد ڪيو. تجارتي، صنعتي، وطني يا نسلي عداوت ۽ تعصب يا اهڙا ڪريل قسم جا مقصد مومن جي جنگ ۾ پيش نظر نه هوندا آهن ۲- ڪنهن سان جنگ ڪيو ”الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ“ ۾ ان جي وضاحت بيان ٿي آهي. يعني انهن سان لڙو جيڪي اوهان سان لڙن ٿا. ۽ اوهان سان لڙڻ جي تيارين ۾ آهن. پر ان ۾ به شرط آهي ”ولا تعتدوا“ انهن تي به زيادتي نه ڪيو ڇو ته جڏهن انسان جذبات تي ڪنٽرول نه ڪري سگهندو آهي ته زيادتي ڪري وڻندو آهي. ڇو ته ان ۾ انتقام، بدلي وٺڻ جي باهه پڙڪندي آهي. الله تعاليٰ کولي ٻڌايو ته زيادتي ڪندڙن سان سندس محبت نه هوندي آهي. عورتن، پوڙهن، اياهجن، هارين، مزدورن ۽ دنيا جي تارڪن تي جيڪڏهن اهي جنگ ۾ شريڪ نه آهن ته هٿ وڌائڻ کان اسلام منع ڪئي آهي. اهڙيءَ طرح وڻن جي وڍڻ، انن ۽ ڪير ڏيڻ وارن حلال جانورن جي ختم ڪرڻ کان به منع آهي پر مستشرق، يورپي يا ٻيا دانشور اسلام جي جهاد واري نظريه تي طرحين طرحين اعتراضات ڪندا آهن اهي جيڪڏهن هنن آيتن تي غور ڪن ها ته پنهنجن اعتراضن کي پاڻ ئي غلط سمجهن ها. ۽ هي فيصلو ڏيڻ تي مجبور ٿين ها ته هن وقت ۾ مهذب ۽ متمدن دنيا ۾ اهڙي بي ڪابه قوم نه آهي جن جي جنگي قانونن ۾ عدل ۽ انصاف جو اهڙو لحاظ رکيو ويو هجي. هاڻي ته جنگ شروع ٿيندي ٿي پرامن شهرين ۽ آباد ڳوٺن کي بمن سان اڏايو ٿو وڃي ننڍڙا ٻار، بيمار، پوڙها سڀ ماري ٿا وڃن، اسپتالن، درسگاهن، عبادت خانن کي به تباھ ڪيو ويندو آهي. ”وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ“ (فتنو قتل کان به سخت آهي) علامه ابن الجوزي عليه الرحمة لکيو آهي ته ابن عباس، حسن، مجاهد ۽ قتاده جو قول آهي ته هتي ”الْفِتْنَةُ“ مان مراد شرڪ آهي. (۱) يعني هن آيت ۾ فتني مان مراد شرڪ آهي. اهي ڪافر جيڪي الله تعاليٰ سان ٻين کي شريڪ ٿا

بنائين بيت الله شريف ۾ بت رکيو ويٺا آهن اهو گناه احترام واري مهيني ۾ جنگ ڪرڻ کان به وڏو ۽ سخت گناه آهي انهن سان انهن جي وڙهڻ کان پوءِ وڙهڻ منع نه آهي. ۽ الفتنه اصل ۾ سون کي پگهاري ان مان ميرنهن ڪيڏن کي چوندا آهن پر هاڻي ان جو سخت آزمائش جي لاءِ به استعمال ٿيندو آهي. ۽ وڏي ۾ وڏي آزمائش اها آهي جيڪا دين قبول ڪرڻ يا دين کان ڦيرائڻ لاءِ ڪئي ويندي آهي. مڪي پاڪ ۾ رهڻ وارا ڪافر مسلمانن کي دين کان ڦيرائڻ جي لاءِ سخت کان سخت سزائون ڏيندا هئا. الله تعاليٰ فرمايو ته قتل ڪرڻ به وڏو گناه آهي پر ڪنهن کي ان جي عقيدي کان جنهن تي هو دل جي سچائيءَ سان يقين رکيو ويٺو آهي، ڦيرائڻ قتل کان به وڏو گناه آهي.

فَإِنْ أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٩٢)

پوءِ جيڪڏهن بس ڪن (ته اوهين به بس ڪيو) پوءِ بيشڪ الله بخشيندڙ مهربان آهي

تفسير

پهريان جنگ ڪرڻ جو حڪم هو ۽ ان جو وجه به بيان ڪيو ويو ته ڇا لاءِ جنگ ڪيو ۽ هاڻي ٻڌايو ٿو وڃي ته جڏهن مخالف اطاعت ڪن ۽ دين جي معاملي ۾ مداخلت ڪرڻ ۽ ماڻهن کي روڪڻ واري سندن طاقت ختم ٿي وڃي ۽ هر شخص آزاديءَ سان سڄي دين کي قبول ڪري سگهي ته ان وقت جنگ بند ڪرڻ جو حڪم آهي. قرآن پاڪ جي مفسر احمد مصطفيٰ مراغي لکيو آهي ته ”اِذَا قَالُوا كَفَرُوا عَنِ الْقِتَالِ اَوْ عَنِ الْكُفْرِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ مِنْهُمْ عَمَلَهُمْ فَهُوَ رَحِيمٌ“ بعباده يغفر لهم ما سبق من زلاتهم ويمحو خطيئاتهم اذا هم تابوا عما اقترفوا واحسنوا واتقوا (١) يعني جيڪڏهن جنگ ڪرڻ ۽ ڪفر کان بند رهيا ته الله تعاليٰ سندن عمل قبول ڪندو اهو پنهنجي پانهن سان مهربان آهي سندن اڳيون غلطيون بخشيندو ۽ خطائون مڃيندو جڏهن پنهنجن غلط ڪمن کان توبه ڪندا ۽ سهڻا عمل ڪري متقي بنجندا.

وَقَتِّلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ط

۽ جنگ ڪيو انهن سان تانجو نه رهي فتنو ۽ هجي دين (خالص) الله جي لاءِ.

فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (١٩٣)

پوءِ جيڪڏهن بس ڪن ته پوءِ نه آهي زيادتي مگر ظالمن تي

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ

عزت وارو مهينو بدلو آ عزت واري مهيني جو ۽ عزتون بدلو

وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

آهن پوءِ جنهن زيادتي ڪئي اوهان تي پوءِ زيادتي ڪيو

فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا

ان تي اهڙي زيادتي ڪيائين اوهان تي ۽ ڊڄو الله کان ۽ يقين

اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٤)

ڄاڻو ته بيشڪ الله پرهيزگارن سان گڏ آهي.

تفسير

هنن آيتن ۾ به جنگ جو حڪم آهي. علامه محمد بن احمد انصاريءَ عليه الرحمه لکيو آهي ته هيءَ آيت مٿئين آيت کي منسوخ ڪندڙ آهي جنهن ۾ حڪم هو ته جيڪڏهن ڪافر مشرڪ اوهان سان جنگ ڪن ته پوءِ اوهان جوابي جنگ ڪيو. هنن آيتن ۾ حڪم آهي ته اهي ڪافر جيڪي ڪفر ۽ شرڪ تي آهن اهو

هڪ وڏو فتنو آهي ان کي ختم ڪرڻ جي لاءِ انهن سان جنگ ڪيو. هو جنگ نه ڪن ته به انهن سان جنگ شروع ڪري ڏيو. تانجو اهي حقيقي خالق کي مڃي ان جو دين قبول ڪن. جيئن نبي پاڪ صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن فرمايو آهي! "أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَسَابُهُمْ عَلَيَّ اللَّهُ" (۱) يعني مون کي امر ڪيو ويو آهي ته مان ماڻهن سان ٽيڻائين جنگ ڪيان جيستائين لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (هڪ الله کان سواءِ ڪوبه عبادت جو لائق نه آهي) چئجنهن وقت اهو تسليم ڪندا ته پوءِ سندن رت ۽ مال محفوظ آهن مگر (ڪنهن جو) حق هوندو (ته ان ۾ ڏنا ويندا) ۽ انهن جو حساب الله وٽ آهي. ان کان پوءِ انهن عزت وارن مهينن ۾ جنگ ڪرڻ جو حڪم بيان ڪيو ويو آهي، جن مهينن ۾ حضرت ابراهيم عليه الصلوة والسلام جي دين ۾ جنگ ڪرڻ حرام هئي ۽ مسلمان به انهن مهينن ۾ جنگ ڪرڻ پسند نه ڪندا هئا. اهي چار مهينا آهن ۱- محرم ۲- رجب ۳- ذوالقعدة ۴- ذوالحج. الله تعاليٰ فرمايو ته اهي مهينا واقعي عزت وارا آهن پر جيڪڏهن ڪافر اوهان سان جنگ ڪن ٿا ته انهن مهينن ۾ اوهان به انهن سان جنگ ڪري سگهو ٿا ان ۾ ڪابه شرعي ممانعت، قباحت ۽ خرابي نه آهي. ۽ هر حال ۾ تقويٰ کي ملحوظ رکو. تقويٰ سان درجا بلند ٿين ٿا ۽ الله تعاليٰ پنهنجي رحم، ڪرم ۽ فضل سان پرهيزگارن سان گڏ آهي.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى

۽ خرچ ڪيو الله جي واٽ ۾ ۽ نه اڇلايو پاڻ کي هلاڪت ۾ ۽

التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (۱۹۵)

احسان ڪيو. بيشڪ الله محبت ٿو رکي ڀلائي ڪندڙن سان

تفسير

هن کان اڳ ۾ جاني جهاد جو حڪم هو هاڻي مائي جهاد جو حڪم ڪيو ويو آهي جيئن علامه محمد بن محمد عماديءَ عليه الرحمة لکيو آهي ته: امر بالجهاد بالمال بعد الامر به بالانفس (۱) علامه شوڪانيءَ لکيو آهي ته: جيڪو به خير الله تعاليٰ جي راضي ڪرڻ لاءِ ان جي واٽ ۾ ڏنو وڃي اهو ان ۾ داخل آهي ۽ هي لفظ ان کي شامل آهي (۲) ”وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ“ (پنهنجن سرن کي هلاڪت ۾ نه اڇلايو) هن آيت جي باري ۾ حضرت ابوايوب انصاريءَ رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت آهي ته هلاڪت ۾ اڇلائڻ مان مراد آهي جهاد ڇڏي ڏيڻ. اسلم بن عمران کان روايت آهي ته جڏهن اسان قسطنطينيه تي حملو ڪيو هو ته رومي ڪافرن جو وڏو لشڪر اسان جي مقابلي ۾ آيو. اسان مان هڪ مسلمان مجاهد اڪيلي سر انهن تي حملو ڪري انهن جي لشڪر ۾ گهڙي پيو ۽ مسلمانن مان ڪن ڏانهن ڪري چيو ته هن ته پاڻ کي پاڻهي هلاڪت ۾ وجهي ڇڏيو. اتي حضرت ابوايوب انصاريءَ رضي الله تعاليٰ عنه اٿي فرمايو ته: اي مسلمانو! اوهان هن آيت جو مطلب صحيح نه سمجهيا آهيو اچو ته مان اوهان کي ان جو شان نزول ٻڌايان. جڏهن الله تعاليٰ اسلام کي غلبو ڏنو ۽ مسلمانن جي قوت ۽ تعداد وڌيو ته اسان مدينه منوره جي اصلي رهاڪن، انصارن پاڻ ۾ مشورو ۽ لڪل طريقي سان صلاح ڪئي ته هاڻي مجاهدن جي ڪوٽ نه آهي ۽ الله تعاليٰ اسلام کي عزت، بلندي ۽ غلبو عطا ڪيو آهي ۽ گهڻي وقت کان اسان پنهنجي زمين آباد ڪرڻ لاءِ به توجهه نه ڪيو آهي. هاڻي اسان کي ان ڏانهن توجهه ڪرڻ گهرجي. تڏهن الله تعاليٰ اها آيت نازل ڪري حڪم فرمايو ته اوهان جهاد ڇڏي زراعت ۽ تجارت ڏي ڪلي طرح توجهه ڪري پاڻ کي هلاڪت ۾ نه وجهو. ”وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ“ مان مراد اها آهي ته اڪيلي سرويجهي جهاد ڪرڻ هلاڪت آهي ————— علامه ابن جرير عليه الرحمة

(۱) تفسير ابي السعود ص ۲۰۵ جلد ۱ جزء ۱ (۲) فتح القدير ص ۱۱۹۳

(۳) تفسير روح المعاني ص ۷۷ جلد ۱ جزء ۲

لڪيو آهي ته هت پاڻ کي هلاڪت ۾ اچلائڻ مان مراد آهي پنهنجو مال الله تعاليٰ جي واٽ ۾ خرچ نه ڪرڻ. حضرت حذيفه، حضرت ابن عباس، عامر، محمد بن ڪعب قرظي، قتاده ۽ مجاهد کان ان ئي مطلب جي تائيد ۾ روايتون آيل آهن. (۱)

* حضرت ابويوب انصاري رضي الله تعالى عنه جي مزار کان برڪتون ۽ فيض حاصل ڪرڻ *

ديوندي عالمن ۾ برڪ عالم، اديب ۽ دار العلوم ديوبند ۾ پڙهائيندڙ استاد علامه اعزاز علي صاحب ديونديءَ، پنهنجي ڪتاب نفحة العرب ۾ لکيو آهي ته قسطنطينيه جنگ ۾ لڙندي حضرت ابويوب انصاري رضي الله تعالى عنه شهيد ٿيو ۽ اتي سندس مزار مشهور آهي ان جي تعظيم ڪئي ويندي آهي ماڻهو سان شفا حاصل ڪرڻ جي طلب ڪندا آهن پوءِ شفا ڏنا ويندا آهن. (۲)

علامه پاني پتيءَ عليه الرحمة لکيو آهي ته حضرت ابويوب انصاريءَ رضي الله تعالى عنه کي قسطنطينيه قلعي جي پاڙ ۾ دفن ڪيو ويو! فهم يستسقون به (۳) يعني اهي قسطنطينيه وارا ان جي وسيلي سان الله تعاليٰ کان مينهن جي طلب ڪندا آهن.

علامه محمد اسماعيل حقيءَ عليه الرحمة لکيو آهي ته حضرت ابويوب انصاري رضي الله تعالى عنه قسطنطينيه جي قلعي جي پاڙ ۾ دفن ڪيو ويو هو. يستشفون به (۴) يعني قسطنطينيه وارا ان جي مهابي شفا جي طلب ڪندا آهن. قرآن پاڪ جي تفسيرن جي انهن عبارتن تي غور ڪرڻ سان ثابت ٿيو ته الله تعاليٰ جي پيارن جي مزارات جي زيارت ڪرڻ، انهن جي وسيلي سان دعائون گهرڻ، شفا طلب ڪرڻ، الله تعاليٰ کان انهن جي واسطي سان مينهن وغيره گهرڻ اڳين مسلمانن کان هلندو آيو آهي ۽ جيڪڏهن اهو ڪم ناجائز هجي ها ته قرآن ڪريم جا اهي تفسير ان ڪم جي ناجائز هجڻ کي به بيان ڪن ها.

(۲) نفحة العرب ص ۸۴

(۱) تفسير طبري ص ۱۱۶ جلد ۲

(۴) تفسير روح البيان ص ۳۰۹ جلد ۱

(۳) تفسير مظهري ص ۲۰۰ جلد ۱

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا

۽ پورو ڪيو حج ۽ عمرو الله جي لاءِ. پوءِ جيڪڏهن گهيري ۾ آندا وڃو پوءِ

اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ

جيڪو آسان ٿيو قربانيءَ جي جانورن مان ۽ نه ڪوڙيو پنهنجا مٿا تانجو

يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ

پهچي قربانيءَ جو جانور پنهنجي جاءِ تي. پوءِ جيڪو هجي اوهان مان بيمار

بِهِ أَذَىٰ مِّنْ رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ

يا ڪجهه تڪليف آهي ان جي مٿي ۾ ته پوءِ فديو ڏيڻ آهي روزن سان يا

أَوْ نُسْكٍَ فَإِذَا أَمِنْتُمْ^ف فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَىٰ

خيرات سان يا قربانيءَ سان پوءِ جڏهن امن وارا ٿيو ته پوءِ جيڪو فائدو وٺي

الْحَجَّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ

عمري جو حج سان (گڏي) پوءِ جيڪا آسان ٿئي قرباني (اها ڏي) پوءِ جيڪو

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا

(قرباني) نه لهي ته پوءِ ٽي روزا حج جي ڏينهن ۾ ۽ ست روزا جڏهن (حج)

رَجَعْتُمْ^ط تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ

کان (موتو) ته رکو) اهي ڏهه (روزا) پورا آهن اهو (حڪم) ان لاءِ آهي جو نه

أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

آهي اهل ان جو رهندڙ عزت واري مسجد جي ويجهو. ۽ ڊڄو الله کان ۽ يقين

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (۱۹۶)

ڄاڻو ته بيشڪ الله سخت آهي سزا ڏيڻ ۾

تفسير

هنن ٻن آيتن ۾ حج ۽ عمري جو ذڪر آهي. اهي ٻئي يا انهن مان هڪ جيڪو به ماڻهو ادا ڪري ته ان ۾ الله تعاليٰ کي راضي ڪرڻ جي نيت ڪري. ان کي ميلو، يا تماشو سمجهي ادا نه ڪري. اسلام کان اڳ ۾ عرب ان کي صرف تجارت ۽ واپار جو ذريعو سمجهندا هئا. کي وري سير ۽ تفريح لاءِ ايندا هئا پوءِ ان سان گڏ حج به ڪري ويندا هئا. حالانڪ حج ۽ عمره هڪ مخصوص عبادت آهن. حج ته اسلام جي پنجن رڪنن مان هڪ رڪن ۽ فرضن مان هڪ اهم فرض آهي. جنهنجو تاڪيد ۽ اهميت قرآن پاڪ جي آيتن ۽ نبي پاڪ صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن جي حديثن مان ثابت ۽ روشن آهي.

* حج ڪڏهن فرض ٿيو *

جمهور علماء جي قول مطابق حج جي فرضيت هجرت جي ٽئين سال (احد جي جنگ واري سال) ۾ سورة آل عمران سڳوريءَ جي آيت ”وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ“ (۽ الله جي رضا لاءِ ماڻهن تي بيت الله جو حج (فرض) آهي) جي نازل ٿيڻ سان ٿي. ان آيت ۾ حج جي فرضيت سان گڏ ان جي شرطن لپڻ جي باوجود حج نه ڪرڻ واري تي عذاب جو ذڪر آهي. ٻئين آيت ”وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ“ مفسرن جي اتفاق سان حديبيه جي قصي وقت سنه ۶ هجريءَ ۾ نازل ٿي ۽ ان مان مقصد حج ۽ عمري جا ڪجهه احڪام بيان ڪرڻ آهن.

* حج ڪرڻ ته فرض آهي عمرو ڪرڻ ڇا آهي *

ترمذي، احمد ۽ بيهقي حضرت جابر رضي الله تعالى عنه کان روايت آندي آهي ته مون رسول الله صلي الله عليه وسلم جن کان عرض ڪري پڇيو ته ڇا عمرو ڪرڻ واجب آهي؟ پاڻ فرمايائون ته ”واجب نه آهي پر عمرو ڪرڻ پلو ۽ افضل آهي.“ ان جي ڪري حضرت امام ابوحنيفه ۽ حضرت امام مالڪ رحمۃ الله عليهما جن وٽ عمرو ڪرڻ سنت آهي. (۱)

* نبي پاڪ ﷺ جن عمره ڪيترا ڪيا هئا *

علامه عماد الدين عليه الرحمة لکيو آهي ته اها ڳالهه ثابت آهي ته رسول الله صلي الله تعالى عليه وسلم جن جملي چار عمره ڪيا هئا. ۽ سڀئي ذوالقعدة مهيني ۾. ۽ هجرت کان پوءِ ٻئي ڪنهن به مهيني ۾ سندن عمره ڪرڻ ثابت نه آهي. رمضان المبارڪ ۾ عمره ڪرڻ جي ڀلائي پاڻ بيان ڪئي اٿن ۽ فرمايو اٿن ته ”عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِيَ“ يعني رمضان ۾ عمره ڪرڻ مون سان گڏ حج ڪرڻ جي برابر آهي (۲)

”فان احضرت“ کان ٻيو مسئلو بيان ٿي رهيو آهي. يعني احرام ٻڌڻ کان پوءِ جيڪڏهن اوهان بيماريءَ يا دشمنيءَ يا ڪنهن ٻيءَ مجبوريءَ جي ڪري حج جي ڏينهن ۾ اتي نه ٿا پهچي سگهو ته هاڻي احرام مان نڪرڻ جي هيءَ صورت آهي جو جيڪڏهن اوهان پاڻ سان قربانيءَ لاءِ ڪو جانور به ڪاهيو آهي ته جانور يا ان جي قيمت ڪنهن جي هٿان موڪلي ڏيو ۽ اهو ماڻهو ان جانور کي يا قيمت مان ٻيو وٺي ان کي اوهان جي پاران حرم جي حدود ۾ وڃي قربان ڪري ۽ جڏهن اوهان کي يقين ٿي وڃي ته اهو جانور هاڻي قربان ٿي ويو هوندو ته اوهان مٿو ڪوڙائي يا ڪترائي احرام کوليو. (۳) اهڙيءَ طرح احرام جي حالت ۾ جيڪڏهن بيماريءَ يا ڪنهن ٻيءَ مجبوريءَ مٿي ۾ جون پوڻ وغيره جي ڪري مٿي يا جسم جي ڪنهن ٻئي

(۱) تفسير معارف القرآن ص ۴۲۴ جلد ۱ (۲) تفسير ابن ڪثير ص ۲۳۰ جلد ۱

(۳) تفسير ضياء القرآن ص ۱۳۶ جلد ۱

حصي جا وار ڪوڙائڻا پون ته جائز آهي. مگر ان جو فديو ادا ڪرڻ پوندو ۽ اهو ٽي قسم آهي ۱- يا حرم جي حد ۾ قرباني ڪري ۲- يا روزا رکي ۳- يا صدقو ڏئي. آيت مبارڪه ۾ روزن جو عدد يا صدقي جو وزن مقرر ٿيل نه آهي پر حضرت ڪعب بن عجرة رضي الله عنه حضور ﷺ جن کان روايت آندي آهي ته ٽي روزا رکي يا ڇهن مسڪينن کي اڌ ٽوبو ڪڍڻ جو صدقي جي نيت سان عطا ڪري، اڌ ٽوبو اسان جي اسي (۸۰) ٽولي جي حساب سان تقريباً پوڻا ٻه سير ڪڍڻ ٿيندي. ڪڍڻ جي بجاءِ ان جي قيمت صدقو ڪري ته به جائز آهي. (۱) پر جيڪڏهن رستي جو خطرو ٿري وڃي يا بيماريءَ کان شفا ياب ٿي وڃي ۽ حج جي ڏينهن ۾ اتي پهچي سگهي ٿو ته وڃي حج ادا ڪري.

* حج ڪرڻ جا قسم *

احرام ٻڌڻ جي لحاظ سان حج جون ٽي صورتون هونديون آهن هڪ افراد. يعني حج جي ڏينهن ۾ صرف حج جو احرام ٻڌي حج ادا ڪرڻ عمرو ادا نه ڪرڻ. ان ۾ قرباني واجب آهي. ٻيو تمتع. يعني هڪ ئي سفر ۾ حج جي ڏينهن ۾ پهريان عمري جو احرام ٻڌي طواف ڪرڻ، صفا ۽ مروه جي وچ ۾ ڊوڙڻ ۽ مٿو ڪوڙائي يا ڪترائي احرام کان واندو ٿيڻ ۽ وري جڏهن حج جو وقت اچي ته حج جو احرام ٻڌي حج ڪرڻ. ان ماڻهون هڪ ئي سفر ۾ ٻه نفعاً ورتا ان جي ڪري ان کي تمتع (نفعو وٺندڙ) سڏيو ويو آهي. ۳- ٽيون قرآن- يعني حج ۽ عمري جو گڏي احرام ٻڌڻ. پهريان عمري جا احڪام پورا ڪرڻ ۽ ان ئي احرام ۾ رهي حج جي وقت حج جا ارڪان ادا ڪري ان کان پوءِ احرام کولڻ. انهن ٻنهي صورتن ۾ هڪ ئي سفر ۾ ٻن نفعن وٺڻ جي ڪري قرباني ڏيڻ لازم ڪئي وئي آهي.

* مسئلو *

اها قرباني الله تعاليٰ جي شڪر ادا ڪرڻ جي لاءِ آهي. ان مان پاڻ به کائي سگهي ٿو ۽ ٻين کي به ڪارائي سگهي ٿو. (۲)

* ميقات چا آهي *

ميقات ان جاء ڪي چوندا آهن جو ٻاهر کان حرم ۾ داخل ٿيڻ جو ارادو رکندڙ جڏهن اتي پهچي ته ان تي لازم آهي ته ان جاءِ کان بغير احرام جي اڳتي نه وڌي. اهي ميقات مختلف ملڪن جي لاءِ مختلف آهن. ۱- مدينه منوره جي رهاڪن ۽ ان طرف کان اچڻ وارن لاءِ ميقات ذوالحليفه آهي. جنهن کي هاڻي بشر علي رضي الله عنه يا ابيار علي جي نالي سان سڏيندا آهن. ۲- ذات عرق، عراق ۽ ان طرف کان اچڻ وارن لاءِ اهو ميقات آهي. ۳- جحفه- شام ملڪ ۾ رهندڙن ۽ ان طرف کان اچڻ وارن لاءِ اهو ميقات آهي. ۴- قرن - نجد ۾ رهندڙن ۽ ان طرف کان اچڻ وارن لاءِ ۵- يلملم - هي هڪ جبل جونالو آهي. پاڪستان، هندستان وارن لاءِ اهو ميقات آهي. جڏهن بحري جهاز بحيره احمر ۾ داخل ٿيندو آهي ته يلملم جي سامهون لنگهندو آهي ۽ حاجين ۽ عمره ڪندڙن کي احرام ٻڌڻ لاءِ جهاز وارا ٻڌائيندا آهن ۽ هر هڪ ماڻهو احرام ٻڌندو آهي.

* حج ۽ عمره جون پلايون ۽ برڪتون *

حديث ۱

ابن ماجه حضرت طلحة بن عبید الله رضي الله عنه کان روايت ٿندي آهي ته! مون رسول الله صلي الله عليه وسلم جن کان ٻڌو پاڻ فرمائي رهيا هئا ته: "الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ" حج ڪرڻ جهاد آهي ۽ عمره ڪرڻ (نيڪين ۾) واڌارو آهي.

حديث ۲

امام مالڪ، ابن ابی شبيبہ، بخاري، مسلم، ترمذي، نسائي، ابن ماجه ۽ بيهقي حضرت ابوهريره رضي الله تعالى عنه کان روايت ٿندي آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو: "الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمُبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ" يعني هڪ عمره ٻئي عمره تائين وچ وارن (گناهن) جو ڪفارو آهي ۽ قبول پيل حج جو بدلو جنت کان سواءِ نه آهي.

* عمره ننڍو حج آهي *

حضرت امام شافعيءَ ڪتاب الام ۾ عبدالله بن ابي بڪر کان روايت آندي آهي ته: رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جيڪو خط عمرو بن حزم ڏي لکيو هو ان ۾ هيءُ به ذڪر هو ته: "إِنَّ الْعُمْرَةَ هِيَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ" يعني عمرو اهو ننڍو حج آهي. (۱)

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ

حج (جو وقت) معلوم مهينا آهن پوءِ جنهن نيت ڪئي انهن ۾ حج جي پوءِ

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا

نه آهي بيحيائيءَ جي ڳالهه ۽ نه بي فرماني ۽ نه آهي جهيڙو ڪرڻ حج ۾ ۽

تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ

جيڪو ڪيو ٿا چڱو ڪم ڄاڻي ٿو ان کي الله. ۽ سمرڪڻ پوءِ بيشڪ

الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ (۱۹۷)

پرهيزگاري آهي. ۽ ڊڄو مون کان اي عقل وارو.

تفسير

يعني حج جي لاءِ احرام ٻڌڻ جا مهينا سڀ ڪنهن کي معلوم آهي ته شوال، ذوالقعدة ۽ ذوالحج مهيني جا پهريان ڏينهن آهن علامه رازيءَ عليه الرحمة لکيو آهي ته: هن ڳالهه تي مفسرن جو اجماع آهي ته: شوال ۽ ذوالقعدة ته سڄا حج جا مهينا آهن، باقي رهيو ذوالحج مهينو امام ابوحنيفه عليه الرحمة وٽ ان جا پهريان ڏينهن حج

(۱) تفسير الدر المنثور ص ۵۰۵ جلد ۱

جي مهينن ۾ داخل آهن. ابن عباس، ابن عمر (رضي الله عنهم) نخعي، شعبي، مجاهد ۽ حسن جو قول به اهوئي آهي. (۱)

* فائدو *

هنن مهينن کي اشهر الحج ان جي ڪري ٿو سڏيو وڃي جو انهن ۾ ئي حج جو احرام ٻڌي سگهجي ٿو انهن کان اڳ ۾ نه ٿو ٻڌي سگهجي. پر جيڪڏهن ڪو ماڻهو شوال کان اڳ ۾ حج جو احرام ٻڌي ويهي رهي ۽ ان سان حج ادا ٿو ڪري ته امام اعظم عليه الرحمه فرمايو آهي ته ان جو حج ادا ٿي ويندو مگر مکروه ٿيندو. (۲)

* رفت ، فسوق ۽ جدال جي معنيٰ ۽ مطلب *

هن آيت ۾ الله تعاليٰ ٻڌايو ته جنهن حج جي نيت ڪئي ته هاڻي مٿيان ٿئي ڪم نه ڪري. رَفَتْ جي معنيٰ: رفت هڪ جامع لفظ آهي جنهن ۾ عورت سان گڏ ٿيڻ ۽ ان سان واسطو رکندڙ سڀ ڪم تان جو اهڙي قسم جي کلي گفتگو ڪرڻ به داخل آهي. احرام واري کي احرام جي حالت ۾ انهن سڀني کان پرهيز ڪرڻ ضروري ۽ لازم آهي.

فُسُوق: جي لفظي معنيٰ آهي نڪرڻ- قرآن ڪريم جي اصطلاح ۾ بي فرمانيءَ ۽ حڪم کان منهن موڙڻ کي فسوق سڏيو ويو آهي. جيڪو معنيٰ جي عام هجڻ جي لحاظ سان سڀني گناهن کي شامل آهي. ان جي ڪري بعضي حضراتن هتي عام گناهه مراد ورتو آهي مگر حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فرمايو آهي ته هت فسوق مان مراد اهي ڪم آهن جن کان احرام جي حالت ۾ منع آيل آهي. ۽ هت حج جي ذڪر جي لحاظ سان به اهوئي تفسير مناسب آهي. ڇو ته عام گناهه ته هر وقت منع آهي احرام هجي يا نه.

* احرام جي حالت ۾ احرام جي ڪري حرام ڪيل ڪم *

احرام ۾ ڇهه (۶) ڪم ڪرڻ حرام آهن. ۱- هڪ زال سان گڏ يا گڏ ٿيڻ لاءِ ڪشش ڏياريندڙ شيون يا ڳالهيون ڪرڻ. ۲- پيو پٽ ۾ رهندڙ جانورن جو پاڻ شڪار ڪرڻ يا ٻئي کي ڏس ڏيڻ. ۳- ٽيون وار ڪوڙائڻ يا ڪٽائڻ. انهيءَ ۾ ننهن به شامل آهن ۴- چوٿون خوشبوءِ لڳائڻ. هي چار شيون مردن، عورتن ٻنهي لاءِ حرام آهن. باقي ٻه شيون صرف مردن لاءِ حرام آهن. ۱- هڪ سبيل ڪپڙو پائڻ ۲- پيو مٿو ۽ منهن ڍڪڻ. انهن مان پهرين شيءِ يعني زال سان گڏ ٿيڻ جيتوڻيڪ فسوق ۾ داخل آهي پر ان کي جدا ۽ رفت جي لفظ سان ذڪر ڪرڻ جو مقصد اهو آهي ته ان کان سخت پرهيز ڪئي وڃي. جدال جي معنيٰ هڪ ٻئي کي چيڙڻ جي ڪوشش ڪرڻ. سخت قسم جي جهيڙي کي جدال سڏيو ويندو آهي. حج جي وقت ۾ انهن ڳالهين کان روڪڻ ۾ اها حڪمت آهي ته حج جي جاءِ تي ۽ حج جي وقت ۾ انهن ڪمن ۾ ڦاسڻ جا گهڻا موقعا ٿيندا آهن. زال ۽ مڙس جو ميل جول ته ٿيندو آهي پر ٻين ڪيترين عورتن سان گڏجي ڪيترا حڪم ادا ڪرڻا پوندا آهن. خاص ڪري طواف ڪرڻ ۽ صفا ۽ مڙي جي وچ ۾ ڀڙوڙڻ وقت ۽ عرفات، مزدلفي، مني جي ميدانن ۾ نفس تي ڪنٽرول ڪرڻ تمام ڏکيو هوندو آهي. ان جي ڪري اول ”فلارفت“ آندو ويو. اهڙيءَ طرح ٻين گناهن جي ٿيڻ جو به گهڻو انديشو هوندو آهي. انهن کان روڪڻ جي لاءِ ”ولافسوق“ آندو ويو. ۽ سفر ۾ جاءِ جي تنگيءَ يا پاڻيءَ وغيره جي کوٽ جي ڪري رفيقن سان جهيڙي جو امڪان به هوندو آهي ان جي ڪري ”ولاجدال“ آندو ويو آهي. ۽ ”وما تفعلوا من خير يعلمه الله“ ۾ ٻڌايو ويو ته اوهان جيڪي به چڱا ڪم ڪيو ٿا ٻيو ڪير جيڪڏهن اهي نه ٿو ڏسي ته الله تعاليٰ ته انهن کي ڄاڻي ٿو اهوئي اوهان کي جذبات ۽ نفساني خواهشات تي ڪنٽرول ڪرڻ، نفس جي چڪتاڻ کي منهن ڏئي روڪڻ جو وڏو اجر عطا ڪندو. ”وَتَزَوَّدُوا“ کان حج ڪندڙن کي بي هدايت ڪئي وئي آهي. اصل ۾ ڇا هو ته عرب جا ڪيترا ماڻهو خاص ڪري يمن جا رهاڪو سمر کان سواءِ حج لاءِ نڪرندا هئا. ڪي چوندا هئا ته الله تعاليٰ جي گهر جو حج ٿا ڪيون اهو نه ڪارائيندو ڇا؟ تڏهن الله تعاليٰ هيءُ فرمان موڪليو ته حج جي سفر ۾ سمر ڪڍي

نڪرو تانت ڪنهن کان سوال ڪرڻ جي ضرورت نه پوي. حضرت ابن عباس ۽
عڪرمه رضي الله عنهم کان اها روايت آيل آهي. (۱)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ

ناهي اوهان تي ڪو گناه جو طلب ڪيو فضل پنهنجي رب

رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ

کان پوءِ جڏهن موٽو عرفات کان ته پوءِ ياد ڪيو الله ڪي

عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ

مشعر حرام (مزدلفه) وٽ ۽ ياد ڪيو ان ڪي جيئن هدايت ڪيائين

كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ۝ ١٩٨ ثُمَّ

اوهان ڪي جيتوڻيڪ هيٺو ان کان اڳ ۾ گمراهن مان. ان کان پوءِ

أَفِيضُوا مِّنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا

موٽو جتان موٽيا ماڻهو ۽ مغفرت گهرو الله کان. بيشڪ الله

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ ١٩٩ فَإِذَا قَضَيْتُمْ

بخشيندڙ مهربان آهي. پوءِ جڏهن پورو ڪيو حج جا احڪام ته

مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ

پوءِ ياد ڪيو الله ڪي مثل ياد ڪرڻ اوهان جي پيئرن پنهنجن ڪي يا

أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي

وَدَيْكَ ياد ڪرڻ. پوءِ بعضي ماڻهو اهي آهن جو چون ٿا ته اي اسان جارب اسان کي

الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ (۲۰۰)

(صرف) دنيا ۾ ڏيئي ناهي ان لاءِ آخرت ۾ ڪو ڀاڱو

تفسير

حج تي وڃڻ وارن ماڻهن ۾ ڪي اهڙا ماڻهو به هوندا هئا جيڪي ويندا ته خالص حج ڪرڻ جي نيت ۽ ارادي سان هئا، پر حج سان گڏ ٿورو گهڻو واپار به ڪندا هئا. ٻيا ماڻهو انهن جي ان واپار کي برو سمجهي انهن کي روڪيندا هئا. الله تعاليٰ انهن جي باري ۾ فرمايو ته: حج جي سفر ۾ حج جي احڪام کي باقاعده ادا ڪرڻ سان گڏ جيڪڏهن اوهان حلال رزق جي طلب ڪندي الله تعاليٰ کان ان جو فضل گهرندي واپار ڪيو ٿا ته ان ۾ ڪوبه گناهه نه آهي. پر حج جي سفر ڪرڻ وقت نيت خالص حج ڪرڻ جي هجي. واپار جي يا ٻيءَ ڪمائيءَ جي نه هجي. (۱)

”فَإِذَا أَقْضَيْتُمْ“ کان ٻڌايو ويو آهي ته جڏهن عرفات ۾ حاضري وارو فرض ادا ڪري موٽو ته مشعر حرام يعني مزدلفي ۾ رات رهي الله تعاليٰ جو ذڪر ڪيو ۽ ان جي پاڪائي بيان ڪندي تسبيح ۽ تهليل ۾ وقت گذاريو، مشعر حرام مزدلفو آهي. ڪن جو چوڻ آهي ته: مشعر حرام ان مسجد کي چيو ويندو آهي جيڪا مزدلفي جي واديءَ ۾ قزح نالي جبل تي واقع آهي. جتي امام قيام ڪندو آهي. محسّر واديءَ کان سواءِ سڄو مزدلفو رهڻ جي جاءِ آهي.

* عرفات جي معنيٰ *

عرفات عرفه جو جمع آهي. ان مان مراد اهو ميدان آهي جنهن ۾ حاجي صاحبان گڏ ٿي حج ادا ڪندا آهن. جمع جي صيغي آڻڻ جو وجهه هي آهي جو عرفات جي چئني پاسن کان جيڪي ٽڪرا آهن اهو هڪ هڪ عرفه آهي ۽ گڏجڻ جي لحاظ سان عرفات سڏيا ويا آهن. (۱) علامه اسماعيل حقي عليه الرحمه لکيو آهي ته عرفات جمع جو صيغو نه آهي. هيءُ ته ان مخصوص جاءِ ۽ ميدان جو نالو آهي جتي حاجي صاحبان گڏ ٿيندا ۽ بيهندا آهن پر هن جي اهميت جي ڪري ان ۾ لفظ وڌايا ويا آهن

* ميدانِ عرفات کي ان نالي سان سڏڻ جو سبب *

ان مخصوص جاءِ ۽ ميدان کي عرفات ان جي ڪري سڏيو ويو آهي جو حضرت جبرئيل سڳوري حضرت ابراهيم عليه الصلوٰة والسلام سان هن جي تعريف ڪئي هئي ۽ جڏهن حضرت ابراهيم عليه الصلوٰة والسلام ان ميدان کي ڏٺو ته ان کي ڏسڻ سان سڃاتائين **يَا جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ** حضرت ابراهيم کي اهو مقام ڏيکاريندي فرمايو هو ته **عَرَفْتَ** (سڃاڻي) پاڻ فرمايائين ته هاڻو. ان جي ڪري ان تي عرفات نالو پئجي ويو. (۲) يا حضرت آدم ۽ بيبي حواء جڏهن جنت مان لاٿا ويا هئا ته هڪ ٻئي کان جدا ۽ پري هيا. جڏهن الله تعاليٰ سندن توبه قبول ڪري کين ملايو ته ان ميدان تي هڪ ٻئي کي سڃاڻي مليا ان جي ڪري هن کي عرفات سڏيو ويو آهي. (۳) **ثُمَّ أَفْبَضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ** (ان کان پوءِ موٽو جتان موٽيا ماڻهو) هن حصي ۾ مڪي پاڪ جي رهڻ وارن قريشين جي هڪ متڪبرانه عادت جو رد ڪيو ويو آهي. اهي پاڻ کي ڀلو سمجهندا هئا ۽ جڏهن حج ڪرڻ لاءِ نڪرندا هئا ته عرفات جي ميدان ۾ ٻين سان گڏ بيٺڻ کي عيب سمجهندا هئا ۽ پاڻ مزدلفي ۾ رهي پوندا

(۲) روح البيان ص ۳۱۶ جلد ۱

(۱) تفسير مظهري ص ۲۱۸ جلد ۱

(۳) تفسير مظهري ص ۲۱۸ جلد ۱

هئا ۽ چوندا هئا ته اسين الله وارا ۽ ان جي حرم جا رهاڪو ۽ آباد ڪندڙ آهيون. ۽ عرفات جڏهن ته حرم جي حدود کان ٻاهر آهي ان جي ڪري اوڏانهن نه هلنداسون. الله تعاليٰ انهن جي ان غلط ۽ هٿ واري خيال کي رد ڪندي ارشاد فرمايو ته: جتان پيا ماڻهو بيهي موٽن ٿا (عرفات مان) اوهان به اتي وڃو پوءِ انهن سان گڏجي موٽو. حج ڪرڻ جو حڪم آهي ئي ان لاءِ ته باطل امتيازات، ڪوڙا فخر ۽ وڏايون ختم ڪيو. جيڪڏهن حج واري ڏينهن به اوهان پنهنجي برتريءَ ۽ بلنديءَ جي نشي ۾ هوندئو ته انساني مساوات جو مظاهرو ڪيئن ٿيندو. ۽ اوهان تواضع، انڪساري ۽ هيٺاهينءَ واري سبق کي ڪيئن ياد ڪندئو. ان کان پوءِ مڪه مڪرمه وارن جي بي جاھلانہ رسم جي اصلاح ڪئي وئي آهي. ”فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ“ (پوءِ الله جو ذکر ڪيو جيئن پنهنجن ابن ڏاڏن جو ذکر ڪندا آهيو) اهي جڏهن حج کان فارغ ٿيندا هئا ته بيت الله شريف وٽ ويهي پنهنجن ابن، ڏاڏن جي تعريف ڪندا هئا. الله تعاليٰ حڪم ڪيو ته الله تعاليٰ جو ذکر ڪيو جيئن پنهنجن ابن ڏاڏن جو ذکر ڪندا آهيو. بلڪ ان کان به گهڻو الله تعاليٰ کي ياد ڪيو. ”اَوْ اَشَدَّ“ ۾ او اختيار ڏيڻ لاءِ نه پر ترقيءَ لاءِ بل جي معنيٰ ۾ استعمال ٿيل آهي. يعني سڀني کان ڏيک الله تعاليٰ جو ذکر ڪيو. (۱) ”وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ“ کان مشرڪن جي دعا جو بيان آهي. انهن کي آخرت جي زندگيءَ تي ڪوبه اعتماد ۽ يقين نه هو ان جي ڪري حج ڪرڻ وقت يا ٻين مخصوص وقتن ۾ دنيا جي ترقيءَ ۽ خواهشات لاءِ دعائون گهرندا هئا؛ الله تعاليٰ بيان فرمايو ته: انهن لاءِ آخرت ۾ ڪوبه حصو نه آهي. جو اهي آخرت کي مڃيندا ئي نه آهن ته ان لاءِ دعا ڪيئن گهرن.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

۽ انهن (ماڻهن) مان اهي به آهن جو چون ٿا ته اي اسان جا رب ڏي اسان کي

وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (۲۰۱)

دنيا ۾ ڀلائي ۽ آخرت ۾ ڀلائي ۽ بچاءِ اسان کي عذاب باهه جي کان

(۱) تفسير ابن جرير ص ۱۷۲ جلد ۲

أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ

اهي انهن لاءِ پاڻجو آهي ان مان جو ڪميائون ۽ الله تڪرو

سَرِيعُ الْحِسَابِ (٢٠٢)

حساب ڪندڙ آهي.

تفسير

هن کان اڳ ۾ دنيا جي محبت وارن جي دعا جو ذڪر هو هاڻي ايمان وارن جي دعا جو بيان آهي ته مومن صرف دنياوي نفعي ۽ مقصد تي اکتفا نه ڪندو آهي بلڪ دنيا ۽ آخرت ٻنهي لاءِ وسيع دامن وڃائيندو ۽ جهولي جهليندو آهي. ”حسنه“ مان مراد هڪ مخصوص شيءِ يا ڳالهه نه آهي بلڪ هر سٺي شيءِ مراد آهي. علامه قرطبيءَ هن آيت جو تفسير ڪندي لکيو آهي ته والذي عليه اكثر اهل العلم ان المراد بالحسنتين نعم الدنيا والآخرة وهذا هو الصحيح (١) يعني اكثر علم وارن جو چوڻ آهي ته: حسنة جيڪو به دفعا آيو آهي ان مان مراد دنيا ۽ آخرت ٻنهي جون نعمتون آهن ۽ اهوئي قول صحيح آهي.

*** رَبَّنَا آتِنَا دَعَا جِي پڙهڻ جون پلايون ۽ برڪتون ***

هيءَ قرآن ڪريم ۾ آيل پياري ۽ برڪت واري دعا آهي. هن جون فضيلتون گهڻيون آهن جيئن هنن حديثن مان معلوم ٿئي ٿو

حديث ۱

بخاريءَ ۽ مسلم ۾ حضرت انس رضي الله تعالى عنه کان روايت آهي ته حضور صلي الله تعالى عليه وسلم جن ”رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ“ دعا گهڻي پڙهندا هئا. (٢)

(١) تفسير القرطبي ص ٤٣٢ جلد ٢ (٢) تفسير ابن ڪثير ص ٢٤٤ جلد ١

حديث ۲

حضرت عمر رضي الله تعالى عنه كان روايت آهي ته! پاڻ طواف ڪندي ۽ عرفات ۾ بيهڻ وقت اها دعا گهڻي پڙهنداهئا. (۱)

حديث ۳

حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما کان روايت آهي ته بيت الله شريف جي رڪن یمانيءَ وٽ آسمانن ۽ زمينن جي پيدا ٿيڻ جي وقت کان وٺي هڪ ملائڪه بيٺل آهي جيڪو (اوهان جي دعا لاءِ) آمين چونڊو آهي. پوءِ ”ربنا آتانا“ واري دعا پڙهندا ڪيو.

حديث ۴

حضرت ابوهريرة رضي الله تعالى عنه کان روايت آهي ته: رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ته (رڪن یمانيءَ سان) ستر (۷۰) هزار ملائڪه مقرر ڪيل آهن پوءِ جيڪو به هيءَ (هيٺ لکيل) دعا پڙهندو ته اهي ملائڪه آمين چوندا. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَةَ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (۲)

حديث ۵

نبي ڪريم صلي الله تعالى عليه وسلم جن هڪ شخص کي ڏٺو جو تمام گهڻو ڪمزور، ڪڪڙ جي ٻچي وانگر ٿي ويو هو. پاڻ ان کي فرمايائون ته: ”تون الله تعالى کان ڪا دعا گهرندو آهين ڇا؟“ ان عرض ڪيو ته هاڻو اي الله جا رسول (ﷺ)! مان هيءَ دعا گهرندو آهيان ته اي مالڪ! جيڪو عذاب مون کي آخرت ۾ ڏيڻ گهرين اهو مون کي هت دنيا ۾ ڏي. پاڻ فرمايائون ته ”تو ۾ الله تعالى جي عذاب برداشت ڪرڻ جي طاقت ڪٿي آهي؟ تون هيءَ دعا چونه ٿو گهرين ”رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ“ (۳) اڳتي ارشاد ٿيو ته انهن دعائن گهرندڙن ٻانهن لاءِ سندن نيڪ

(۲) ساڳيو حوالو ص ۴۳۴

(۱) تفسير القرطبي ص ۴۳۳ جلد ۲

(۳) تفسير ضياء القرآن ص ۱۳۹ جلد ۱

ڪمائيءَ مان پاڻو آهي ۽ الله حساب ڪرڻ ۾ تڪڙو آهي. ”سريع الحساب“ (حساب ۾ تڪڙو) هي الله تعاليٰ جي صفت آهي جيئن سندس ذات بي مثال آهي تيئن سندس سڀئي صفتون به بي مثال آهن. انهن تي تمثيل ۽ تاويل کان سواءِ ايمان آڻڻو آهي. يعني ان جهڙو تڪڙو حساب ڪير به نه ٿو ڪري سگهي. چوڻه اهو ڳڻڻ يا حساب ڪرڻ جو محتاج نه آهي ۽ نه کيس عام حساب ڪندڙن وانگر ڪو فڪر آهي.

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ

۽ ياد ڪيو الله کي ڏينهن ڳڻيلن ۾ پوءِ جنهن جلدي ڪئي ٻن ڏينهن

فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ

۾ پوءِ نه آهي ڪو گناهه ان تي ۽ جنهن دير ڪئي (رهي پيو) پوءِ ناهي ڪو گناهه

عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ

ان تي ان جي لاءِ جو ڊڄندو رهيو ۽ ڊڄو الله کان ۽ يقين ڄاڻو تحقيق

إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

اوهان ان ڏانهن اٿاريا ويندڙو

تفسير

هن آيت ۾ الله تعاليٰ جي ياد ڪرڻ جو درس ڏنل آهي. الله تعاليٰ جو ذڪر ڪرڻ ته هر وقت مومن تي لازم آهي پر هتي منيٰ ۾ رهڻ وارن کي انهن ڏينهن ۾ ذڪر ڪرڻ جو بيان آهي. عرفات کان موٽندي ڏهين ذوالحج جي رات مزدلفي ۾ گذاري صبح جو سوير انڌيري ۾ فجر جي نماز پڙهي حاجي سڳورا منيٰ ڏي روانا ٿيندا آهن. اتي قرباني ڪري مٿو ڪوڙائي يا ڪٽرائي احرام جي پابندين کان

آزاد ٿي ڪپڙا پائيندا آهن. ان کان پوءِ جمرات کي پٿريون هڻڻ لاءِ منيٰ ۾ رهندا آهن. ذوالحج مهيني جي ٻارهينءَ (۱۲) يا تيرهينءَ (۱۳) تاريخ تائين اتي رهڻو پوندو آهي. انهن ڏينهن ۾ ضروريات زندگيءَ کان سواءِ باقي وقتن ۾ ستي، ويٺي، هلندي الله تعاليٰ جو ذڪر گهڻو ڪرڻ گهرجي. قرآن ڪريم جي تلاوت، درود شريف پڙهڻ ۽ مسنون دعائن ۾ مشغول رهڻ گهرجي. ابوداؤد ۽ حاکم مومنن جي ماءُ سیده عائشه رضي الله عنها کان روايت آندي آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو: "إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوْفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمَى الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ" (۱) يعني بيت الله جو طواف ۽ صفا ۽ مروي جي وچ ۾ (ڊوڙڻ) ۽ جمرن کي پٿريون هڻڻ (سڀ) الله تعاليٰ جي ذڪر کي قائم ڪرڻ لاءِ آهن. جيڪڏهن ڪو حاجي صاحب ٻارهينءَ جي ڏينهن شام جو سج لڙڻ کان پوءِ پٿريون هڻي مڪه مڪرمه ۾ واپس موٽي اچي ته به صحيح آهي پر جيڪڏهن تيرهينءَ جي رات منيٰ ۾ رهيو ته تيرهينءَ جي ڏينهن سج لڙڻ کان پوءِ پٿريون هڻي واپس ٿيندو. منيٰ ۾ رهڻ وارا ڏينهن تسبيح، تهليل، حمد ۽ ثنا ۾ مشغول رهي پنهنجي اندر جي اصلاح ڪندو رهي. زندگيءَ ۾ اهي ڏينهن پاڳن تي نصيب ٿيندا آهن. ان جي ڪري انهن ڏينهن ۾ پنهنجي نجات ۽ فلاح جي لاءِ ڪوشاڻ رهي. هن آيت ۾ الله تعاليٰ جلدي موٽندڙ ۽ دير ڪندڙ ٻنهي لاءِ فرمايو آهي ته "انهن تي ڪوبه گناهه نه آهي" ان مان ٻنهي پاسن جي رخصت ثابت آهي. ۽ "واتقوا الله" فرمائي وري پنهنجو خوف ڏياريائين. ۽ آخر ۾ سمجهائيندي ارشاد فرمايائين ته جيئن عرفات جي ميدان ۾ سيئي حاجي اچي گڏ ٿيندا آهن. اوهان کي به هڪ ڏينهن قبرن مان يا جتي به هوندڙو اتي الله تعاليٰ جي درٻار ۾ گڏ ٿيڻو آهي. ۽ فيصلي کان پوءِ هڪڙا جنت ڏانهن ۽ ٻيا جهنم ڏانهن موٽڻ وار آهيو.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ

۽ ماڻهن مان ڪو (اهڙو) آهي جو وڻي ٿو توکي ڳالهائڻ ان جو دنيا جي

الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ

حياتيءَ ۾ ۽ شاهد ٿو ڪري الله کي ان تي جو ان جي دل ۾ آهي ۽ اهو سخت

الْخِصَامِ (۲۰۴) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ

جهيڙا ڪار آهي ۽ جنهن وقت موٽي ٿو (اوهان وٽان) ته ڪوشش ٿو ڪري

لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ

زمين ۾ تانت فساد وجهي ان ۾ ۽ هلاڪ ڪري پوک ۽ نسل کي. ۽ الله نه ٿو

لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ (۲۰۵) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ

پسند ڪري فساد ڪرڻ کي ۽ جنهن وقت چيو ٿو وڃي ان کي ته ڊڄ الله کان ته

أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ط

آڪڙ ڪرائيندي آهي ان کي وڏائي گناهه ڪرڻ تي پوءِ ڪافي آهي ان لاءِ جهنم.

وَلْيُسَّ الْمِهَادُ (۲۰۶)

۽ ضرور اهو بيچڙو هنڌ آهي

تفسير

هنن آيتن ۾ منافقن جو بيان آهي. اخنس بن شريق نالي هڪڙو منافق ڳالهائڻ جو منو هوندو هو ۽ جڏهن رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جي خدمت

۾ ايندو هو ته نرميءَ سان ڳالهه ٻوله ڪندي عرض ڪندو هو ته مون کي اوهان سان محبت آهي ۽ مان مسلمان آهيان ۽ الله تعاليٰ منهنجي دل کي ڄاڻي ٿو اهو شاهد آهي ته مان ان ڳالهه ۾ سچو آهيان. ان جي متعلق هي آيتون نازل ٿيون. (۱) علامه ابوحيان اندلسيءَ لکيو آهي ته ان جو نالو ابي هو. (۲) المقصد ته منافق حبيب اڪرم، محبوب معظم، صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن جي خدمت ۾ ايندا هئا ۽ مٿيون مٿيون ڳالهيون ڪري ۽ پنهنجي مسلمان هجڻ جون وڌيون وڌيون دعوائون ڪندا هئا. ۽ انهن تي الله تعاليٰ جا قسم کڻندا هئا ۽ جڏهن سندن خدمت مان نڪرندا هئا ته اسلام جا سڀ کان وڏا دشمن به اهي ئي هوندا هئا ۽ فتني ۽ فساد، قتل ۽ لٽ جي بازار گرم ڪندا هئا. ماڻهن جا فصل تباهه ڪندا هئا چوپاين جانورن کي ڪهندا هئا. يا ”تَوَلَّي“ مان مراد آهي ته جڏهن اهي ملڪ جا والي، حاڪم ٿين ٿا ته ظلم ۽ بي رحميءَ سان دنيا کي تباهه ڪن ٿا (۳) ۽ جڏهن انهن کي ڪو نصيحت ڪندي چوندو هو ته الله تعاليٰ کان ڊڄو ايڏو ظلم نه ڪيو ته هو ان تي وڌيڪ آڪڙ ڪندا هئا.

هي ته ان وقت جي منافقن جو بيان آهي. مگر معاذ الله اڄ اسان جي ملڪ ۾ مسلمانن به اهوئي رستو وٺڻ شروع ڪيو آهي. جيڪڏهن ڪنهن کي ڪنهن گناهه جي ڪم کان منع ڪر ته ضد تي اچي وڌيڪ گناهه ٿو ڪري. شال الله تعاليٰ اسان سڀني کي صراط مستقيم تي هلائي ۽ استقامت عطا ڪري. اها منافقن جي عادت ۽ ڪم جو طريقو هو ۽ سندن انجام جهنم کان سواءِ ڪجهه به نه آهي.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ

۽ ماڻهن مان ڪو (اهڙو آهي) جو وڪڙي ٿو پنهنجو پاڻ الله جي رضا طلب ڪرڻ لاءِ

وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (۲۰۷)

۽ الله پاڪجه ڪندڙ آهي ٻانهن سان

تفسير

هن کان اڳين آيتن ۾ منافقن جو ذڪر هو ۽ هن آيت ۾ الله تعاليٰ جي انهن ٻانهن جو ذڪر آهي جيڪي پنهنجو ساه به الله تعاليٰ جي نالي تي ۽ ان جي رضا منديءَ حاصل ڪرڻ لاءِ قربان ڪندي خوشي محسوس ڪندا آهن. هن آيت جو شان نزول هيءُ آهي ته حضور پرنور صلي الله عليه وسلم جن جي پياري صحابي حضرت صهيب بن سنان رومي رضي الله تعاليٰ عنه جڏهن مڪي پاڪ ۾ اسلام قبول ڪيو ۽ مسلمان بڻيو ته مشرڪن کيس تنگ ڪيو ۽ ايڏا ڏيڻ شروع ڪيا. پاڻ انهن کي فرمائين ته مان پوڙهو ۽ مسڪين مڙس آهيان. مان نه اوهان کي نفعو ٿو ڏئي سگهان نه نقصان. جيڪڏهن اوهان مون کان مال وٺو جيڪو مون وٽ آهي ۽ مون کي ڇڏيو ته مان مديني شريف ڏانهن هجرت ڪري وڃان ته هيءُ مال اوهان جي حوالي آهي. اهي ان ڳالهه تي راضي ٿيا ۽ پاڻ هجرت ڪري مديني منوره ۾ آيو، ان جي باري ۾ اها آيت نازل ٿي (۱) علامه مصطفيٰ مراغيءَ هن آيت جي وضاحت ڪندي لکيو آهي ته ماڻهن مان ڪي اهڙا ٻانهن به آهن جيڪي پنهنجي سرجي بدلي ۾ صرف الله تعاليٰ جو رضامنڊو حاصل ڪرڻ جي خواهش رکندا ۽ نه ماڻهن ۾ ٻن منهن سان ايندا جو هڪ جاءِ تي هڪ ڳالهه ڪن ته ٻاهر نڪري ٻي ڪن. ”والله رَوِّفٌ بِالْعِبَادِ“ (الله ٻانهن سان ٻاجهارو آهي) جو انهن کي ٿوري عمل جي ڪري هميشه واريون نعمتون عطا ڪندو آهي. ۽ انهن کي انهن عملن جي لاءِ حڪم ڪندو آهي جيڪي انهن جي وس ۾ هوندا آهن ۽ ساهه ۽ مال به پاڻ ڏنا اٿس اهو ڪيڏو نه ان جو ڪرم آهي جو پنهنجي ڏنل شيءِ وٺي ۽ ان جو بدلو ان کان به وڌيڪ سهڻو عطا ڪري (۲)

(۱) تفسير صاوي ۸۸ جلد ۱ جزء ۱ و تفسير القرطبي ص ۲۰ جلد ۳

(۲) تفسير المراغي ص ۱۱۲ ج ۱

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا

اي ايمان وارا - داخل ٿيو اسلام ۾ پورا پورا ۽ نه تابعداري

تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (۲۰۸)

ڪيو شيطان جي وڪن جي بيشڪ اهو اوهان جو ڪليو دشمن آهي. پوءِ

فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ

جيڪڏهن ترڪي پئو ان کان پوءِ جو آيا اوهان وٽ روشن دليل پوءِ يقين

فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۲۰۹) هَلْ

ڄاڻو ته بيشڪ الله غالب، حڪمت وارو آهي. نه ٿا انتظار ڪن

يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنْ

مگر هن ڳالهه جو ته اچي انهن وٽ الله (جو عذاب) ڪڪرن جي پاڇن

الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ

۾ ۽ ملائڪ ۽ فيصلو ڪيو وڃي معاملو ۽ الله ڏانهن ٿا

تُرْجَعُ الْأُمُورُ (۲۱۰)

موٽايا وڃن معاملا

تفسير

هنن آيتن ۾ اسلام جي مزاج بيان ڪئي وئي آهي ته هي مستقل دين، مڪمل ضابطه حيات ۽ زندگيءَ جو پورو دستور آهي. ان جا عقائد، دفتري ۽

فوجداري قانون پنهنجا آهن ۽ ان جا سياست ۽ معاشيات لاءِ نرالا نظريا آهن. اسلام انسان جي ذهني، روحاني ۽ مادي ترقيءَ جو به ضامن آهي. پر ان جون برڪتون تڏهن ظاهر ٿينديون آهن جڏهن ان جا مڃڻ وارا ان کي پوريءَ طرح پنهنجو بنائي ان جي سڀني قانونن ۽ ضابطن تي عمل ڪن. ان جي ڪري الله تعاليٰ حڪم فرمايو ته ”ان ۾ پورا پورا داخل ٿيو“ ان جو ڪوبه حصو بنا عمل جي نه ڇڏيو ۽ ملت اسلاميه جو ڪوبه فرد هن کان پري نه رهي.

السلام جي معنيٰ آهي مٿو جهڪائڻ ۽ ان مان مراد آهي اسلام يعني بغير ڪنهن شرط جي اطاعت ڪرڻ السلام بالكسر والفتح الاستلام والطاعة. (۱) سلم زير ۽ زير سان - معنيٰ مڃڻ ۽ تابعداري ڪرڻ ”كَافَّةً“ جو لفظ ”أَدْخَلُوا“ ۾ لڪل ضمير انتر کان حال آهي. يعني اسلام ۾ سڀئي داخل ٿيو ۽ سڀني ڳالهين تي عمل ڪيو. علامه ابن الجوزي هن آيت جي شان نزول ۾ ٽي قول آندا آهن ۱- هڪ قول هيءُ آهي ته اهل ڪتاب جي باري ۾ لٿي آهي جيڪي مسلمان ٿيڻ کان پوءِ به اڻ جي گوشت کائڻ کان پرهيز ڪندا هئا ۽ ڇنڇر جي ڏينهن جي تعظيم ڪندا هئا. علامه رازيءَ هن قول جي وضاحت ۾ آندو آهي ته حضرت عبدالله بن سلام رضي الله عنه ۽ ان جي ساٿين ائين ڪيو هو ۽ انهن جو چوڻ هو ته ترڪ هذه الاشياء مباح في الاسلام وواجب في التوراة ونحن نتركها احتياطاً (۲) يعني (اڻ جي گوشت جو کائڻ وغيره) اسلام ۾ ڇڏڻ جائز آهي ۽ توراۃ ۾ لکيل آهي ته انهن شين جو ڇڏڻ واجب آهي. انهن کي احتياطاً ڇڏيون ٿا. الله تعاليٰ کي اها ڳالهه پسند نه آئي ان فرمايو ته اسلام ۾ پورا پورا داخل ٿيو پنهي پاسي نه هلو. ۲- ٻيو قول اهو آهي ته اها آيت انهن ماڻهن جي باري ۾ لٿي جيڪي حضرت موسيٰ ۽ حضرت عيسيٰ عليهما الصلوة والسلام تي ته ايمان آڻيو ويٺا هئا پر الله تعاليٰ جي حبيب صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن تي ايمان نه ٿي آندائون انهن کي حڪم ڪيو ويو ته اسلام ۾ پورا پورا داخل ٿيو ۽ اهو تڏهن ٿيندو جڏهن حبيب ڪريم صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن تي به ايمان آڻيو. ۳- ٽيون قول اهو آهي ته عام مومنن کي حڪم آهي ته اسلام ۾ ڪامل طرح داخل ٿيو صرف

اڏورا سڌورا مسلمان نه ٿيو. (۱) قرآن پاڪ جي مفسر ۽ متصوف بزرگ علامه اسماعيل حقي عليه الرحمة لکيو آهي ته! الله تعاليٰ جي فرمان ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً“ جون ٻه معنائون آهن ۱- هڪ عام. جنهن ۾ سڀني ايمان وارن کي خطاب آهي ته جيئن اسلام جا ظاهري احڪام مڃيو ٿا تيئن باطني احڪام به مڃيو. جيئن نبي پاڪ صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن جو فرمان آهي ته ”مسلمان اهو آهي جنهن جي زبان ۽ هٿ کان مسلمان سلامت رهن. مومن اهو آهي جنهن کان ايمان وارا امن ۾ رهن. ۲- ٻي خاص ۽ اها هيءَ آهي ته هن آيت ۾ انسان ۽ ان جي جميع ظاهري ۽ باطني جزن کي حڪم آهي ته اسلام ۾ پورا پورا داخل ٿيو. اڪيون، ڪن، وات، اگهڙ، هٿ پير هر هڪ انهن ڪمن ۾ استعمال ڪيو وڃي جنهن سان الله تعاليٰ راضي ٿئي. ۽ قلب (دل) جو اسلام ۾ داخل ٿيڻ هن طرح آهي ته ان کي رذيل ۽ گندين عادتن کان محفوظ رکي ۽ سهڻن اخلاقن سان سينڊگاري ۽ روح جو اسلام ۾ داخل ٿيڻ هن طرح آهي ته ان کي الله تعاليٰ جي اخلاق سان متعلق بنائي. ازلي احڪام تسليم ڪري ۽ جذبات الوهيت جي تصرف سان ماسوي الله کان نظر ۽ تعلق ڪٽي ڇڏي ۽ سر جو اسلام ۾ پورو پورو داخل ٿيڻ هن طرح آهي ته فنا في الله کان بقا بالله ڏي اچي. (۲) ڪن بزرگن لکيو آهي ته جن زبان سان ايمان آندو هو انهن کي حڪم آهي ته دل سان اسلام ۾ داخل ٿيو. حضرت مقاتل فرمايو آهي ته حضرت عبدالله بن سلام ۽ ان جي ساٿين موڪل گهري هئي ته جيئن قرآن پاڪ نماز ۾ پڙهيو ٿو وڃي تيئن توراۃ جي پڙهڻ جي به اجازت ملي ۽ ان جي ڪجهه ڳالهين تي هلڻ گهرجي. تڏهن الله تعاليٰ اها آيت سڳوري نازل ڪري فرمايو ته ٻيا سڀ رستا ڇڏيو اسلام ۾ پوري جا پورا داخل ٿيو. (۳)

اڳتي فرمان ٿيو ته ”وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ“ (شيطان جي وڪن تي نه هلو) مراد آهي ته حق کي باطل سان نه ملايو. اهڙيءَ طرح ڪرڻ سان حق جو حسن داغدار ٿيو ٿو پوي. مگر افسوس اڄ اسان مسلمانن جي ڇا حالت آهي. اسان جي ملڪ پاڪستان ۾ جيڪو اسلام جي نالي تي ورتو ويو هو ڇا هلي رهيو آهي. ان کان پوءِ فرمان آيو ته: جيڪڏهن اوهان اهڙا ڇٽا ۽ روشن دليل ڏسي به حق جي وات

(۱) زاد المسير ص ۲۲۴ جلد ۱ (۲) تفسير روح البيان ص ۳۲۷ ج ۱
(۳) تفسير القرطبي ص ۲۴ جلد ۳

کان ٿڙي ويٿو ته الله تعاليٰ غالب، قوي حڪمتن وارو آهي. اهو اوهان کان ان جو حساب ضرور وٺندو. ان جي حڪمن مان هڪ حڪم هي به آهي جو اهو بي فرمان ۽ مجرم ٻانهي کي ڀر ڏيندو آهي ته من اهو رجوع ڪري، توبه ڪري، پنهنجي پراڻ کان باز اچي. پر جڏهن اهو نه مڙندو آهي ته ان جون سڀ حجتون ختم ڪري پوءِ ان کي پڪڙ ڪندو آهي ۽ سندس پڪڙ به سخت آهي. الله تعاليٰ اهو به بيان ڪيو ته ڪافر قيامت جي ڏينهن جي انتظار ۾ آهن ته اچي ته ڏسون پوءِ ايمان آڻيون. حالاتڪ ان وقت ايمان آڻڻ نفعو نه ڏيندو. ”اَنْ يَّاتِيَهُمُ اللّٰهُ“ الله تعاليٰ انهن وٽ اچي ۽ هن اچڻ جي متعلق قرآن پاڪ جي مفسرن لکيو آهي ته هي آيت جا الفاظ يا ٻيون اهڙيون آيتون متشابهاٽ مان آهن انهن جي حقيقي مفهوم ۽ مطلب الله تعاليٰ ۽ ان جو رسول ﷺ ٿا ڄاڻن. ڇو ته هن ۾ بظاهر اچڻ جي نسبت الله تعاليٰ ڏي ڪيل آهي. اچڻ، وڃڻ جسم جي صفت آهي ۽ الله تعاليٰ جسم ۽ جسماني صفتن کان پاڪ، مقدس ۽ منزّه آهي. علامه پاني پتي عليه الرحمة لکيو آهي ته اجمع علماء اهل السنة من السلف والخلف ان الله سبحانه منزّه عن صفات الاجسام وسمات الحدود. يعني اڳين ۽ پوين علماء اهل سنت سڀني جو هڪ ئي فيصلو آهي ته الله سبحانه جسمن جي صفتن ۽ حادث هجڻ جي نشانين کان پاڪ آهي. ٿورو اڳتي لکيو اٿس ته قال سفيان بن عيينه كل ما وصف الله تعاليٰ به نفسه في كتابه فتفسيره قرأته والسكرت عنه ليس لاحد ان يفسره الا الله ورسوله وبه قال ابو حنيفة (١) يعني حضرت سفيان بن عيينه فرمايو ته الله تعاليٰ جن صفتن سان پاڻ کي پنهنجي ڪتاب ۾ موصوف ڪيو آهي انهن جو تفسير اهو آهي ته پڙهي ماڻ ڪرڻ گهرجي. ڪنهن کي الله ۽ ان جي رسول (ﷺ) کان سواءِ ان جو تفسير معلوم نه آهي. متاخرين مفسرن جو طريقو آهي ته انهن آيتن جي اهڙي تاويل ڪرڻ جيڪا ان جي شان جي لائق هجي صحيح آهي. مفسر بيضاويءَ ۽ ٻين هن آيت ۾ مضاف محذوف ڪڍيو آهي. يعني اصل عبارت هيئن آهي. ان ياتيهم امره او باسه (٢) يعني ڪافر ان انتظار ۾ آهن ته انهن وٽ الله جو قيامت قائم ڪرڻ لاءِ امر اچي يا ان جو عذاب اچي. عربيءَ ٻوليءَ ۾ مضاف جو محذوف هجڻ عام استعمال ۾ آهي. ۽ ان ڳالهه کي نظر ۾ رکندي ترجمي ۾ ”اچي انهن وٽ الله“ (جو عذاب) لکيو ويو آهي. ذرا غور ڪري پڙهو.

سَلْ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ط

پڄ بني اسرائيل کان ته ڪيترا ڏناسون انهن کي دليل روشن ۽

وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ

جيڪو مٽائي ٿو الله جي نعمت ان کان پوءِ جو آئي ان وٽ پوءِ بيشڪ الله

شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢١١ زِيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

ڏاڍو عذاب (ڏيندڙ) آهي. سينگاري وڌي ڪافرن جي لاءِ حياتي دنيا

الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا

جي ۽ چٽر ٿا ڪن انهن تان جو ايمان آندائون ۽ جيڪي

وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط وَاللَّهُ يَرْزُقُ

پرهيزگار ٿيا انهن کان مٿي هوندا قيامت جي ڏينهن ۽ الله رزق ٿو ڏي

مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٢١٢

جنهن کي گهري حساب کان سواءِ

تفسير

هن آيت ۾ فرمان آهي ته بني اسرائيل کان پڇو ته اسان انهن (جي وڌن) کي ڪيترا روشن دليل ڏنا هئا. پر انهن هدايت حاصل ڪرڻ جي بجاءِ گمراهيءَ تي ضد ڪندي الله تعاليٰ جي نعمتن جي بي قدري ڪئي. ان جي ڪري انهن کي سزائون به مليون. مثال طور انهن کي توراۃ مليو اهو هنن کي خوشيءَ سان قبول

ڪرڻو هو پر قبول نه ڪيائون. نيٺ انهن جي مٿان جبل آڻي ڌمڪي ڏئي مڃرايو. ويو ته جيڪڏهن نه مڃيندئو ته تباھ ٿي ويندو. اهڙيءَ طرح کين من ۽ سلوي قدرتي طرح تيار ٿيل کاڌا ملندا هئا ان تي کين شڪر ڪرڻ ڪپندو هو پر بي شڪريءَ جي ڪري کانئن اها نعمت ڪسجي وئي. اهڙيون ٻيون به ڪيتريون نعمتون انهن کي عطا ٿيون هيون پر انهن قدر نه ڪيو ۽ نقصان ۾ ويا. الله تعاليٰ مسلمانن کي نعمتون عطا ڪندي ٻڌايو ته متان اوهان به بي قدري ڪيو جيئن اوهان کي عزت، وقار ۽ امانت ڏني ٿي وڃي ائين پهرين کي به عطا ٿيل هئي بي قدريءَ ڪرڻ جي ڪري جيئن انهن جو حشر ٿيو اوهان جو به اهو ٿيندو. ان جاڻ لاءِ اوهان وڏي تڪليف نه ڪيو پاڙي وارن يهودين کان پڇو ته اهي به اها ڳالهه مڃيندا ته واقعي جيڪو الله تعاليٰ جي نعمت کي بدلائي ٿو ان لاءِ سخت عذاب آهي. اڳتي ڪافرن جي طبيعت جو بيان ٿي رهيو آهي ته انهن کي دنيا جي حياتي سينگاريل ۽ سهڻي لڳندي آهي. هت ڪافرن مان مراد صرف الله ۽ ان جي رسول مقبول ﷺ جو انڪار ڪندڙ نه آهن پر نعمت جو انڪار ڪندڙ احسان فراموش به ان ۾ داخل آهن. جڏهن انهن هدايت واريءَ نعمت جو قدر نه ڪيو ته انهن جو نظرون حقيقت کان ڦري دنيوي زيب ۽ زينت ۾ محو ٿي ويون ۽ اهي حق تي هلندڙن، مومن، متقين، ديندارن تان چٽيون ڪرڻ لڳا جيڪي دنيوي عيش ۽ آرام کان صفا هٿ ڪڍي سڃاڻي ۽ تنگدستيءَ تي قناعت ڪندڙ رهيا. قيامت ۾ جڏهن حقيقتون کلنديون ته پوءِ انهن بي ايمانن کي خبر پوندي ته جن کي اوهان گهٽ سمجهندا هئا اهي حقيقي مالڪ وٽ ڪيتريءَ عزت ۽ ڪرامت جا حقدار آهن. ”وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ“ ۽ الله تعاليٰ ٻڌايو ته منهنجي مرضي آهي جنهن کي گهران حساب کان سواءِ رزق ڏيان. پر ماڻهو پنهنجي گهڻي دولت، سازوسامان، جاه و جلال ڏسي دل ۾ اهو ٿا سوچين ته الله تعاليٰ جي عنايت صرف اسان تي آهي اسان کي الله تعاليٰ پنهنجي فضل ۽ لطف لاءِ منتخب ڪيو آهي. هن آيت ۾ ٻڌايو ويو آهي ته دولت جي گهڻائي هدايت ۽ دولت جي گهٽتائي گمراهه هجڻ جو ثبوت نه آهي. حقيقت ۾ هيءَ آيت ابوجهل ۽ ان جي ساٿين قريشي رئيسن جي باري ۾ لٿي هئي جيڪي مسلمانن، مومنن تان چٽيون ڪندا هئا ۽ چوندا هئا ته جيڪڏهن (حضرت) محمد (ﷺ) نبي هجي ها ته اسان جا وڏا ماڻهو ان جي تابعداري ڪن ها. (۱)

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ

(شروعات ۾) ماڻهو هڪ (ئي) جماعت هئا. پوءِ موڪليو الله نبيين کي

مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ

خوشخبري ڏيندڙ ۽ ڊيڄاريندڙ کري ۽ لائين انهن سان ڪتاب کي حق سان

بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

تانت فيصلو ڪري ماڻهن ۾ ان ڳالهين جو جو اختلاف ڪيائون انهن ۾ ۽ نه

وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا

اختلاف ڪيو ان ۾ مگر انهن جو ڏنا ويا هي (ڪتاب) ان کان پوءِ جو آيا

جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ

انهن وٽ روشن دليل. سببان حسد ڪرڻ جي پاڻ ۾. پوءِ هدايت ڪئي الله

أَمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ

انهن کي جو ايمان آندائون ان جي لاءِ جو اختلاف ڪيائون ان ۾ پنهنجي توفيق سان ۽ الله

يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٢١٣)

هدايت ٿو ڪري جنهن کي گهري سڌيءَ وات ڏانهن

تفسير

ڄاڻڻ گهرجي ته دين جي تاريخ، ان جي شروعات، ان جي وڌڻ ۽ مٿي
اچڻ جي بيان کي لکندڙ ان سوال جي جواب ڳولڻ ۾ ڪيتريون مدتون پريشان

رھيا ته هن دين جي ابتدا ڪيئن ٿي. انهن جي ڊگهيءَ ۽ وڏيءَ تحقيق جو نتيجو اهو نڪتو ته انسان پهريان مشرڪ هو، توحيد جي عقيدتي تائين ان جي پهچ آهستي آهستي ڪيترا وقت پريشان رهڻ کان پوءِ ٿي. مگر الله تعاليٰ جي مقدس ڪتاب قرآن ڪريم فيصلو ڏنو ته اها ڳالهه ائين نه آهي. انسان (حضرت آدم عليه الصلوة والسلام) الله تعاليٰ جي هيڪڙائي دل سان مڃيندڙ هو. شرڪ سان ان جو ڪوبه ۽ ڪنهن قسم جو به تعلق نه هو. ۽ گهڻي وقت تائين ان جي اولاد ۾ به توحيد جو عقيدو مستحڪم ۽ مضبوط رهيو. شروع ۾ قرآن پاڪ جي ان بيان کي يورپي ريسرچ ڪنڊڙ مڃڻ لاءِ تيار نه هيا پر هاڻي مجبور ٿي اهي به اها ڳالهه تسليم ڪري رهيا آهن. آثار قديمه جا ماهر، انسانيت ۽ اجتماعيت جا علماءَ سر چارلس مارستن، پروفيسر لنڪين ۽ پروفيسر شمڊٽ جو اهوئي فيصلو آهي ته انسان جو پهريون دين توحيد وارو دين هو. (۱) علامه طنطاويءَ لکيو آهي ته! هندستان ۾ برهمڻن جي شروعات واري حالت، يونان جي مشهور پراڻي شاعر هوميروس جي اشعار مان ۽ جديد تحقيقات مان به اهو ٿو ثابت ٿئي ته ابتداء ۾ سڀ ماڻهو هڪ ئي اسلام تي هئا. (۲)

* هڪ علمي نڪتو *

”اُمَّةٌ وَاحِدَةٌ“ ۽ ”فَبَعَثَ اللَّهُ“ جي وچ ۾ هڪ ننڍو جملو فاختلوا محذوف آهي. جنهن تي پويان آيل جملو ”فيما اختلفوا فيه“ دلالت ڪري رهيو آهي. ان کان سواءِ معنيٰ پوري نه ٿي بيهي. يعني سڀئي ماڻهو هڪ جماعت هڪ توحيد واري دين تي هئا. پوءِ اختلاف ڪيائون ته پوءِ الله تعاليٰ نبي سڳورا موڪليا. جيئن قرآن پاڪ جي تفسير ۾ علامه رشيد رضا صاحب لکيو آهي ته لايد من تقدير في العبارة فيكون الكلام كان الناس امة واحدة فاختلوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين (۳) (ترجمو مٿيون ساڳيو آهي) پوءِ جڏهن مزاجن، طبيعتن ۽ ذهنن جي مختلف هجڻ جي ڪري پاڻ ۾ وڙهڻ لڳا ۽ مختلف ٽولين ۽ جماعتن ۾ ورهائجي ويا ته سندن رهبريءَ ۽ اختلافن جي ٻرندڙ باهه کي وسائڻ لاءِ الله

(۱) تفسير ضياء القرآن ص ۱۴۴ جلد ۱ (۲) الجواهر في تفسير القرآن ص ۱۹۰ جلد ۱
(۳) تفسير المنار ص ۲۷۷ جلد ۲

تعالیٰ نبی سڳورا علیہم السلام موکلیا ۽ انهن کي آسماني ڪتاب عطا ڪيا. نبين سڳورن علیہم الصلوٰۃ والسلام اچي انهن کي توحيد جي نڪتي تي گڏ ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ اتحاد جي دعوت ڏني. محدث بزار پنهنجي مسند ۾ ابن جرير، ابن ابي حاتم ۽ ابن المنذر پنهنجن لکيلن تفسيرون ۾، حاکم مستدرک ۾ حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما کان روايت آندي آهي ته حضرت آدم ۽ حضرت نوح (عليهما السلام) جي ۱۰۰ صديون (هڪ هزار ورهه) گذريون هيون ته آدم عليه السلام جي اولاد ۾ ڪوبه اختلاف نه هو. ان کان پوءِ انهن ۾ اختلاف پيدا ٿيو. (۱)

* الله تعالیٰ ڪيترا نبی سڳورا دنيا تي موکلیا *

امام احمد حضرت ابوذر رضي الله تعالیٰ عنه کان روايت آندي آهي ته رسول الله ﷺ جن کي مون عرض ڪيو ته نبين جو تعداد ڪيترو آهي؟ پاڻ فرمايائون ته ”هڪ لک چوويهه هزار (۱۲۴۰۰۰) انهن مان ٽي سؤ پندرهن (۳۱۵) مرسل آهن وڏي جماعت آهي ۽ هڪ روايت ۾ ٽي سؤ تيرهن (۳۱۳) مرسلن (عليهم السلام) جو ذڪر آهي. انهن مان جن جا نالا قرآن ڪريم بيان ڪيا آهن اهي هي آهن. ۱- حضرت آدم ۲- حضرت ادریس ۳- حضرت نوح ۴- حضرت ابراهيم ۵- حضرت اسحاق ۶- حضرت اسماعيل ۷- حضرت يعقوب ۸- حضرت يوسف ۹- حضرت داؤد ۱۰- حضرت سليمان ۱۱- حضرت ايوب ۱۲- حضرت موسيٰ ۱۳- حضرت هارون ۱۴- حضرت زڪريا ۱۵- حضرت يحييٰ ۱۶- حضرت الياس ۱۷- حضرت يسع ۱۸- حضرت يونس ۱۹- حضرت لوط ۲۰- حضرت هود ۲۱- حضرت صالح ۲۲- حضرت شعيب ۲۳- حضرت ذوالڪفل ۲۴- حضرت عزيز ۲۵- حضرت عيسيٰ ۲۶- حضرت محمد مصطفيٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام - ڪن بزرگن حضرت لقمان ۽ بيبي مريم کي نبی ڪري ڳڻيو آهي. انهن وٽ قرآن پاڪ ۾ اٺاويهن (۲۸) نبين جو ذڪر آهي مشهور قول موجب قرآن پاڪ ۾ چويهن (۲۶) نبين جي نالن جو ذڪر آهي.

(۱) تفسير مظهری ص ۲۳۴ جلد ۱ معارف القرآن ص ۴۴۹ جلد ۱

”لِيَحْكُمَ“ تانت فيصلو ڪري. ڪير فيصلو ڪري. ان مان مراد ڇا آهي ان ۾ مفسرن جا ٽي (٣) قول آهن ١- الله تعاليٰ فيصلو ڪري ٢- ڪتاب فيصلو ڪري ٣- نبي سڳورو عليه الصلوة والسلام فيصلو ڪري (١) ان کان پوءِ ”وما اختلف فيه“ کان انساني تاريخ جي هڪ وڏي ڌڪ واريءَ ڳالهه جو ذڪر ڪيو ٿو وڃي ۽ اهو هيءُ آهي ته جيڪو ڪتاب اتحاد ۽ ٻڌيءَ پيدا ڪرڻ لاءِ نازل ڪيو ويو هو ان کي ڄاڻڻ ۽ سمجهڻ وارن ان ئي ڪتاب سان ان جي مڃڻ واريءَ امت کي پاڻ ۾ ويڙهائي ٽڪرا ٽڪرا ڪري ڇڏيو ۽ اهو اختلاف تحقيقي نه پر حسد، عناد ۽ سرڪشيءَ جي خيال سان وجود ۾ آندو ويو جنهن ملت جي وحدت کي ذرا ذرا ڪري ڇڏيو. ”فَهَدَى اللَّهُ“ کان اهو ٻڌايو ويو ته هن ڪتاب سان انهن کي هدايت نصيب ٿيندي جيڪي سچيءَ دل سان ايمان آڻيندا ۽ هن ڪتاب جي احڪام جي تعميل ڪندا. پر جيڪي ماڻهو هٿرادو معنائن جو لباس الله تعاليٰ جي انهن روشن آيتن کي ڍڪائي پنهنجي علمي ڪمال جو مظاهرو ڪندا. اهي هن مان هدايت حاصل ڪري نه سگهندا.

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ

ڇا اهو خيال ٿا ڪيو ته (ائين) داخل ٿيندئو بهشت ۾ ۽ اڃان نه آئي آهي

الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ

اوهان وٽ حالت انهن واري جو گذريا اوهان کان اڳ ۾ پهتي انهن کي سختي

وَالضَّرَاءُ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ

۽ ڌڪ ۽ لوڏيا ويا تان جو چوڻ لڳو (ان وقت جو) رسول ۽ جن ايمان آندو ان

أَمِنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

سان گڏ ته ڪڏهن ايندي مدد الله جي. خبردار، بيشڪ الله جي مدد ويجهي آهي

تفسير

هن آيت سڳوريءَ ۾ مسلمانن کي تنبيه ڪئي وئي آهي ته اوهان انهن
اختلافن کان پاڻ کي بچايو جن جي ڪري اڳيون امتون تباهه ۽ برباد ٿيون هيون. اهڙا
فتني باز ماڻهو اوهان ۾ به پيدا ٿيندا جيڪي پنهنجي ذاتي وقار ۽ نالي جي لاءِ
ملت جي اتحاد کي ٽڪرا ٽڪرا ڪندا. اوهان ان ڀل ۾ نه رهجو ته اسلام ۾ اچڻ
سان اوهان جي لاءِ جنت جا دروازا هڪدم کلي ويندا بلڪ اوهان تي وڏيون
آزمائشون ۽ امتحان ايندا جيئن اوهان کان اڳ ۾ گذريل امتن تي به امتحان آيا
هئا. انهن کي ايتري قدر سختيون ۽ ڏک مليا هئا جو انهن جي طرف موڪليل ان
وقت جي نبي سڳوري ۽ ان تي ايمان آڻڻ وارن الله تعاليٰ جي دربار ۾ عرض ڪيو
ته يا الله تنهنجي مدد ڪڏهن ايندي؟ علامه ابو حيان اندلسي عليه الرحمة لکيو
آهي ته متي سوال عن الوقت فليل ذالك علي سبيل الدعاء لله تعاليٰ والاستعلام
لوقت النصر فاجابه الله تعاليٰ فقال ”الا ان نصر الله قريب“ يعني متي جي لفظ سان
وقت پڇيو ويو هو. پوءِ هڪڙو قول هيءُ آهي ته اهو الله تعاليٰ کان دعا گهرندي
مدد جو وقت پڇيو هيائون الله تعاليٰ انهن کي جواب ۾ فرمايو ته الله تعاليٰ جي
مدد ويجهي آهي ۽ ٻيو قول آهي ته انهن مدد اچڻ ۾ دير سمجهي هئي ڇو ته کين
جيڪا سخت تڪليف ۽ ايذاء پهتو هو ان کان بي قرار ٿي پيا هئا تان جو ائين
چوڻ لڳا ته الله تعاليٰ جي مدد الاءِ ڪڏهن ايندي؟ علامه موصوف اهي ٻئي قول
لکي آخر ۾ لکيو آهي ته تحقيق جي تقاضا اها آهي ته ٻئي جملا ”متي نصر الله“
۽ ”الا ان نصر الله قريب“ يقول جو مقولو آهن. پهريون جملا ”متي نصر الله“ (الله
جي مدد ڪڏهن ايندي) مومنن چيو هو ۽ ٻيو مقولو ”الا ان نصر الله قريب“ (الله
جي مدد ويجهي آهي) انهن جي نبي سڳوري سندن سوال جي جواب ۾ چيو هو.
اهو مناسب آهي ۽ مجموع جي مجموع لاءِ نسبت آهي. (۱) ان تقرير سان الله
تعالٰيٰ جي نبي سڳوري جي صبر ۽ استقلال واري مقام تي ڪوبه اعتراض نه
رهندو ته نبي سڳوري ائين چوڻي فرمايو غور سان سمجهو

هن آيت جوشان نزول:

هيء آيت سڳوري ان وقت نازل ٿي جڏهن خندق جي جنگ ۾ مسلمانن کي.
بک، گرمي، اڃ ۽ ٻيون قسمن قسمن تڪليفون آيون. ڪن جو چوڻ آهي ته هيء آيت
اھل جي جنگ جي باري ۾ نازل ٿي هئي. (۱)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ

پڇا ٿا ڪن توکان ته ڇا خرچ ڪن. فرمائ ته جيڪي خرچ ڪيو

خَيْرٌ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى

(پنهنجي) مال مان اهو پيءُ ماءُ ۽ ويجهن مائٽن ۽ يتيمن ۽

وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ

مسڪينن ۽ مسافر لاءِ. ۽ جيڪا به ڪندؤ نيڪي پوءِ بيشڪ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (۲۱۵)

الله اها ڄاڻندڙ آهي.

تفسير

حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما کان روايت آهي ته
عمرو بن جموح نالي وڏي عمر واري هڪ شخص جيڪو گهڻي مال ۽ ملڪيت وارو
هو رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جي خدمت ۾ عرض ڪيو ته منهنجي
ملڪيت گهڻي آهي اها صدقو ڪري ڇڏيان يا ڪنهن کي ڏيان؟ ان جي جواب ۾
الله تعاليٰ هيء آيت نازل ڪري فرمايو ته اهو ماءُ پيءُ، مائٽن، يتيمن، مسڪينن
۽ مسافرن کي ڏيو انهن جي نگهداشت ۽ سنڀال ڪيو. امام احمد ۽ نسائي

(۱) تفسير القرطبي ص ۳۳ جلد ۳

حضرت ابوهريره رضي الله تعالى عنه کان روايت آندي آهي ته نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو: "صدقو ڏيو" هڪ شخص عرض ڪيو ته مون وٽ هڪ دينار آهي. پاڻ فرمايائون ته "اهو پنهنجي سرتي صدقو (خرچ) ڪر" عرض ڪيائين ته ٻيو دينار به آهي. فرمايائون ته "اهو پنهنجي گهر واريءَ تي خرچ ڪر" عرض ڪيائين ته ٻيو (ٽيون) دينار به آهي. فرمايائون ته! "اولاد تي خرچ ڪر. عرض ڪيائين ته ٻيو (چوٿون) دينار به آهي. فرمايائون ته "پنهنجي خادم تي خرچ ڪر" عرض ڪيائين ته ٻيو (پنجون) دينار به آهي. فرمايائون ته "ان لاءِ تون وڌيڪ سوچيندڙ آهين" (۱)

"مِنْ خَيْرٍ" جي لفظ مان اهو به ثابت آهي ته الله تعالى جي واٽ ۾ حلال ۽ پاڪ مال خرچ ڪيو. ان جي پاڪ درٻار ۾ حرام ۽ پليد مال قبول نه آهي. ان کان پوءِ تفصيل سان ٻڌايو ويو ته اول اول پنهنجن تي خرچ ڪيو ان کان پوءِ ٻين تي. ائين نه ٿئي جو پنهنجا مائٽ مسڪينن پریشان هجن، پراون تي سخاوت جي بارش وسائيندا ۽ انهن کي نوازيندا هو.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ

فرض ڪيو ويو اوهان تي جهاد ۽ اهو ناپسند آهي اوهان کي ۽ ٿي سگهي ٿو

تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا

جو نه پسند ڪيو اوهان ڪا شيءِ ۽ اها ڀلي آهي اوهان لاءِ ۽ ٿي سگهي ٿو

شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ

جو پسند ڪيو ڪا شيءِ ۽ اها بچڙي آهي اوهان لاءِ. ۽ الله ڄاڻي ٿو ۽

لَا تَعْلَمُونَ (۲۱۶)

اوهان نه ڄاڻو

تفسير

هن آيت ۾ الله تعاليٰ جهاد جي فرض هجڻ جو ذڪر ڪري ٻڌايو آهي ته اهو اوهان کي (طبعاً) نه کڻي پسند نه هجي پر اوهان لاءِ ان ۾ ڀلائي آهي ۽ ڪيتريون اهڙيون شيون يا ڳالهائون آهن جن کي اوهان پسند نه ڪندا آهيو پر انهن ۾ اوهان جي ڀلائي هوندي آهي ۽ ڪيتريون اهڙيون شيون يا ڳالهائون آهن جيڪي اوهان کي پسند آهن پر حقيقت ۾ اهي اوهان لاءِ بريون ۽ بچڙيون آهن. الله تعاليٰ کي حقيقتن جو علم آهي اوهان کي نه آهي. هن آيت ۾ غور ڪرڻ سان انهن ماڻهن جو رد ٿون ڪري جن اسلامي جهاد کي عجيب رنگ ۾ پيش ڪيو آهي. چون ٿا ته مسلمان طبعي طرح ماڻهن جي مال لٽڻ، مارڻ، جنگ ۽ جهيڙي کي پسند ڪندا هئا. وقت بي وقت تلوارون کڻي امن پسند ماڻهن جي ڳوٺن ۾ گهڙي پوندا هئا. انهن جو سڪون ۽ آرام ختم ڪري زبردستيءَ سان انهن کي مسلمان بنائي پنهنجي دين ۾ داخل ڪندا هئا. پر تاريخي صفحات انهن جي دعويٰ کي ڪوڙو قرار ڏنو آهي. جيڪڏهن ڪا قوم طاقت جي نشي ۾ مست هجي. انهن وٽ جنگ جا وسائل به گهڻا هجن، انهن جي مقابلي واري ڌر ڪمزور هجي. حملي ڪندڙن جي دين ۽ اخلاق جو ڪوبه ضابطو يا قانون انهن کي روڪيندڙ نه هجي ته اهي پنهنجي جنگ جو اعلان ڪري ڪمزور دشمن کي نيست ۽ نابود ڪري پنهنجي حڪومت کي وسعت ڏئي ۽ پنهنجي خدمت گذارن جي صفن ۾ اضافو آڻي مخالفن جي دولت، خزانن ۽ ملڪيت کي هڙپ ڪري سگهن ٿا. پر تاريخ اهڙو ڪوبه مثال پيش ڪري نه سگهي آهي ته ڪنهن ڪمزور، تعداد ۾ گهٽ، سامان کان صفا خالي ۽ محروم قوم پنهنجي طاقتور ۽ قويٰ ۽ گهڻي تعداد واري دشمن کي للڪاريو هجي. مسلمانن کي اڳرائي ڪندڙ قرار ڏيڻ وارن مستشرقين جي خيال کي ڪيئن درست چئجي ته جنگ ڪرڻ مسلمانن جو مشغلو هو. مسلمانن اهڙين حالتن ۾ اسلام قبول ڪيو هو جو نه اڳرائي ڪرڻ جي پوزيشن ۾ هئا ۽ نه اها ڳالهه سوچي ٿي سگهيا. قرآن پاڪ جي هن آيت کولي ٻڌايو ته مسلمانو! اوهان تي جهاد فرض ڪيو ويو آهي پر ”وَهُوَ كُوْهُ لَكُمْ“ اهو اوهان کي ناپسند آهي. جيڪڏهن

مسلمان طبعي طور جنگ کي پسند ڪندڙ هجن ها ته انهن لاءِ قرآن پاڪ ۾ اهي الفاظ نه اچن ها. قرآن پاڪ ۾ جنگ ۽ جهاد جو حڪم ڏيڻ سان گڏ ٻڌائڻ ته اهو اوهان کي نا پسند آهي ان مان ثابت ٿو ٿئي ته انسانن جا نفس جنگ کان پڇندا آهن پر اهو پڇڻ ۽ ڊڄڻ خراب آهي. چو ته جڏهن دشمن کي خبر پوندي ته اوهان آرام جا يار، راحت جا طلبگار آهيو تو اهو اوهان تي حملي ڪرڻ کان نه ڊڄندو پر جيڪڏهن ان کي خبر پوندي ته اوهان همت ۽ جرأت سان جنگ کان نه ڊڄندڙ پهلو ان آهيو ته اهو اوهان تي حملو نه ڪندو. (۱)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ

پڇن ٿا توکان عزت واري مهيني جو (يعني) ان ۾ جنگ ڪرڻ جو فرما ته ان

قِتَالٍ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفَرُ بِهِ

۾ جنگ ڪرڻ هي وڏو گناهه آهي ۽ روڪڻ الله عزوجل کان ۽ ان تي ايمان نه آڻڻ

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ

۽ عزت واري مسجد کان (روڪڻ) ۽ ڪڍڻ ان جي رهاڪن کي ان مان وڌو

عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ

گناهه آهي الله وٽ ۽ فتنو، قتل کان به تمام وڏو گناهه آهي ۽ هميشه لڙندا

يُقَاتِلُونَكَ حَتَّى يَرْدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ

رهندا اوهان سان تانجو ڦيرائڻ اوهان کي اوهان جي دين کان جيڪڏهن ڪري

اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ

سگهن. ۽ جيڪو ڦرندو اوهان مان پنهنجي دين کان پوءِ مري ان

(۱) الجواهر في تفسير القرآن ص ۱۹۱ جلد ۱

وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا

حال ۾ جو اهو ڪافر آهي. پوءِ ڇت ٿيا عمل انهن جا دنيا

وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ

۽ آخرت ۾ ۽ اهي جهنمي آهن اهي ان ۾ هميشه

فِيهَا خَالِدُونَ (۲۱۷)

رهندڙ آهن

تفسير

هن آيت سڳوريءَ ۾ ڪافرن جي ظلمن جو جواب ڏنو ويو آهي. انهن اهي طعنا هڪ واقعي کان پوءِ هنيا هئا. واقعو هيءُ هو ته سهڻي نبي ڪريم صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن بدر جي جنگ کان ٻه مهينا اڳ جمادي الثانيه مهيني جي آخري تاريخن ۾ پنهنجي پڦاٽ حضرت عبدالله بن جحش رضي الله تعاليٰ عنه کي اصحابن سڳورن جي ڪجهه جماعت ڏئي هڪ خط به لکي ڏنو ۽ فرمايائونس ته ”الله جي نالي سان سفر شروع ڪر ٻن ڏينهن جي سفر ڪرڻ کان پوءِ اهو خط کولي ڏسجانءِ ۽ جيڪي ان ۾ لکيل آهي ان تي عمل ڪجانءِ ۽ پنهنجن ساٿين مان ڪنهن کي به مجبور نه ڪجان.“ عرض ڪيائين ته: ڪهڙي پاسي وڃان؟ پاڻ فرمايائون ته: ”نجد واري پاسي ڏانهن“ اهو حڪم ٻڌي حضرت عبدالله بن جحش سفر شروع ڪيو. ٻن ڏينهن کان پوءِ منزل ڪري اهو خط مبارڪ کولي پڙهيائين ته ان ۾ لکيل هو ته ”الله جي نالي سان شروع ٿو ڪيان ۽ الله جي نالي جي برڪت سان سفر شروع ڪر جڏهن نخله واديءَ ۾ پهچين ته اتي قريشين جي واپاري قافلي جو انتظار ڪر اميد ته تون اسان وٽ خير جي خبر کڻي ايندين“ حضرت عبدالله رضي الله تعاليٰ عنه خط پڙهي فرمايو ته مان اطاعت لاءِ حاضر آهيان. ان

کان پوءِ پنهنجن ساٿين کي فرمايائين ته مون کي حڪم آهي ته اوهان کي مجبور نه ڪيان. جنهن کي شهادت جو شوق هجي اهو مون سان گڏ هلي. اهو چئي اڳتي روانو ٿيو سندس ساٿي به سڀ ساڻس گڏجي هليا ۽ ڪوبه واپس نه ٿيو. رستي ۾ سندن قريشين جي ان قافلي سان مقابلو ٿيو انهن مان هڪ ماڻهو مارجي پيو ۽ ٽي جيئرا گرفتار ٿيا. اهو واقعو جنهن ڏينهن پيش آيو مسلمانن جي خيال ۾ اها جمادي الثانيه مهيني جي ٽيهين (۳۰) تاريخ هئي مگر حقيقت ۾ اها رجب شريف جي پهرين تاريخ هئي. ان واقعي سان مڪي پاڪ جي مشرڪن، مدينه منوره جي يهودين ۽ منافقن کي سخت پروپيگنڊا ڪرڻ جو موقعو مليو ۽ انهن شور ڪيو ته ڏسو مسلمانن جا حال. ٻين کي چون ٿا ته چڱا ڪم ڪيو ۽ پاڻ عزت واري مهيني رجب شريف ۾ به قتل ڪرڻ کان نه مڙيا. مسلمانن جي بي خبري ۾ ڪيل ان ڪم کي هنن غلط استعمال ڪيو الله تعاليٰ انهن کي جواب ۾ فرمايو ته رجب شريف وڏي عزت ۽ احترام وارو مهينو آهي ان ۾ ڪنهن کي قتل ڪرڻ به منع آهي مگر اهو ڪم اصحابن سڳورن رضي الله تعاليٰ عنهم عمداً انهيءَ مهيني جي خبر هوندي نه ڪيو آهي پر اِي ڪافرو! اوهان پنهنجا ڪم ته ڏسو. الله تعاليٰ جي ملائڪن واري رستي کان روڪيو ٿا. الله تعاليٰ جي پياري مسجد حرام ۾ ڪنهن به مسلمان کي عبادت ڪرڻ نه ٿا ڏيو. امن ۽ سلامتيءَ جي هن شهر مان ان جي اصلي رهاڪن کي جلاوطن ٿا بنايو. جيڪو مسلمان ٿو ٿئي ان کي سخت سزائون ٿا ڏيو. ان جي دل ۾ شڪوڪ ۽ شبهات ٿا پيدا ڪيو. مسلمانن کي اسلام کان هٽائڻ جي ڪوشش ۾ آهيو. اهي سڀئي ڪم الله تعاليٰ وٽ رجب مهيني ۾ قتل ڪرڻ کان به وڏو گناهه آهن انهن جي لاءِ ڇو نه ٿا سوچيو (۱) ان کان پوءِ ٻڌايو ويو آهي ته اهي اوهان سان لڙندا رهندا ۽ جيڪڏهن سندن وس ۾ هوندو ته اوهان کي اسلام کان هٽائڻ تائين اوهان سان ٺاهه نه ڪندا. انهن جون دليون اوهان سان ڪڏهن به نه ملنديون انهن جي مڪرن کان هٿيار رهو.

* مرتدن جو حڪم *

هن آيت جي آخر ۾ مرتدن جو حڪم ٻڌايو ويو آهي يعني جيڪو اسلام قبول ڪري ان کان پوءِ ڪافر ٿو ٿئي ان جا دنيا ۽ آخرت ۾ سڀ عمل چٽ ٿي ٿا وڃن. دنيا ۾ عملن جو ضايع ٿيڻ هيءُ آهي ته ان جي زال ان جي نڪاح مان

نڪري ٿي وڃي. جيڪڏهن ان جو ڪو اهڙو مائٽ مري ٿو وڃي جنهن جو هيءُ وارث ٿئي ٿو ته اسلام کي ڇڏڻ جي ڪري ورثي کان محروم ٿي ويندو. اسلام جي حالت ۾ جيڪي نمازون، روزا ادا ڪيا هيائين سڀ ڪالعدم ٿي ٿا وڃن. مرڻ کان پوءِ نه ان جي جنازي جي نماز پڙهي ويندي ۽ نه مسلمانن جي مقبري ۾ دفن ڪيو ويندو ۽ آخرت ۾ عمل جو ضايع ٿيڻ هي آهي جو ان کي عبادتن جو درجو ۽ ثواب نه ملندو ابد الآباد جهنم ۾ سڙندو رهندو.

* مسئلو *

مرتد جيڪڏهن وري مسلمان ٿئي ته آخرت ۾ دوزخ کان بچندو ۽ دنيا ۾ وري ان تي اسلامي احڪام جاري ٿيندا.

* مسئلو *

جيڪڏهن ڪو ڪافر چڱاڪر ڪري ٿو ته ان جي انهن عملن جو ثواب روڪيل آهي. جيڪڏهن ڪڏهن به مسلمان ٿيو ته ان کي سڀ ثواب ملندو ۽ جيڪڏهن ڪفر تي مري ويو ته سندس سڀ عمل برباد ٿي ويا.

إِذَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ

بیشک جن ایمان آندو ۽ جن هجرت ڪئي ۽ جهاد ڪيو الله جي واٽ ۾ اهي

اللَّهُ أَوْلَىٰكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢١٨)

اميد ٿا رکن الله جي رحمت ۾ ۽ الله بخشيندڙ مهربان آهي

تفسير

هن آيت ۾ الله تعاليٰ پنهنجن ڀلن ٻانهن جو ذڪر ڪيو آهي. يعني جن ايمان آندو ۽ ايمان تي ثابت قدم رهيا ۽ جن الله تعاليٰ جي پياري رسول مقبول صلي الله عليه وسلم جنسنا گڏجي اڳي يا پوءِ سندن رضا سان هجرت ڪئي ۽ جن

الله تعاليٰ جي وات ۾ جهاد ڪيو آهي الله تعاليٰ جي رحمت ۾ اميد رکڻ جا لائق آهن ڇو ته انهن پنهنجي وسعت آهر الله تعاليٰ جي دين لاءِ قرباني ڏني.

* فائدو *

هن آيت ۾ جهاد جو لفظ آيو آهي، جهاد جي معنيٰ آهي ڪنهن مقصد جي حاصل ڪرڻ لاءِ پنهنجي طرفان انتهائي ڪوشش ڪرڻ. هي صرف جنگ جي معنيٰ ۾ نه آهي. جنگ لاءِ ته قتال جو لفظ ايندو آهي. جهاد جي لفظ جو مفهوم ان کان وسيع آهي ۽ ان ۾ هر قسم جي جدوجهد داخل آهي. مجاهد اهو شخص آهي جو هر وقت پنهنجي مقصد حاصل ڪرڻ جي فڪر ۾ رهي، دماغ سان ان لاءِ تدبيرون سوچي، زبان ۽ قلم سان ان جي تبليغ ڪري. هٿن ۽ پيرن سان ان لاءِ محنت ڪري. پنهنجا سڀئي امڪاني وسائل ان جي فروغ ڏيڻ ۾ صرف ڪري هر ان مزاحمت جو پوري قوت سان مقابلو ڪري جيڪا ان جي وات ۾ اڳيان اچي تان جو جڏهن جان جي بازي لڳائڻ جو وقت اچي ته ان ۾ به پوئتي نه پوي. ان جو نالو آهي ”جهاد“ جهاد في سبيل الله هي آهي جو سڀ ڪجهه صرف الله جي رضا ۽ ان لاءِ ڪري ته هن زمين تي الله جو دين قائم ٿئي ۽ الله جو ڪلمو ٻين سڀني ڪلمن تي غالب اچي ان کان سواءِ مجاهد جو ٻيو ڪو به غرض نه هوندو آهي.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا

پيڻ ٿا توکان شراب ۽ جوا جي باري ۾. فرمائ ته انهن ٻنهي ۾ گناه وڏو ۽

إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ

نفع آهن ماڻهن لاءِ ۽ گناه انهن ٻنهي جو وڏو آهي انهن جي نفعي کان ۽

نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

پيڻ ٿا توکان ته ڇا خرچ ڪن؟ فرمائ ته گهرج کان وڌيڪ

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ

اهڙيءَ طرح بيان ٿو ڪري الله اوهان لاءِ آيتون تانت اوهان

تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ط

فڪر ڪيو. دنيا ۾ ۽ آخرت ۾ ۽ پڇن ٿا توڪان يتيمن

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ط

(جي باري) ۾. فرمائ تانهن جي لاءِ ڀلائي ڪرڻ ڀلي آهي

وَأَنْ تَخَالَطُوهُمْ فَآخَوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

۽ جيڪڏهن گڏ رکندي تہ ڀائر آهن اوهان جا ۽ الله ڄاڻي ٿو فساد ڪندڙ ڪي

الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنْ

ڀلائي ڪندڙ کان ۽ جيڪڏهن گهري ها الله ته تڪليف ڏي ها اوهان کي

اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

بيشڪ الله غالب، حڪمت وارو آهي

تفسير

هنن ٻن آيتن ۾ ٻن سوالن جا جواب ذڪر ڪيل آهن. پهرين آيت ۾ بيان ٿيو ته اوهان کان شراب ۽ جوا جي باري ۾ پڇن ٿا ته اهي ڪيئن آهن ۽ انهن جو حڪم ڪهڙو آهي؟ حضرت عمر ۽ حضرت معاذ ۽ ڪجهه ٻين اصحابن سڳورن رضي الله عنهم نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن کي عرض ڪيو ته يَا رَسُولَ

اللَّهُ أَفْتِنَا فِي الْخَمْرِ فَإِنَّهَا مُذِيبٌ لِلْعَقْلِ مَسْلِبَةٌ لِلْمَالِ فَنَزَلَتْ الْخ (۱)
يعني يارسول الله! اسان کي شراب جي باري ۾ فتويٰ ڏيو جو اهو عقل وڃائيندڙ ۽
مال کسييندڙ آهي. پوءِ اها آيت نازل ٿي. هيءُ شراب ۽ جوا جي متعلق پهريون
حڪم آهي. جنهن ۾ صرف انهن جو ناپسنديده هجڻ بيان ڪيو ويو آهي. تانت
ذهن ان جي حرام هجڻ واري فيصلي کي قبول ڪرڻ لاءِ تيار رهي. ان کان پوءِ
شراب پي نماز پڙهڻ کان منع آئي. ان کان پوءِ شراب پيئڻ ۽ جوا ۽ ان قسم جي
سڀني شين کي قطعي حرام قرار ڏنو ويو. جيئن سورة نساء آيت ع-۴۳ ۽ سورة
مائدة آيت ع-۹۰ ۾ بيان آهي. مٿي بيان ٿيو ته شراب ۽ جوا ۾ نفعو به آهي
شراب سان عارضي خوشي ۽ جوا سان محنت کان سواءِ دولت ملي ٿي پر انهن جا
نقصان ايترا زياده آهن جو اهو عارضي نفعو ڪابه اهميت نه ٿو رکي. شراب ۾
اها ڪيڏي نه وڏي خرابي آهي جو ان جي پيئڻ سان عقل ۽ هوش ڇڏايو وڃي
جيڪو جميع کمالات ۽ انساني شرف جو اصل آهي. شراب پيئڻ ڪيترين
خرابين جو سبب آهي. ان جي ڪري نبي پاڪ ﷺ جن ۽ انهن کان اڳ ۾ جيترا به
انبيا سڳورا عليهم الصلوة والسلام آيا ڪنهن به ڪڏهن شراب نه پيتو (۲)

* شراب پيئندڙ لاءِ سزائن جو بيان *

حديث عـ

حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما کان روایت آهي ته رسول الله
صلي الله عليه وسلم جن فرمايو: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌ وَلَا مُدْمِنٌ خَمْرٍ" يعني ماءِ
پيءُ جو بي فرمان ۽ هميشه شراب پيئندڙ جنت ۾ داخل نه ٿيندا.

حديث عـ

حضرت جابر رضي الله تعالى عنه کان روایت آهي ته رسول الله صلي الله
عليه وسلم جن فرمايو: "إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَهْدًا لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ اللَّهُ
مِنْ طَيِّبَةِ الْخَبَالِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طَيِّبَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عِرْقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عَصَاةُ أَهْلِ

(۱) تفسير الكشاف ص ۳۵۸ جلد ۱

(۲) تفسير روح المعاني ص ۱۱۴ جلد ۱ جزء ۲

النَّارَ" يعني الله تعالى جو وعدو آهي ته جيڪو نشو پيئندو ان کي طينة الخبال مان پياريندو. عرض ڪيو ويو ته يا رسول الله طينة الخبال ڇا آهي؟ پاڻ فرمايائون ته: "جهنم وارن جو پگهر يا جيڪو انهن مان نپوڙجي نڪرندو."

حديث ۳

حضرت ابوهريره رضي الله تعالى عنه کان روايت آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو: "مُذْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدٍ وَثْنٍ" شراب تي هميشگي ڪندڙ بت جي پوڄاريءَ وانگر آهي.

حديث ۴

حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما کان هڪ روايت ۾ آيو آهي ته: ٽن شخصن تي جنت حرام آهي. ۱- هڪ شراب تي هميشگي ڪندڙ ۲- پيو والدين جو بي فرمان ۳- ٽيون بي غيرت (۱) هن روايت ۾ شرابيءَ کي بي غيرت جي برابر سڏيو ويو آهي.

اهڙيءَ طرح جو ڪرڻ به حرام آهي ڪهڙي طريقي سان به ڪئي وڃي. ان لاءِ به سخت سزا جو ذڪر آيو آهي. ان ۾ ڪيتريون خرابيون آهن. ۱- هڪ ته جوارين جي پاڻ ۾ عداوت ٿيندي. ۲- پيو ته الله جي ذڪر ۽ نماز کان غفلت پيدا ٿيندي. ۳- ٽيون ته بداخلاقي پيدا ٿيندي. اهڙيون ڪوڙ خرابيون آهن جن جي ڪري جو کان سخت نفرت ڪرڻ گهرجي.

"وَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ" (۱) ۽ پڇن ٿا تون ڪان ته ڇا خرچ ڪن) اصحابن سڳورن رضي الله تعالى عنهم حضور صلي الله عليه وسلم جن کان پڇيو ته قرآن پاڪ ۾ ڪيترا ڀيرا آيو آهي ته الله تعالى جي وات ۾ خرچ ڪيو. ان مان ڇا مراد آهي ڪيترو خرچ ڪجي؟ ان جي جواب ۾ الله تعالى فرمايو "العفو" يعني پنهنجين ضرورتن کان جيڪو زياده هجي اهو الله جي وات ۾ خرچ ڪيو. ان کان پوءِ اهو به واضح ڪيو ويو آهي ته اهڙو نه ڏيو جو پاڻ محتاج ٿي ٻين کان پئدا وٺو. سوچي سمجهي خرچ ڪندا ڪيو. هن آيت ۾ ضرورت کان وڌيڪ بچيل مال جي

خرچ ڪرڻ جو ذڪر آهي. ان کي حضرت ابوذر غفاري رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائين سمجھيو ته ضرورت کان وڌيڪ ڪابه شيءِ نه رکڻ. اهڙيءَ طرح حضرت بختيار ڪاڪيءَ عليه الرحمة جن به هفتي هفتي ۾ گهر جي تلاشي وٺندا هئا ۽ جيڪو ضرورت کان وڌيڪ سامان هوندو هو سو الله تعالیٰ جي نالي خيرات ڪري ڇڏيندا هئا. گهڻن اصحابن سڳورن رضي الله تعالیٰ عنهم جو خيال هوندو هو ته جيڪو مال ضرورت کان وڌيڪ آهي سڀ خرچ ڪرڻ ضروري نه آهي. ضرورت جي وقت لاءِ بچائي رکڻ به جائز آهي. ان کان پوءِ يتيمن جي باري ۾ سوال هو ته انهن جي مال ملڪيت کي پاڻ سان گڏ رکجي يا نه؟ ان جي جواب ۾ الله تعالیٰ فرمايو ته شريعت پاڪ جو مقصد هي آهي ته يتيمن جي پلائي ۽ مصلحت نظر ۾ رکي وڃي ۽ ڏسجي ته ان جي بهتري گڏ رهائڻ ۾ آهي يا جدا رکڻ ۾ جنهن ۾ به انهن جي پلائي هجي ان تي عمل ڪجي. ڀلا جيڪڏهن ڪو ماڻهو ظاهر ۾ چوي ته مان يتيمن جي پلائي ٿو ڪيان ۽ دل ۾ انهن جي لٽڻ، ڦرڻ، جي نيت اٿس ته الله تعالیٰ فرمايو ته مان انهن کي ڄاڻان ٿو اهي مون کان لڪل نه آهن. هيءُ ته الله تعالیٰ اوهان کي سهوليت ڏني آهي. جيڪڏهن اوهان کي يتيمن جي سنڀال لاءِ سخت حڪم ڏي ها ته به ممڪن هو. پر هي ان جو ڪرم آهي ان جو قدر ڪيو.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ وَلَآمَةً

۽ نه نڪاح ڪيو مشرڪيائن سان تانجو ايمان آڻين ۽ بيشڪ ٻانهي ايمان

مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا

واري پلي آهي مشرڪيائيءَ کان جيتوڻيڪ وڻي اوهان کي ۽ نه پرڻايو

تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ

مشرڪن کي تانجو ايمان آڻين ۽ البتہ ٻانهو مومن ڀلو آهي

خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْبَبَكُمْ^ط أُولَئِكَ يَدْعُونَ

(آزاد) مشرڪ کان جيتوڻيڪ وڻيو اوهان کي. اهي سڏين ٿا باهه ڏانهن

إِلَى النَّارِ^ص وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِأَذْنِهِ^ج

۽ الله سڏي ٿو بهشت ۽ بخشش ڏانهن پنهنجي توفيق سان ۽ بيان ٿو ڪري

وَيُبَيِّنُ آيَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ^ع (٢٢١)

پنهنجون آيتون ماڻهن لاءِ من اهي نصيحت وٺن

تفسير

اسلام جي ابتدائي دور ۾ مسلمان، مومن، ڪافرن ۽ مشرڪن سان مٽي مائٽي ڪندا هئا. هن آيت ۾ انهن کي منع ڪندي ٻڌايو ويو آهي ته عورتن ۽ مردن جي آزاد هجڻ يا خريد ڪيل، ٻانهي هجڻ کي نه ڏسو. جيستائين ڪنهن ۾ ايمان جي صفت نه آهي ته نه ڪافر عورت سان مسلمان نڪاح ڪري پلي مال، دولت، حسن، ڪمال، جمال سان گڏ آزاد به هجي ۽ نه ڪافر مرد کي مسلمان عورت سان شادي ڪرايو پلي اهو ڪافر مرد ڪيترو به حسين، جميل، پئسي وارو ۽ آزاد هجي. هر صفت کان اڳ ۾ ڏسڻو آهي ته اهو مرد يا عورت ايمان جي صفت سان موصوف آهي يا نه. جيڪڏهن مومن آهي ته پلو ۽ جيڪڏهن بي ايمان آهي ته ان سان ڪوبه رشتو، مٽي، مائٽي نه ڪيو. شرڪ ۽ ڪفر اهڙا عيب آهن جو ٻيون سڀ خوبيون ختم ڪري ٿا ڇڏين. ڄاڻڻ گهرجي ته مشرڪن ۽ مشرڪاڻين سان نڪاح ڪرڻ ۾ وڏو خطرو هي آهي ته مومن مرد يا مومن عورتون جيڪڏهن انهن مشرڪن جي محبت ۾ اچي ويا ته انهن جو پنهنجو ايمان ته خطري ۾ آهي پر انهن جا مائٽ واسطيدار به خطري ۾ آهن متان اهي به ايمان ڇڏي مشرڪ ٿي پون. پر جيڪڏهن ايمان واري مرد جو ايمان واري عورت سان نڪاح ٿيندو ته انهن جي

زندگيءَ گذارڻ جا طور ۽ طريقا اسلامي هوندا انهن جي اولاد تي به اهو اثر رهندو. مرد جو اهو شان نه آهي ته اهو محض پنهنجي شهوت جي جذبات کي سڪون ڏيڻ لاءِ اهڙو خطرو قبول ڪري. جوان جي گهر ۽ خاندان ۾ مشرڪن جا خيال ۽ عقيدا وڌندا وڃن.

* تنبيه *

جيئن مشرڪن ۽ مشرڪائين سان مائٽي ڪرڻ منع آهي تيئن الله تعاليٰ سان محبت رکندڙن ۽ ان جي حبيب صلي الله عليه وسلم جي پروانن ۽ اصحابن سڳورن ۽ اهليبتن پيارن ۽ اولياءَ ڪرام جي عقيدت وارن کي به الله تعاليٰ ۽ ان جي حبيب صلي الله عليه وسلم ۽ اصحابن ۽ اهليبتن ۽ اولياءَ عظام جي دشمنن سان دوستي ۽ مٽي مائٽيءَ ڪرڻ کان پاسو ڪرڻ گهرجي. بد مذهب وارا پنهنجون چوڪريون ماڻهن کي پرڻائي انهن جي پوري خاندان جو خانو خراب ڪندا آهن پر انهن جي فريب ۽ مڪر کان محفوظ رهڻ جي هر ممڪن ڪوشش ڪرڻ ضروري آهي.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى

۽ پڇن ٿا توکان حيض جي (باري) ۾ فرمائ ته اهو گندگي آهي پوءِ پري رهو

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ

عورتن کان حيض جي حالت ۾ نه ويجهو ۽ وڃو انهن کي تانجو پاڪ ٿين پوءِ

حَتَّى يَظْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ

جڏهن پاڪ ٿين ته پوءِ اچو انهن ڏانهن اتاهين جو امر ڪيو اوهان کي الله.

أَمَرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ

بيشڪ الله محبت ٿو رکي توبه ڪندڙن سان ۽ محبت ٿو رکي پاڪائي

الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢) نِسَاءَكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَاتُوا

ڪنڊڙن سان زالون اوهان جون پوک آهن اوهان جي لاءِ پوءِ اچو پوک پنهنجي

حَرَّتْ لَكُمْ أَنِّي شَعْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ط وَاتَّقُوا

ڏانهن جيئن گهرو ۽ اڳتي موڪليو پنهنجن سرن لاءِ (چڱا عمل) ۽ ڊڄو الله

اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقَوْهُ ط وَبَشِّرِ

ڪان ۽ يقين ڄاڻو ته بيشڪ اوهان ان سان ملاقات ڪندڙ آهيو ۽ خوشخبري

الْمُؤْمِنِينَ (٢٢٣)

ڏي مومنن کي

تفسير

عرب ۾ رهڻ وارا يهودي پنهنجين زالن سان حيض وارن ڏينهن ۾ صفا تعلق چئي ڇڏيندا هئا ۽ انهن سان اٿڻ، ويهڻ ته ڇا ڪاڻڻ، پيئڻ به بند رکندا هئا. انهن جي هٿن جو تيار ٿيل کاڌو به حرام سمجهندا هئا. عرب جي مشرڪن جو به تقريباً ساڳيو حال ۽ خيال هو. نصاري وري انهن جي ابتڙ حيض جي حالت ۾ به گڏ ٿيندا هئا. جڏهن نبي پاڪ، صاحب لولاڪ، سياح افلاڪ صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن جي خدمت عاليه ۾ عرض ڪري ان بابت پڇيو ويو ته الله تعاليٰ اها آيت نازل ڪري صاف ۽ سٺو رستو ٻڌايو ۽ ٻين ڳالهين کان روڪيو ويو ته افراط جو ذڪر نه تفريط جو بلڪ وچولو رستو اختيار ڪندي حڪم ڏنو ويو ته حيض جي حالت ۾ جماع نه ڪيو ڇو ته حيض گندگي آهي. ان مان بيماري ٿيڻ جو وڏو امڪان آهي. مڙس ۽ زال ٻنهي جي ان ۾ ڀلائي ۽ بهتري آهي. باقي

ڪاڻڻ، پيئڻ، اٿڻ، ويهڻ ۾ ڪو حرج نه آهي پر جڏهن حيض بند ٿيڻ جو يقين ٿئي
۽ اهو ٽن طريقن سان ٿيندو آهي ————— يا رت بند ٿيڻ
کان پوءِ هڪ نماز جو وقت گذري وڃي يا ڏهن ڏينهن گذرڻ کان پوءِ رت بند ٿيو
آهي يا رت بند ٿيڻ کان پوءِ زال وهنجي صاف ٿي آهي ته پوءِ مڙس کي پنهنجي
ان زال سان گڏ ٿيڻ جي منع نه آهي. ان کان پوءِ ٻڌايو ويو ته گڏ ٿيڻ ۾ اهو لحاظ
رکو ۽ ان طريقي سان گڏ ٿيو جيئن الله تعاليٰ جو حڪم آهي. پنهنجي زال سان به
لوندي بازيءَ وارو رستو اختيار ڪرڻ حرام ۽ سخت گناهه آهي. اڳتي ارشاد
ٿيو ته اوهان جون زالون اوهان جي پوک آهن. يعني زالون مڙسن لاءِ صرف سير ۽
تفريح جي جاءِ نه آهن پر پنهي جي وچ ۾ زمين ۽ هاريءَ وارو تعلق آهي جيئن
هاريءَ جو مقصد زمين مان پيداوار آهي تيئن مڙس جو مقصد به اولاد جي پيداوار
ڪڍڻ آهي. هن جاءِ تي هيءَ نازڪ حقيقت تمام سهڻي انداز ۾ بيان ڪئي وئي
آهي ته شادي ڪرڻ وقت سوچ رکڻي آهي. زال اهڙي ونجي جيڪا نيڪوڪار،
پرهيزگار، ديندار ۽ امانت واري هجي. جيئن ردي زمين مان سٺي پيداوار جي
اميد رکڻ غلط آهي تيئن بي دين، بدمعاش ۽ بدڪردار زال ۾ سٺي نسل جي
اميد رکڻ به صحيح نه آهي. جيئن هاريءَ جي ظاهري خوشحاليءَ ۽ بقا جو مدار
پوک جي حفاظت، نگهداشت ۽ خدمت تي آهي تيئن مڙس جي عزت، وقار ۽
پلائيءَ جو مدار به زال جي حفاظت، سنڀال، حق ادا ڪرڻ تي آهي! اتي جو لفظ
هتي ڪيف جي معنيٰ ۾ آيل آهي. يعني پنهنجي زال سان جيئن وڻيو تيئن گڏ ٿيو
پر هڪ شرط آهي ته بچ اتي چئبو جتان اولاد ٿيڻ جو امڪان آهي. لوندي بازي
ڪرڻ جي اجازت نه آهي ان سان هڪ ته اولاد ٿيڻ جو مقصد فوت ٿي ويندو ٻيو ته
زال جا طبعي حق به ضايع ٿي ويندا. ”وَقَدْ مَوَّالَ أَنْفُسِكُمْ“ (۽ پنهنجن سرن لاءِ
(چڱا عمل) اڳتي موڪليو) هي وڏو جامع جملو آهي ۽ تمام وسيع مفهوم تي
دالالت ڪري رهيو آهي. يعني انهن لذتن ۾ ئي ٻڌل نه رهو بلڪ اڳيان ايندڙ
برزخي ۽ اخروي زندگيءَ لاءِ نيڪ عملن جو توشو ۽ سمر ڪڍو. شاديءَ ڪرڻ مان به
اولاد جي طلب رکڻ تانت انهن جي ذريعي اوهان جو نالو زندهه ۽ باقي رهي ۽
اوهان جي مرڻ کان پوءِ انهن جي چڱن عملن جي صدقي اوهان تي الله تعاليٰ جون
مهربانيون ٿينديون رهن. ۽ زال به اهڙي پرڻجو جيڪا نيڪ ۽ سعاتمند ٻچن جي
ماءُ بنجي.

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا

۽ نه بنايو الله کي نشان پنهنجن قسمن لاءِ هن طرح جو (نه) نيکي ڪيو

وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

۽ (نه) تقويٰ ڪيو ۽ (نه) صلح ڪرايو ماڻهن ۾ ۽ الله ٻڌندڙ،

عَلِيمٌ ﴿٢٢٣﴾ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي

ڄاڻندڙ آهي نه پڪڙ ڪندو اوهان کي الله اجاين قسمن اوهان

أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُّوَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ

جن ۾. ۽ پر پڪڙ ڪندو اوهان کي ان سان جو نيت ۾ ڪيو دلين اوهان جي.

وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

۽ الله بخشيندڙ، بردبار آهي

تفسير

هن آيت ۾ الله تعاليٰ فرمايو آهي ته الله تعاليٰ کي پنهنجن قسمن لاءِ ”عُرْضَةً“ نشان نه بنايو. عرضه غرقه جي وزن تي آهي. ان جي معنيٰ آهي: المانع المعترض دون الشيء (۱) يعني ڪنهن به شيءِ کان روڪيندڙ، وچ ۾ پوندڙ. بعضي نادان ماڻهو قسم کڻي ويهندا آهن ته فلاڻو نيڪي جو ڪم نه ڪنداسين. مثلاً ماءُ پيءُ سان نه ڳالهائيندا يا پيءُ وغيره سان واسطو ۽ تعلق ٽوڙي ڇڏيندا، ڪوڙي شاهدي ڏيندا ۽ انهن قسمن جي ڪري پاڻ کي چڱن ڪمن نه ڪرڻ جو پائبنڊ سمجهندا

(۱) تفسير المراغي ص ۱۶۰ جلد ۱ جزء ۲

آهن. هن آيت ۾ ٻڌايو ويو آهي ته اهڙا قسم نه کڻو جن جي ڪري نه نيڪي ڪيون
تقويٰ ۽ نه ماڻهن ۾ صلح ڪرايو علامه ابن الجوزيءَ لکيو آهي ته هي آيت
حضرت عبدالله بن رواحه رضي الله تعالى عنه جي باري ۾ لکي هئي جنهن قسم
ڪنيو هو ته پنهنجي پيڻيوي بشير بن نعمان رضي الله تعالى عنه جي گهر نه ويندو
۽ نه ان پٽ ڳالهائيندو (۱)

* مسئلو *

جيڪڏهن ڪو ماڻهو اهڙو قسم کڻي ويهي جنهن جي ڀڃڻ ۾
پلائي آهي ۽ ان تي پڪو ٿي رهڻ گناهه آهي ته اهڙي قسم کي ٽوڙي ڀلو ڪم
ڪري ۽ ان قسم جي ڪفارت ادا ڪري، جيئن حضرت ابوهريره رضي الله تعالى
عنه کان روايت آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ”مَنْ حَلَفَ بِمَيْمَنٍ
فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ“ رواه مسلم (۲)
يعني جنهن قسم ڪنيو (ڪنهن ڳالهه تي) پوءِ ٻي ڳالهه ان کان ڀلي ڏٺائين ته
انهيءَ پنهنجي قسم جي ڪفارت ڏي ۽ جيڪو ڀلو ڪم آهي اهو ڪري اهڙيءَ
طرح نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن جو ٻيو فرمان آهي ته ”وَالَّذِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا
أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَإِنِّي غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي“
(۳) يعني الله جو قسم آهي ته انشاء الله مان ڪنهن ڳالهه تي قسم نه کڻندس
جو ان کان سواءِ ٻئي کي ڀلو ڏسان مگر مان اهو ڀلو ڪم ڪندس ۽ پنهنجي قسم
جي ڪفارت ڏيندس. ان کان پوءِ ارشاد ٿيو ته الله تعالى اوهان کي لغو قسم ۾
پڪڙ نه ڪندو. لغو قسم جون ٻه معنائون آهن ۱- هڪ هيءَ ته ڪنهن گذريل
ڳالهه تي بنا ارادي جي زبان مان قسم نڪري وڃي ۲- ٻيو ته ارادي سان ڪئي ٿو
۽ پنهنجي گمان ۾ ان کي صحيح سمجهي ٿو پر اها ڳالهه حقيقت ۾ ائين ناهي.
مثلاً قسم کڻي چوي ته فلاڻو آيو هو ۽ اهو گمان به اٿس پر اهو آيو نه هو ته اهڙي
قسم ۾ گناهه ۽ الله تعالى وٽ پڪڙ نه آهي ۽ ان تي ڪفارت نه آهي. ٻيو قسم
آهي غموس. يعني قصد ۽ ارادي سان ڄاڻي وائي ڪوڙو قسم کڻي. امام

(۱) زاد المسير ص ۲۵۳ جلد ۱ (۲) تفسير مظهر ص ۲۶۶ جلد ۱

(۳) تفسير فتح القدير ص ۲۳۱ جلد ۱ تفسير ابن ڪثير ص ۲۶۶ جلد ۱

ابوحنيفه عليه الرحمة وٽ ان ۾ كفارت نه آهي. ٽيون قسم آهي منعده ان جي معنيٰ آهي ته قصد ۽ ارادي سان قسم کڻي ته مان هيءُ ڪم ڪندس يا نه ڪندس پوءِ جيڪڏهن قسم پورو نه ڪيائين ته ان تي كفارت لازم آهي. (۱) آخر ۾ آيو آهي ته الله بخشيندڙ، بردبار آهي جيڪو ٻانهن جي گناهن کي بخشي ٿو ۽ انهن کي تڪڙي سزا نه ٿو ڏي ۽ طاقت کان مٿي انهن کي تڪليف نه ٿو ڏي.

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

انهن لاءِ جو قسم ٿا کڻن پنهنجين زالن سان ترسڻ آهي چار مهينا پوءِ جيڪڏهن

فَإِنْ فَأَوْفَيْنَا اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (۲۲۶) وَإِنْ عَزَمُوا

موٽيا ته پوءِ بيشڪ الله بخشيندڙ، مهربان آهي ۽ جيڪڏهن پڪو ارادو ڪيائون

الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۲۲۷)

طلاق جو پوءِ بيشڪ الله ٻڌندڙ، ڄاڻندڙ آهي

تفسير

اسلام کان اڳ ۾ عرب ۽ ٻيءَ ساري دنيا ۾ عورتن، ٻارن ۽ جانورن تي طرحين طرحين جي ظلمن کي اهڙو رواج مليل هو جنهن جو بيان نه ٿو ڪري سگهجي. هندستان ۾ مڙس جي مرڻ کان پوءِ زال ٻيو مڙس ڪري نه سگهندي هئي. بلڪ ان کي جيئري جلايو ويندو هو. ڏيئرن کي ٻئي جو ورثو قطعاً نه ملندو هو. جانورن کي به ٻه مهينا ڪهڻ ۾ لڳائيندا هئا هڪ جنگهه اڄ وڏي کاڌائون ته انن ڏينهن کان پوءِ وري ٻي جنگهه وڏي کاڌيندا هئا اهڙيءَ طرح ٿورو ٿورو ڪٽيندا ويندا هئا ۽ ان ۾ وڏو عرصو اهو جانور ايڏا برداشت ڪندو رهندو هو.

(۱) معارف القرآن ص ۴۹۱ جلد ۱

جيئريون نياڻيون ڪڏون ڪٿي پوريندا هئا اهي سڀ غلط ڪم الله تعاليٰ پنهنجي محبوب عليه الصلوة والسلام کي موڪلي ان تي قرآن پاڪ نازل ڪري ختم ڪرايا. انهن ظلمن مان هڪڙو ظلم هيءُ به هوجو ڪو مڙس پنهنجي زال کان پئسا گهرندو هو. جيڪڏهن اها مسڪين پئسا نه ڏئي سگهندي هئي ته اهو قسم ڪڏندو هو ته مان به يا چار سال ان کي نه ويجهو ويندس ۽ نه ڳالهائيندس. ان غريب عورت کي بيڪسيءَ جي حالت ۾ پریشان رکندو هو نه اها گهر ۾ آرام حاصل ڪري سگهندي هئي ۽ نه ٻيو مڙس ڪري سگهندي هئي. انگ پيٽ نه ملڻ جي ڪري يا مائٽن تي بار هوندي هئي يا مزدوري ڪندي هئي يا پننڊي هئي. ان کي ايلاءُ سڏيندا هئا ايلاءُ جي معنيٰ آهي قسم ڪڻ. يعني ڪنهن جي حق مارڻ جو قسم ڪڻ (۱) ان قسم کي الله تعاليٰ پسند نٿو فرمائي ڇو ته ان ۾ زال، مڙس جي محبت ۽ هڪ ٻئي تي رحم ڪرڻ جو سلسلو ختم ٿي ٿو وڃي ۽ ڪيترا فساد ٿين ٿا. هتي شرعي لحاظ سان ايلاءُ ۾ چار مهينا انتظار ڪري سگهجي ٿو. جيڪڏهن چئن مهينن جي اندر مڙس پنهنجو قسم توڙيو ته اها زال سندس نڪاح ۾ آهي ۽ قسم توڙڻ جي ڪفارت ڏيندو پر جيڪڏهن چئن مهينن ۾ قسم نه توڙيائين ته ان جو نڪاح ختم ٿي ويندو ۽ عورت کي حق آهي ته اها ڪنهن ٻئي مڙس سان نڪاح ڪري. ائين شرعي اجازت نه آهي جو مڙس ان ڏانهن نه اچي ۽ اها سندس نڪاح ۾ ڦاٿل رهي. ها جيڪڏهن نڪاح ٽٽڻ کان پوءِ به ان ساڳئي مڙس سان راضي ٿي نئون نڪاح ڪري ته جائز آهي.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

۽ طلاق ڏنلون (زالون) انتظار ڪرائن پاڻ کي. ٽي حيض ۽ نه ٿو

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي

حلال ٿئي انهن لاءِ ته لڪائن جيڪي پيدا ڪيو الله انهن جي ڳيهرڻ

أَرْحَمِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط

۾ جيڪڏهن ايمان اٿن الله تي ۽ قيامت جي ڏينهن تي ۽ سندن مڙس وڌيڪ

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا

حقدار آهن سندن موانئ جا ان (مدت) ۾ جيڪڏهن ارادو ٿا ڪن سڌاري جو.

إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ص

۽ انهن (زالن) لاءِ اهڙائي (حق) آهن جهڙا انهن تي (مڙس جا حق آهن) چڱائيءَ سان

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ع (٢٢٨)

۽ مردن کي انهن تي فضيلت آهي ۽ الله غالب حڪمت وارو آهي.

تفسير

جيئن نڪاح ڪرڻ سان عورت مڙس تي حلال ٿئي ٿي ۽ ان جي حڪم ۾ رهي ٿي تيئن اختلاف جي صورت ۾ طلاق ڏيڻ سان زال مڙس کان جدا ٿي وڃي ٿي پر هتي اهو ٻڌايو ويو آهي ته طلاق ملڻ سان زال هڪدم ٻيو مڙس نه ٿي ڪري سگهي جيئن يهودين جو قاعدو هوندو هو. بلڪ ان لاءِ حڪم آهي ته ٽن حيض گذرڻ جو انتظار ڪري. جيڪي غالباً ٽن مهينن ۾ پورا ٿيندا آهن. ان انتظار جي وقت کي شرعي اصطلاح ۾ عدت سڏيندا آهن. ان ۾ ڪئين مصلحتون آهن. جيڪڏهن عورت کي پيٽ ۾ ٻار ٿيڻ جو شڪ آهي ته ٽن مهينن تائين ظاهر ٿي پوندو ۽ ٿي سگهي ٿو ان ٻار جا حقوق محفوظ ٿي پوندا نه ته شڪ ٿي پوندو ته اهو پهرئين مڙس مان آهي يا ٻئي مان. ان کان سواءِ طلاق جي اهميت به ظاهر ٿيندي ته طلاق ڪا هلڪي شيءِ نه آهي جو هر ڪو هر هر

پيو طلاق ڏي، پر ڄاڻڻ گهرجي ته هيءَ عدت ان عورت لاءِ آهي جنهن سان مڙس گڏ ٿيو آهي ۽ رجوع ڪرڻ به تڏهن جائز آهي جڏهن طلاق مغلظ نه هجي. جنهن جو بيان اڳتي ايندو. اڳتي ارشاد ٿيو ته عورت پنهنجي پيٽ واري ٻار کي ٻئي مڙس ڪرڻ جي شوق ۾ نه لڪائي. جيڪڏهن ايمان واري آهي ته سچ ڳالهائي جيڪو معاملو آهي صاف صاف بيان ڪري ۽ مڙسن کي اختيار آهي جيڪڏهن اهي اصلاح ۽ گهرن جي آباد ڪرڻ جي نيت سان پنهنجين طلاق ڏنلن زالن کي گهرن ۾ وري نڪاح يا رجوع ڪري ويهارين ته ويهاري سگهن ٿا بشرطيڪ طلاق مغلظ نه هجي. ”وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ“ ۽ انهن عورتن جا به اهڙا ئي حق آهن جهڙا انهن تي (مردن جا) حق آهن. هن حصي ۾ عورتن جي حقوق جو بيان آهي. غور ڪرڻ گهرجي ته دنيا ۾ ٻه شيون اهڙيون آهن جن جو جهان جي بقا، تعمير ۽ ترقيءَ ۾ بنياد جو درجو آهي. ۱- هڪ عورت. ۲- ٻي دولت. پر ٻئي پاسي جيڪڏهن ڏٺو وڃي ته دنيا ۾ فساد، خونريزيءَ ۽ طرح طرح جي فتنن جو سبب به اهي ٻه شيون آهن. اهي ٻئي دنيا جي ترقيءَ ۽ رونق جو ذريعو آهن پر تڏهن جڏهن انهن کي سندن اصلي مقام تي رکيو وڃي. پر جيڪڏهن انهن کي هيڏي هوڏي ڪيو ويو ته پوءِ دنيا ۾ سڀ کان وڏو زلزلو به اهي ئي بنجنديون آهن. قرآن پاڪ انسان کي جيڪو زندگيءَ جو نظام ڏنو آهي ان ۾ انهن ٻنهي شين کي سندن اصلي مقام تي اهڙو رکيو ويو آهي جو انهن مان فائدا گهڻا حاصل ٿين ۽ فتنن ۽ فساد جو نالو ۽ نشان نه رهي هتي جڏهن ته عورت جي حقوق جو بيان آهي ان جي ڪري انهيءَ کي لڪجي ٿو. عورتن جا حق به مردن وانگر آهن مگر مردن جو درجو عورتن کان مٿي آهي پر اهو به صرف دنياوي زندگيءَ ۾. باقي اخروي لحاظ سان ۽ الله تعاليٰ جي رضا حاصل ڪرڻ جي لحاظ سان ته سڄو معاملو ايمان ۽ صالح عمل سان ٻڌل آهي. اتي درجات جي بلندي، ترقي ۽ تنزل ايمان ۽ صالح عمل سان وابسته آهي. اتي ته بعض عورتون پنهنجي اطاعت ۽ عبادت جي ڪري گهڻن مردن کان فائق ۽ بلند هونديون. قرآن پاڪ ۾ الله تعاليٰ هڪ جاءِ تي ارشاد فرمايو آهي ته ”وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً“ يعني جيڪو صالح عمل ڪندو مرد هجي يا عورت ۽ اهو ايمان وارو آهي ته ان کي پاڪيزه حياتي عطا ڪنداسين.

* سوال *

مٿئين آيت ۾ ”ولهن“ سان اول عورتن جي حقوق جو ذڪر آيو آهي مردن جي حقن جو ذڪر پوءِ ڇو آيو؟

* جواب *

بن وجهن جي ڪري ۱- هڪ ته مرد پنهنجي قوت ۽ خداداد بلنديءَ ۽ تفوق جي بنا تي عورت کان پنهنجا حق وصول ڪري سگهي ٿو. فڪر عورتن جي حقوق جو ڪرڻ گهرجي جو اهي زبردستي پنهنجا حق وصول ڪري نه ٿيون سگهن. ۲- ٻيو ته ان ۾ اهو اشارو ڏنو ويو آهي ته مردن کي عورتن جي حقن ادا ڪرڻ ۾ اڳرائي ڪرڻ گهرجي.

* توجهه جي قابل هڪ نڪتو *

هت مثل جو لفظ آيو آهي ان مان ٻنهي جي حقن جي مثليت ۽ برابريءَ جو ارشاد ملي ٿو. پر ان جو مطلب اهو اصل نه آهي ته جهڙا ڪم مرد ڪري عورت به اهڙا ڪم ڪري مرد ۽ عورت جا ڪم فطرتاً جدا جدا آهن. بلڪ مراد هيءُ آهي ته ٻنهي جا حق ادا ڪرڻ ۾ هڪجهڙا واجب آهن. انهن جي نه ادا ڪرڻ يا ادا ڪرڻ ۾ سستي ڏيکارڻ جي سزا به هڪجهڙي آهي. قرآن پاڪ جو هيءُ اعجاز آهي ان هڪ مختصر ۽ ننڍي جملي ۾ حقن ۽ فرضن جي پوري دفتر کي اٿي ڇڏيو آهي. ڇو ته آيت جي مفهوم ۾ عورت جا سڀئي حق مرد تي ۽ مرد جا سڀئي حق عورت تي داخل آهن. آخر ۾ ”بالمعروف“ لفظ اٿي پيش ايندڙ سڀني جهيڙن جو خاتمو ڪيو ويو آهي ته حقن جي ادائينگي معروف طريقي سان ڪئي وڃي ڇو ته معروف جي معنيٰ آهي شرعاً به منع نه هجي ۽ عام عادت ۽ عرف جي لحاظ سان به ان ۾ ڪو تشدد يا زيادتي نه هجي. زال ۽ مڙس جي حقن ۾ عرف عام ۽ رواج کي به ڏسڻ گهرجي. ”وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ“ جي معنيٰ ۽ مطلب بيان ڪندي حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما فرمايو آهي ته مردن کي الله تعاليٰ عورتن جي

مقابلي ۾ وڏو درجو عطا ڪيو آهي ان جي ڪري انهن کي زياده تحمل ڪرڻ گهرجي. صبر ۽ برداشت کان ڪم وٺندي عورتن جي حقن ادا ڪرڻ ۾ ڪوتاهي ڪرڻ نه ڪپي.

* عورتن کي اسلام وڏا حق ڏنا آهن *

اسلام کان اڳ ۾ جاهليت جي دور ۾ سڄي دنيا جي قومن ۾ عورت جي حيثيت گهريلو ڪمن ۾ استعمال ٿيندڙ شين کان زياده نه هئي. انهن کي چوپاين وانگر سمجهيو ويندو هو. انهن کي ڪنهن به ڳالهه ۾ ڪو اختيار نه هو انهن کي پنهنجن مائٽن جي ملڪيت مان ڪو به ورثو نه ملندو هو. اهي مردن جي ملڪيت سمجهيون وينديون هيون ۽ جيڪي شيون انهن جي ملڪيت ۾ هونديون هيون اهي به پنهنجن مڙسن جي اجازت کان سواءِ استعمال ڪري نه سگهنديون هيون. ها انهن جا مڙس اها شيءِ سندن پيڇڻ کان سواءِ استعمال ڪري سگهندا هئا. ايترو ظلم هو جو يورپ جي ڪن ملڪن ۾ جيڪي هاڻي سڀني کان زياده متمدن سمجهيا وڃن ٿا. عورت کي انسان ٿي نه سمجهندا هئا. عورتن لاءِ دين، مذهب ۾ ڪو حصو نه هو انهن کي نه عبادت جو لائق سمجهندا هئا نه جنت ۾ ويڃڻ جو حقدار. جيڪڏهن ڪنهن ماڻهوءَ عورت کي قتل ڪري ڇڏيو ته نه ان تي قصاص هوندو هو نه خون بها. ڪيترن علائقن ۾ جيڪڏهن مڙس مري ويندو هو ته ان جي جيئري زال کي باهه ۾ ساڙي ان سان گڏ پوري ڇڏيندا هئا. المقصد ته پوري دنيا ۾ رهندڙ قومن ۽ مذهبن عورت سان اهڙو رويو اختيار ڪيو هو جو ٻڌي بدن جا وار ڪانڊارجي وڃن ٿا. انهن ويچارين لاءِ نه ڪٿي عقل کان ڪم ورتو ويندو هو نه عدل ۽ انصاف سان. قربان وڃون رحمة للعالمين صلي الله عليه وسلم جي ذات و صفات تان ۽ سندن آندل سڄي دين تان جنهن دنيا جون اکيون ڪوليون ۽ انسان کي انسان جو قدر سيکاريو. عدل ۽ انصاف قائم ڪيو عورتن جا مردن تي ۽ مردن جا عورتن تي حق لازم ڪيا. عورتن کي آزادي ڏيندي پنهنجي جان ۽ مال جو مالڪ بنايو ڪو به شخص ڀلي پيءُ، يا ڏاڏو هجي بالغ عورت جو نڪاح ان جي اجازت کان سواءِ نه ٿو ڪري سگهي نه ان کي مجبور ٿو ڪري سگهي ۽ جيڪڏهن ڪنهن عورت جو ان جي پيڇڻ کان سواءِ نڪاح ڪيو ويو ته اهو ان جي

رضا منديء تي موقوف آهي قبول ڪري ته صحيح آهي قبول نه ڪري ته نڪاح
ٿيندو ئي ڪونه. ان جي مال ۾ ان جو مڙس به موڪل کان سواءِ تصرف ڪري نه ٿو
سگهي. مڙس جي طلاق ڏيڻ يا مرڻ کان پوءِ به اها مرضيءَ واري آهي ته ٻيو مڙس
ڪري يا نه ڪري. پنهنجن مائٽن جي ملڪيت ۾ انهن جي مرڻ کان پوءِ وارث ٿي
سگهي ٿي. ان تي خرچ ڪرڻ ۽ ان کي راضي رکڻ کي محمدي شريعت علي
صاحبها الصلوة والسلام عبادت ۾ شمار ڪيو آهي. مڙس جيڪڏهن ان جا
ضروري حق ادا نه ڪري ته اها اسلامي عدالت جي ذريعي ان کان پنهنجا حق وٺي سگهي
ٿي نه ته طلاق تي مجبور ڪرائي سگهي ٿي. پر ان سان گڏ اسلام ان کي ڪلي
مهار ڇڏڻ ۽ مڙس جي نگرانيءَ کان آزاد رهڻ کان به منع ڪئي. ڇو ته ان ۾ بي
حيائي، فحاشي عام ٿيندي. دنيا جهيڙن ۽ فسادن سان ڀرجي ويندي.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ

طلاق ٻه ڀيرا آهي پوءِ روڪڻ آهي چڱائيءَ سان يا ڇڏڻ آهي مهربانيءَ سان. ۽ نه

بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا

ٿو حلال ٿئي اوهان لاءِ جو وٺو ان مان جو ڏني اوهان انهن کي ڪا شيءِ مگر جي

أَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ

ڊڄن ٿا ته نه ڦاٿڻ ڪري سگهندا حدون الله جون پوءِ جيڪڏهن ڊڄو ٿا ته نه ڦاٿڻ

اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ

ڪري سگهندا حدون الله جون پوءِ ناهي گناهه انهن پنهنجي تي ان ۾ جو فديو ڏي

عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا

(عورت) ان سان آهي حدون الله جون آهن پوءِ نه اڳتي

تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

وَدُوْا اَنهِن كان ۽ جيڪي اڳتي وڌن ٿا حدن الله جي کان پوءِ اهي ئي

الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ

ظالم آهن پوءِ جيڪڏهن (ٽين) طلاق ڏنائين ان کي ته پوءِ نه ٿي حلال ٿئي ان لاءِ تانجو نڪاح

بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا

ڪري (ٻئي) مڙس سان ان کان سواءِ پوءِ جيڪڏهن طلاق ڏنائين ان کي (ٻئي مڙس) پوءِ ناهي گناهه

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا

انهن ٻنهي تي جو موٽي (وري نڪاح ڪن) جيڪڏهن خيال ٿا ڪن ته قائم

حُدُودَ اللَّهِ ۖ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ

ڪندا حدون الله جون ۽ اهي الله جون حدون آهن بيان ٿو ڪري انهن کي انهن

يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

ماتهن لاءِ جو ڄاڻن ٿا

تفسير

نڪاح ۽ طلاق جا احڪام پوري قرآن ڪريم ۾ گهڻين آيتن ۾ اچن ٿا پر هي ٻه ئي آيتون جيڪي هتي ذڪر ڪيون ويون آهن طلاق جي معاملي ۾ اهم قانونن جي حيثيت رکن ٿيون. انهن کي سمجهڻ جي لاءِ پهريان نڪاح جي شرعي حيثيت کي ڄاڻڻ ضروري آهي.

* نڪاح ۽ طلاق جي شرعي حيثيت ۽ حڪيمانہ نظام *

نڪاح جي هڪڙي حيثيت ته هڪ ٻئي سان معاملي ۽ معاهدي جي آهي جيئن وڪڻڻ، وٺڻ جا معاملا هوندا آهن. ٻي حيثيت سان هڪ سنت ۽ عبادت آهي ان ڳالهه تي پوري امت جو اتفاق آهي ته نڪاح عام معاملات ۽ معاهدن کان مٿي هڪ حيثيت، عبادت ۽ سنت جي رکي ٿو ان جي ڪري امت جي اجماع سان نڪاح جي منعقد ٿيڻ لاءِ ڪجهه اهڙا ضروري شرط آهن جيڪي عام معاملات ۾ نه هوندا آهن. هڪ شرط هيءُ آهي ته هر عورت ۽ مرد سان نڪاح نه ٿو ٿي سگهي ان لاءِ شريعت جو هڪ مستقل قانون آهي جنهن جي ڪري ڪيترن مردن ۽ عورتن جو هڪ ٻئي سان نڪاح نه ٿو ٿي سگهي. ٻيو ته ڪيترن معاملات ۽ معاهدات جي منعقد ٿيڻ ۽ مڪمل هجڻ لاءِ ڪابه شاهدي ضروري نه آهي. شاهديءَ جي ضرورت ان وقت پوندي آهي جڏهن انهن ڌرين ۾ اختلاف پيدا ٿئي. پر نڪاح جي منعقد ٿيڻ لاءِ شرط آهي ته شاهد ضرور هجن. جيڪڏهن مرد ۽ عورت پاڻ ۾ نڪاح ڪن ۽ ٻنهي ۾ ڪو اختلاف نه به ٿو ٿئي پر ان وقت به اهو نڪاح شرعي لحاظ سان باطل آهي. ڇڻ نڪاح ٿيو ئي نه آهي. ۽ سنت آهي ته نڪاح جو عام اعلان ڪيو وڃي.

* طلاق جي حيثيت *

طلاق جو مقصد نڪاح واري معاملي ۽ معاهدي کي ختم ڪرڻ آهي پر اهو به عام معاملن وانگر نه آهي ان لاءِ به حڪمت وارو قانون ٺهيل آهي جنهن جو بيان هنن آيتن ۾ آهي. اسلامي تعليمات جي اصل تقاضا ته اها آهي ته نڪاح سڄي عمر قائم رهي ۽ ختم ڪرڻ جي نويت نه اچي ڇو ته ان جو اثر صرف ٻنهي ڌرين تي نه پر نسل ۽ اولاد جي تباهي بلڪ جڏهن ته خاندان ۽ قبيلن تائين فساد پکڙجي ٿو ۽ پورو معاشره ان کان متاثر ٿئي ٿو ان جي ڪري جيڪي معاملا ۽ اسباب نڪاح جي ٽوڙڻ جو سبب ٿا بنجن قرآن ۽ سنت جي تعليمات

انهن سببن کي هٽائڻ جو انتظام ڪيو آهي. زال مڙس جي هر معاملي ۽ هر حال جي لاءِ جيڪي هدايتون قرآن ۽ سنت ۾ ذڪر ڪيل آهن انهن سڀني جو مقصد اهو آهي ته هيءُ تعلق هميشه زياده کان زياده مستحڪم ۽ مضبوط رهي پر ڪڏهن ڪڏهن اهڙيون حالتون پيش اچن ٿيون جو اهي سڀئي ڪوششون ناڪام وينديون آهن ۽ نڪاح جي فائدين حاصل ڪرڻ جي بجاءِ اختلافن جي ڪري ٻنهي جي زندگي عذاب بنجي ويندي آهي. اهڙيءَ حالت ۾ ان زال مڙس واري تعلق کي ختم ڪرڻ ئي ٻنهي لاءِ راحت ۽ سلامتيءَ جو رستو هوندو آهي. ان جي ڪري اسلامي شريعت ٻين مذهبن وانگر نه ڪيو ته هروڀرو نڪاح قائم رهي بلڪ طلاق ۽ نڪاح ٽوڙڻ جو قانون ٺاهيو آهي. پر طلاق ڏيڻ جو حق صرف مڙس کي ڏنو آهي جنهن ۾ عادتاً فڪر، تدبير، ۽ تحمل جو مادو عورت کان وڌيڪ هوندو آهي عورت کي طلاق ڏيڻ جو پاور نه ڏنو ويو آهي تانت وقتي تاثيرات کان مغلوب ٿي طلاق نه ڏئي ويهي ۽ عورت کي ان حق کان صفا محروم به نه ڪيو ويو آهي ان کي حق آهي ته شرعي حاڪم جي عدالت ۾ پنهنجو معاملو پيش ڪري ۽ شڪايتن جو ثبوت ڏئي نڪاح ٽوڙائي. مٿين آيتن ۾ طلاق جي نظام جو ذڪر آهي ۽ حڪم آهي ته ”الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ“ (طلاق ٻه ڀيرا آهي) پر ان ۾ ايتري لچڪ آهي جو انهن ٻن ڀيرن سان صفا حرام نه ٿيندي عدت جي مدت اندر رجوع ڪري نڪاح محفوظ نه ٿو رکي ته نڪاح ختم ٿي ويندو. جيئن فرمان ايزدي آهي ”فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ“ يعني يا شرعي قاعدي جي موافق رجعت ڪري زال کي پنهنجي نڪاح ۾ رکي يا ان کي خوش اسلوبيءَ سان عدت پوري ڪرڻ ڏي تانت اها آزاد ٿي وڃي. اڃان ٽين طلاق جو ذڪر نه آيو ته وچ ۾ هڪ ٻيو مسئلو بيان ڪيو ويو. اهو هيءُ آهي ته بعض ظالم مڙس زالن کي رکڻ به نه گهرندا آهن نه انهن جي حقن جو فڪر ڪندا آهن نه طلاق ڏيندا آهن نيٺ زال تنگ ٿيندي آهي هي ان جي مجبوريءَ جو فائدو وٺي طلاق ڏيڻ لاءِ ان کان ڪجهه مال يا گهٽ ۾ گهٽ مهر جي معافي يا ڏنل مهر جي واپسيءَ جو مطالبو ڪندا آهن. قرآن ڪريم ان کي حرام قرار ڏيندي فرمايو ته ”وَلَا يَحِلُّ لَكَمَّآءُ“ يعني اوهان لاءِ حلال نه آهي جو طلاق جي بدلي ۾ انهن کان ڏنل مال واپس وٺو. ها هڪ صورت ۾ ڏنل مال وٺڻ جائز آهي جو عورت ۽ مرد ٻئي سمجهن ته اهي هڪ ٻئي جا حق ادا نه

ڪري سگهندا ته پوءِ عورت اهو ورتل مال واپس ڏئي يا مهر معاف ڪري آزاد ٿي سگهي ٿي اهو مسئلو وچ ۾ آئي وري ٽين طلاق جو ذڪر هن طرح ڪيو ويو آهي ”فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ“ يعني جيڪڏهن ان مڙس ذڪر ڪيل ٻن طلاقن کان پوءِ ٽين طلاق به ڏني ته هاڻي نڪاح جو معاملو بلڪل ختم ٿي ويو ان مڙس کي رجعت جو ڪو به اختيار نه رهيو ۽ جڏهن ته ان شرعي حدن کان تجاوز ڪيو ۽ ٽين طلاق به ڏني ڇڏي ته هاڻي ان لاءِ سزا هيءُ آهي ته پلي زال ۽ مڙس راضي ٿي وڃن تڏهن به نه رجعت ٿا ڪري سگهن نه نئون نڪاح ڪم جو اٿن. هاڻي انهن جي ٻئي پيري نڪاح لاءِ شرط هيءُ آهي ته اها عورت طلاق جي عدت پوري ڪري ڪنهن ٻئي مڙس سان نڪاح ڪري ۽ اهو ان سان جماع ڪري گذرهي پوءِ جيڪڏهن اتفاق سان اهو ٻيو مڙس به هن کي طلاق ڏي يا مري وڃي ته ان جي عدت پوري ڪرڻ کان پوءِ پهرئين مڙس سان نڪاح ڪري سگهي ٿي.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ

۽ جڏهن طلاق ڏيو عورتن کي پوءِ پورو ڪن مڊو پنهنجو پوءِ جهليو انهن کي

بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ

ڇڻائيءَ سان يا ڇڏيو انهن کي ڇڻائيءَ سان ۽ نه جهليو انهن کي نقصان ڏيڻ لاءِ

ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ

تانت زيادتي ڪيو ۽ جيڪو ڪندو هار ٿي پوءِ بيشڪ ظلم ڪيائين

نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا

پاڻ تي ۽ نه وٺو آيتن الله جي کي مذاق ڪري ۽ ياد ڪيو الله جي

نِعْمَةً اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ

نعمت (جيڪا) اوهان تي آهي ۽ (يادڪيو) جيڪو لائين اوهان تي

الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ

ڪتاب ۽ حڪمت نصيحت ٿو ڪري اوهان کي ان سان ۽ ڊڄو الله کان

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ (۲۳۱) وَإِذَا

۽ يقين ڄاڻو ته بيشڪ الله هر شيءِ جو علم رکندڙ آهي ۽ جڏهن طلاق ڏيو

طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجَلُهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ

زالن کي پوءِ پورو ڪن مدو پنهنجو پوءِ نه روڪيو انهن کي (هن ڳالهه کان)

يُنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ

جو نڪاح ڪن پنهنجن مڙسن سان جڏهن راضي ٿيا پاڻ ۾

بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ

چڱائيءَ سان اها نصيحت ڪيو ٿو وڃي ان سان اوهان مڙس هونهن ايمان

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكٰى لَكُمْ

آندو الله تي ۽ قيامت تي اهو وڌيڪ صاف آهي اوهان لاءِ ۽

وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ (۲۳۲)

وڌيڪ پاڪ ۽ الله ڄاڻي ٿو ۽ اوهان نه ٿا ڄاڻو

تفسير

هت رجعي طلاق جو بيان آهي جنهن ۾ مڙس رجوع ڪري اها زال پاڻ وٽ رکي سگهي ٿو. مقصد ته جيستائين اوهان تي پيرا طلاق نه ڏني آهي ان وقت تائين اوهان کي اختيار آهي. وڻيو ته رجوع ڪري پنهنجو گهر آباد ڪيو ۽ ان سان سهڻي سلوڪ سان هلو. ۽ جيڪڏهن اها اوهان کي نه ٿي وڻي ۽ اوهان جو رجوع جو ارادو نه آهي ته پوءِ ان کي آرام سان جدا ڪري ڇڏيو. جيڪا به صورت اختيار ڪيو چڱائيءَ جي نيت سان ڪيو. عورت کي تنگ ڪرڻ يا نقصان ڏيڻ لاءِ نه سوچيو ۽ جيڪو ان کي تنگ ڪرڻ يا ايڏائڻ جي ڪوشش ڪندو ان جي گهرو زندگي تباهه ۽ برباد ڪرڻ جي سوچيندو ۽ الله تعاليٰ جي مقرر ڪيل قانونن تي عمل ڪرڻ ۾ تاويل کان ڪم وٺڻ شروع ڪندو ته ان جو اهو گناهه ۽ جرم نظر انداز نه ٿي سگهندو ڇو ته ان الله تعاليٰ جي فرمانن سان مذاق ڪئي آهي اهو وڏو گناهه آهي ان جي سزا ان کي ملندي. ان کان پوءِ حڪم آهي ته اوهان الله جي نعمت کي به ياد ڪيو ۽ ان ڪتاب (قرآن ڪريم) ۽ حڪمت کي به نه وساريو. الله تعاليٰ اوهان کي اها نصيحت ٿو ڪري ان جو هميشه خيال رکو ان جي احسانن جو شڪر ڪندا رهو. الله کان ڊڄندا به رهو. بي خوف ٿي نه هلو ڇو ته اهو سڀ ڪجهه ڄاڻندڙ آهي ان کان اوهان جو ڪوبه گناهه لڪل نه آهي. ڀلا جيڪڏهن طلاق ڏنل عورت عدت پوري ڪرڻ کان پوءِ پنهنجي ساڳئي مڙس سان نڪاح ڪرڻ گهري ۽ مڙس به ان ڳالهه تي راضي آهي ته جيڪي ان جا وارث آهيو سي ان کي منع نه ڪيو. ان طلاق ڏنل عورت جا وارث طلاق ڏيڻ جي ڪري ڪاوڙ ۾ ان عورت کي اهو ساڳيو مڙس ڪرڻ نه ڏيندا آهن پر الله تعاليٰ حڪم ڪيو ته وارث منع نه ڪن جيڪڏهن اها عورت ساڳيو مڙس قبول ٿي ڪري ته ان ۾ ڀلائي آهي ۽ ان ۾ صفائي ۽ پاڪائي به آهي جيڪي ٻار ڄاول هوندا آهن انهن جي به ڀلائي ان ۾ آهي. حضرت معقل بن يسار رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت آهي ته مون وٽ پيڻ هئي منهنجو سوٽ آيو ۽ مون کان اها گهريائين مون پنهنجي پيڻ جو سوٽ سان نڪاح ڪرائي پر ٿاڻي ڏني ۽ اها ان وٽ هئي ڪجهه وقت کان پوءِ منهنجي سوٽ

منهنجي پيڻ کي طلاق ڏني ۽ ان جي عدت گذرڻ تائين رجعت به نه ڪيائين پر
ڪجهه وقت کان پوءِ ٻنهي هڪ ٻئي جي خواهش ڏيکاري ۽ سوت مون کان وري
اچي گهر ڪئي مون ان کي چيو ته اي ملامت جا لائق، مون تنهنجي عزت ڪري
پنهنجي پيڻ توکي ڏني پر تو ان کي هرو ڀرو طلاق ڏئي ڇڏي ۽ هاڻي وري گهرڻ
آيو آهين؟ الله جو قسم آهي ته هاڻي اها توڏي نه موندئي، اهو اهڙو مڙس نه هئو جو ان
کي ڪا وڏي اهميت ڏني وڃي پر منهنجي پيڻ کي ان ڏانهن موٽڻ جو ارادو هو
الله تعاليٰ کي ٻنهي جي حالت جو علم هو ان اها آيت سڳوري نازل فرمائي ۽
مون اها آيت ٻڌي، پنهنجي قسم جي ڪفارت ڏئي انهن ٻنهي کي نڪاح ڪرڻ
جي موڪل ڏني. هڪ روايت ۾ آهي ته اها آيت ٻڌي حضرت معقل رضي الله عنه
فرمايو ته ”ارْعَمُ أَنْفِي وَأَزْوَاجُ أَخْتِي وَأَطِيعُ رَبِّي“ (۱) پنهنجي منهن ۾ مٽي وجهي
پيڻ جي شادي ٿو ڪريان ۽ پنهنجي رب جي اطاعت ٿو ڪيان.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ

۽ مائرون کير پيارين اولاد پنهنجي کي ٻه سال پورا (هيءَ مدت) ان لاءِ آهي جو

لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

ارادو ڪري ته پوري ڪري کير جي (مدت) ۽ پيءُ تي انهن جو ڪاڏو ۽ لباس

رَزَقَهُنَّ وَكِسَوْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ

آهي چڱائيءَ سان نه تڪليف ڏنو ويندو ڪوبه شخص مگر ان جي وسعت موافق

إِلَّا وَسْعَهَا لَا تَضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ

نه نقصان ڏني وڃي ماءُ سببان اولاد پنهنجي ۽ نه پيءُ سببان اولاد پنهنجي ۽

بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا

وارث تي به ان جهڙي (ذميداري) آهي. پوءِ جيڪڏهن ارادو ڪيو پنهني کير

فَصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ

چڏائڻ جو رضامندي ۽ مشوري سان پوءِ ناهي ڪو گناهه انهن پنهني تي ۽

عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمُ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَادَكُمْ

جيڪڏهن ارادو ڪيو ته کير پياريو (دائيءَ کان) پنهنجي اولاد کي ته پوءِ ناهي

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

گناهه اوهان تي جڏهن ادا ڪيو جيڪي ڏيڻو ڪيو هئو چڱائيءَ

بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

سان ۽ ڊڄو الله کان ۽ يقين ڄاڻو ته بيشڪ الله جيڪي

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

ڪيو ٿا ڏسندڙ آهي

تفسير

هن آيت سڳوريءَ ۾ ٻار کي کير پيارڻ جي متعلق بيان آهي ۽ هن آيت مان هيءُ مسئلا معلوم ٿين ٿا. ۱- هڪ ته ٻار کي کير پيارڻ ديني لحاظ سان ماءُ تي واجب آهي عذر کان سواءِ هرو ڀرو ضد يا ناراضگي جي ڪري ٻار کي کير نه پياريندي ته گنهگار ٿيندي ۽ کير پيارڻ جي بدلي ۾ جيڪڏهن مڙس کان ڪو بدلو

يا اجورو ونندي ته به گنهگار ٿيندي ڇو ته کير پيارڻ ته مٿس فرض آهي. ۲- ٻيو ته کير پيارڻ جي مدت ٻه سال آهي جيڪڏهن ڪو خاص عذر مانع نه هجي ته اها مدت پوري ڪرڻ ٻار جو حق آهي هن آيت ۾ ٻن سالن جي ٻار جو ذڪر آهي مگر ٻي آيت سڳوريءَ ”وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا“ (۱) جي بنا تي حضرت امام ابوحنيفه عليه الرحمة جن وٽ جيڪڏهن ڪنهن ٽيهن (۳۰) مهينن جي عمر تائين کير پيتو ته رضاع جو حڪم ثابت ٿيندو ۽ جيڪڏهن ٻار جي ڪمزوريءَ يا ٻئي عذر جي ڪري ٻار کي ايترو عرصو کير پياريو ويو ته به گناهه نه ٿيندو ها جيڪڏهن ماءُ اڍائين سالن جي عمر کان پوءِ به کير پياريندي ته اهو حرام آهي.

* هڪ نڪتو *

هن آيت جي ٻئي جملي ۾ آهي ”وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ“ (۱) ۽ پيءُ تي انهن جو ڪاڌو ۽ لباس آهي چڱائيءَ سان) مٿي مائرن لاءِ ”وَالْوَالِدَاتُ“ آيو ۽ پيءُ جي لاءِ والوالد چون ٿا، حالانڪ ٻيءَ جاءِ تي پيءُ لاءِ به والد جو لفظ آيو آهي. ”لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ شَيْئًا“ (۲)

هن آيت ۾ پيءُ جي لاءِ مولود له آيو آهي ان ۾ خاص راز هيءُ آهي، ته قرآن ڪريم ڪنهن به قانون کي مريانه ۽ مشفقانه انداز سان بيان ڪندو آهي تانت انسان کي ان تي عمل ڪرڻ آسان ٿئي. هتي ٻار جو خرچ پيءُ تي رکيو ويو آهي حالانڪ اهو ٻچو ته ماءُ جو به آهي ممڪن هو ته اهو خرچ پيءُ کي ڳرو لڳي ”علي المولود له“ جو لفظ آئي پيءُ کي متنبه ڪيو ويو ته ٻار ته ٻنهي جو آهي پر سڏبو پيءُ جي نالي ۽ نسب به پيءُ کان هلندو آهي. جڏهن سڏجي پيءُ جو ٿو ته خرچ به پيءُ تي آهي ۽ اهو ان کي ڳرو نه لڳڻ ڪپي. ۳- ٽيون هيءُ شرعي مسئلو به ثابت ٿيو ته جيتوڻيڪ ٻار کي کير پيارڻ جي ماءُ ذميدار آهي پر ماءُ جو خرچ ۽ زندگيءَ جون ٻيون ضرورتون پيءُ جي ذمي آهن ۽ اها ذميداري تيستائين آهي جيستائين اها ٻار جي ماءُ ان جي پيءُ جي نڪاح ۾ يا عدت ۾ آهي ۽ طلاق جي عدت پوري ٿيڻ کان پوءِ جيڪو مڙس تي ان عورت جي زال هجڻ جي ڪري خرچ لازم هو اهو ته ذمي ۾ نه رهيو پر ٻار کي کير پيارڻ جو

(۱) سورة الاحقاف رڪوع ۲ (۲) سورة لقمان رڪوع ۴

معاوضو ڏيڻ پيءُ جي ڌمي پوءِ به رهندو. ۴- چوٿون هيءُ مسئلو به معلوم ٿيو ته ٻار جي ماءُ کي خرچ پيءُ جي حيثيت مطابق ڏنو ويندو غريب آهي ته غرباڻو امير آهي ته اميراڻو. ائين نه آهي ته جيڪڏهن عورت ڪنهن مالدار گهراڻي جي آهي ته مسڪين مڙس کان پنهنجي خاندان جي لحاظ سان اميراڻو خرچ گهري. ان کان پوءِ ٻڌايو ويو ته جيڪڏهن ٻار جو پيءُ جيئرو نه آهي ته ٻار کي کير پيارڻ جو انتظام سندس وارثن کي ڪرڻو آهي.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا

۽ جيڪي وفات ڪرايا وڃن اوهان مان ۽ ڇڏين زالون ته انتظار ڪرائين

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا

(زالون) پاڻ کي چار مهينا ۽ ڏهه ڏينهن پوءِ جڏهن پهچن پنهنجيءَ (عدت جي)

بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي

مدت کي پوءِ ناهي گناه اوهان تي ان ۾ جو ڪيائون پنهنجي حق ۾ چڱائيءَ

أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

سان ۽ الله جيڪو به ڪيو ٿا ان جي پوريءَ طرح خبر رکندڙ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ

آهي ۽ ناهي گناه اوهان تي ان ۾ جو اشاري سان چٽو پيغام

مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمٌ

نڪاح جو عورتن سان يا لکايو پنهنجن دلين ۾ ڄاڻي ٿو الله ته

اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ

بیشک اوهان جلدي ياد ڪندؤ انهن کي ۽ پر نه وعدو وٺجو

سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا

انهن کان لڪل مگر هيئن جو چئو چوڻ سهڻو ۽ نه پڪو ڪيو

عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ^ط

معاملو نڪاح جو تانجو پهچي عدت پنهنجي مدت کي ۽ يقين ڄاڻو ته بیشک

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ

الله ڄاڻي ٿو جيڪو اوهان جي دلين ۾ آهي پوءِ ڊڄو ان کان ۽ يقين ڄاڻو ته

فَاذْكُرُوهُ^ع وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ^ع (۲۳۵)

بیشک الله بخشيندڙ، بردبار آهي

تفسير

هنن ٻن آيتن ۾ انهن عورتن جي عدت ۽ ٻين مسئلن جو ذڪر آهي جن جا مڙس مري ويا آهن الله تعاليٰ فرمايو ته: جيڪي مرد مري ۽ پٺيان زالون ڇڏي وڃن ته اهي زالون چار مهينا ۽ ڏهه ڏينهن عدت ۾ ويهن. ۽ عدت جي ڏينهن ۾ خوشبوءِ لڳائڻ، سينگار ڪرڻ، سرمو، تيل ۽ ضرورت کان سواءِ دوا لڳائڻ، رنگين پرڪشش ڪپڙو پائڻ درست نه آهي ۽ نه ٻئي مڙس سان نڪاح لاءِ سلام ڪلام ڪري ۽ ٻئي جي گهر ۾ رات رهي ۽ وفات جي عدت ۾ ويٺل عورت سان مردن کي ڪليءَ طرح نڪاح ۽ شاديءَ جو ذڪر ڪرڻ به منع آهي. ڏک ۽ غم جي انهن گهڙين ۾

جڏهن هڪ گهر اونڌاھ ٿي چڪو آهي ته ٻين کي خوشي ملهائڻ ڪيتري قدر ٻرو
فعل آهي ۽ ان مري ويل مرحوم سان ڪيتري نه زيادتي آهي جو اڃان ان جو ڪفن
ٿي نه ڦاٿو آهي ته ان جي گهرواريءَ کي شاديءَ جا پيغام ملي رهيا آهن ها پردي ۽
راز ۾ جيڪڏهن اهڙي ارادي جو اظهار ڪيو وڃي ته ان ۾ ڪو حرج نه آهي بلڪ
بهتر اهو آهي ته اها ڳالهه بالڪل دل ۾ رهي زبان تي نه اچي.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ

ناهي گناه اوھان تي جيڪڏھن طلاق ڏيو زالن کي جيستائين نه

تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ

هٿ لائو اتو انھن کي يا نه مقرر ڪيو انھن لاءِ مھر ۽ خرچ ڏيو انھن کي

عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا

وسعت واري تي ان جي اندازي سان ۽ غريب تي ان جي اندازي سان خرچ ڏيڻ

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (۲۳۶)

چڱي نموني سان آهي نيڪن تي

تفسير

هن آيت سڳوريءَ ۾ ان عورت جي طلاق جو حڪم بيان ٿيو آهي جنهن
سان مهر مقرر ڪرڻ کان سواءِ نڪاح ڪيو ويو آهي ۽ مڙس نه ان سان جماع ڪيو
آهي ۽ نه خلوت صحيح ڪئي آهي. اهڙيءَ عورت کي طلاق ڏيڻ ۾ ڪو گناهه نه
آهي پر ان کي ڪجهه نه ڪجهه ڏيڻ گهرجي تانت ان جي دلجوئي ٿئي فقيهن ان
مان ٿي جوڙا ڪپڙن جا مراد ورتا آهن. اهو به ٻڌايو ويو آهي ته مڙس ان ۾ نه

تنگدليء کان کمر وني ۽ نه فضول خرچي ڪري بلڪ پنهنجي حيثيت آهر جيترو ٿي سگهي ڏي ”حقاً“ جي لفظ مان ثابت ٿيو ته اهو خرچ، جوڙو وغيره ڏيڻ لازم آهي.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ

۽ جيڪڏهن طلاق ڏني اوهان انهن کي ان کان اڳي جو هٿ لايو انهن کي ۽

فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ

تحقيق مقرر ڪيو انهن لاءِ مهر پوءِ اڌ ان مان جو مقرر ڪيو مگر هي جو (پاڻ)

يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ

معاف ڪن يا اهو معاف ڪري جنهن جي هٿ ۾ آهي معاملو نڪاح جو ۽ اوهان

تَعْفُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

معاف ڪيو ته وڌيڪ ويجهو آهي پر هيڙگاريءَ لاءِ ۽ نه وساريو ڀلائي ڪرڻ کي پاڻ ۾

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧)

بيشڪ الله جيڪي ڪيو ٿا ڏسندڙ آهي

تفسير

هن آيت ۾ وري ان عورت جو حڪم ٻڌايو ويو آهي جنهن سان نڪاح ڪرڻ وقت ته مهر مقرر ٿيو پر جماع ۽ خلوت صحيحه کان پهريان ئي ان کي طلاق ڏني وئي ته ان صورت ۾ مڙس مقرر ڪيل مهر جو اڌ زال کي ڏيندو پر جيڪڏهن عورت پنهنجي طرفان ان کي بخشي يا مڙس سڄو مهر ڏي ته اها ٻي ڳالهه آهي. ”الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ“ مان مراد مڙس آهي. چو ته نڪاح جي ڳنڍ ٻڌڻ يا چورڻ جو حق ان

ڪي آهي ۽ ”وان تعفوا“ مان مراد آهي ته معاف ڪرڻ ۽ فراخ دليءَ جا زياده حقدار مڙس آهن انهن کي اهڙن خراب حالتن ۾ جو طلاق جي نوبت اچي وئي آهي احسان ۽ ڀلائي ڪرڻ جي تلقين ڪئي وئي آهي. قرآن ڪريم پنهنجن مڃڻ وارن کي هدايت ڏئي ٿو ڪري ته اهي ان بگڙيل صورت ۾ به سهڻي اخلاق جو مظاهرو ڪن. ۽ جيڪڏهن ٻي ڌر اوهان جي ان سهڻي سلوڪ ۽ مهربانيءَ جو اعتراف ۽ قدر نه ڪري ته به ڇا ٿيو؟ اوهان جو رب اوهان کي سڏي پيو اهو راضي ٿيو ته باقي ڇا گهرجي.

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ

حفاظت ڪيو سيني نمازن جي ۽ (خاص ڪري) وچ واريءَ نماز جي

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

۽ بيهو الله جي لاءِ عاجزي ڪندڙ

تفسير

الله تعاليٰ جو ذڪر اسلام جو روح آهي اهوئي اها قوت آهي جنهن سان انسان شريعت جي سيني قانونن تي خوشيءَ سان عمل ڪري سگهي ٿو. ان جي ڪري قرآن ڪريم جو هيءُ اسلوب آهي ته جتي احڪام ۽ قوانين جو بيان ٿيندو آهي ته اتي الله تعاليٰ جي ذڪر ۽ يادگيريءَ ڏانهن به رغبت ڏياريندو آهي. تانت انهن قانونن جي پائبندي آسانيءَ سان ڪري سگهجي. هتي به گهرو معاملن، طلاق، خلع، عدت وغيره کي بيان ڪري نماز جي حفاظت ۽ پائبنديءَ جو امر ڪيو ويو آهي ڇو ته نماز ئي الله تعاليٰ جي ذڪر ۽ ياد جو سڀ کان اعليٰ ۽ اثرائتو طريقو آهي. نماز پڙهڻ سان جسم، روح، دل ۽ دماغ سڀئي عبادت ۾ مصروف رهندا آهن. هن آيت سڳوريءَ جي لفظن تي غور ڪري ڏسو. ”حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ“

فرمايو ويو. احفظوا علي الصلوات نه چيو ويو. حالانڪ حفاظت جي معنيٰ ته احفظو ۾ به آئي ٿي. وجه هيءُ آهي ته حافظوا محافظت کان ورتل مفاعلة جو باب آهي ۽ مفاعلت جي باب کان ورتل لفظ تي جذهن علي جو لفظ آيو ته اتي معنيٰ آهي بار بار ۽ هميشه ڪرڻ. هتي به اهوئي ٻڌائڻ مقصود آهي ته نماز بار بار ۽ هميشه پڙهو ائين نه ته هڪ ڀيرو نماز پڙهي وري ان ڏينهن نه پڙهو. اسلام ۾ نماز کي وڏي اهميت آهي قرآن پاڪ جي ڪيترين آيتن ۾ نماز جو حڪم آهي. الله تعاليٰ جي پياري رسول صلي الله عليه وسلم جن ان کي دين جو ٽنڀ سڏيو آهي ”وَالصَّلَاةُ الْوُسْطٰى“ مان ڪهڙي نماز مراد آهي؟ ان ۾ مفسرن جو اختلاف آهي. ڪي فجر جي نماز ٿا چون ته ڪي پيھري ته ڪي ٽپھري (١). علامه قرطبيءَ عليه الرحمه لکيو آهي ته ان ۾ ڏھ قول آهن (٢) پر وڌيڪ قول اهو آهي ته ان مان مراد ٽپھري نماز آهي. حضرت علي، حضرت ابن مسعود ۽ سيده عائشه رضي الله عنها وعنهما جو اهو قول آهي. امام اعظم عليه الرحمه جو به اهوئي مذهب آهي. ”قَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ“ مان مراد آهي نماز ۾ ماڻ ڪري بيهو. صحيح بخاري ۽ صحيح مسلم حضرت زيد بن ارقم رضي الله عنه کان روايت ڪئي آهي ته اسين پهريائين نماز ۾ ڳالهائيندا هئاسين، جيڪو اسان جي پاسي ۾ بيٺل هوندو هو ان سان همڪلام ٿيندا هئاسين، پر جذهن مٿيان لفظ ”قَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ“ نازل ٿيا ته نماز ۾ ماڻ ڪري بيهڻ جو حڪم مليو ۽ ڳالهائڻ بند ڪيوسين. ابن جرير مجاهد کان روايت آندي آهي ته اسلام جي شروعات ۾ نماز پڙهندي هڪ ڀاءُ ٻئي ڀاءُ کي ڪم ڪار چونڊو هو. الله تعاليٰ اها آيت نازل ڪري ان ڳالهه بولھ کان منع فرمائي. قانتين القنوت کان ورتل آهي، معنيٰ خشوع، نياز نوڙت ڪرڻ (٣)

(٢) تفسير القرطبي ص ٢٠٩ جلد ٣

(١) الدر المنثور ص ٧٢٧ جلد ١

(٣) تفسير مظهرني ص ٣١١ جلد ١

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ

پوءِ جيڪڏهن ڊڄو (دشمن کان) پوءِ پيادا يا سوار- پوءِ جڏهن امن وارا ٿيو ته

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (٢٣٩)

پوءِ ياد ڪيو الله کي جيئن سيکاريائين اوهان کي جيڪي نه ٿي ڄاتو

تفسير

هن آيت سڳوريءَ ۾ نماز جي اهميت کي واضح ڪيو ويو آهي ته هيءَ عبادت ايتري ته ضروري آهي جو جيڪڏهن دشمن جي حملي جو خطرو آهي ته به نه ڇڏيو ۽ ضروري پڙهو. پوءِ جهڙي به صورت ممڪن هجي بيٺي يا ساريءَ تي ويٺي. اوهان جي ساريءَ جو منهن ڪهڙي پاسي به هجي ته به پڙهو. پوءِ جڏهن خطرو ٽري وڃي ۽ امن جي حالت محسوس ٿئي ته نماز اهڙي طرح ٺاهي ٺاهي پڙهو جيئن الله تعاليٰ سيکاري آهي. يعني قبلي کي سامهون ٿي سڀني شرطن ۽ رڪنن سان ادا ڪيو. پراڻسوس آهي هن وقت جي مسلمانن تي جو اهڙي اهم فرض کي بي توجهيءَ جو شڪار بنايو اٿن. ترمذيءَ شريف ۾ آهي ته! ”كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِّنَ الْأَعْمَالِ تَرَكُّهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ“ يعني رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جا اصحابي نماز کان سواءِ ڪنهن به عمل جي ڇڏڻ کي ڪفر نه سمجهندا هئا. مقصد ته نماز ڇڏڻ کي ڪفر سمجهندا هئا.

امام احمد ۽ اصحاب السنن حضرت بريدة رضي الله عنه کان روايت آندي آهي ته مون رسول الله صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن کان ٻڌو پاڻ فرمايائون ته ”الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ“ (١) يعني اسان ۽ اوهان جي وچ ۾ جيڪو عهد آهي اهو نماز آهي جنهن نماز ڇڏي ان ڪفر ڪيو.

(١) تفسير المراغي ص ٢٠٢ جلد ١ جزء ٢

نماز جي ڇڏڻ جي ڪري ئي شهرن ۽ ڳوٺن ۾ بي حياتي ۽ بچرائي گهڻي ٿي آهي شراب، رقص، فحور، جوا، حلال حرام جي تميز کان سواءِ مال گڏ ڪرڻ، حمدليءَ جو ختم ٿيڻ انهيءَ ساريءَ بيماريءَ جو علاج نماز آهي. جيئن الله تعاليٰ جو فرمان آهي ته ”بيشڪ نماز بيهيائين ۽ براهيءَ کان روڪي ٿي.“ نماز ڪنهن به صورت ۾ معاف نه ٿي ٿئي وڌيڪ خوف جي حالت ۾ نماز جو طريقو ڪهڙو آهي ان جو بيان سورة النساء ۾ ايندو. انشاء الله تعاليٰ

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً

۽ جيڪي وفات ڪرايا وڃن اوهان مان ۽ (پوئتي) ڇڏين ٿا زالون وصيت ڪن

لَا زَوْجَهُمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ

پنهنجي زالن جي لاءِ خرچ ڏيڻ جي سال تائين سواءِ (گهر مان) ڪڍڻ جي، پوءِ جيڪڏهن پاڻهي نڪرن

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ

ته پوءِ ناهي گناهه اوهان تي ان ۾ جو پاڻ ڪيائون پنهنجي معاملي ۾

مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۲۴۰) وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ

مناسب نموني ۽ الله غالب، حڪمت وارو آهي ۽ طلاق ڏنلن لاءِ دستور موجب

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (۲۴۱) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

پرهيز گارن تي خرچ لازم آهي اهڙيءَ طرح الله پنهنجا ڪم اوهان لاءِ يذرا ڪري ٿو

لَكُمْ أَيْتُهُ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (۲۴۲)

ته من اوهين سمجهو

تفسير

هن آيت مبارڪه ۾ اسلام جي ابتدا وارين ٻن ڳالهين جو بيان آهي جيڪي پوءِ منسوخ ٿي ويون. ۱- هڪ ته جنهن عورت جو مڙس مري ويندو هو ته اها عورت مڙس جي گهر ۾ هڪ سال عدت ۾ ويهندي هئي ۽ ان سال جو سڄو خرچ ان کي مڙس جي ملڪيت مان ڏيڻو پوندو هو. ۽ اها وصيت ڪرڻ مڙس تي لازم هوندي هئي.

پوءِ جڏهن ”يَتَرْتَضَنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا“ آيت نازل ٿي ته پورو سال عدت ۾ ويهڻ وارو حڪم منسوخ ٿي ويو ۽ چار مهينا ۽ ڏهه ڏينهن عدت مقرر ٿي. ۽ جڏهن زال کي وارث ڪيو ويو ته ورثي جي آيت سان ان جي لاءِ وصيت ڪرڻ وارو حڪم به منسوخ ٿي ويو. مقصد ته هيءُ آيت تلاوت جي لحاظ سان منسوخ نه آهي باقي ان ۾ جيڪي حڪم آيل آهن اهي منسوخ آهن.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ

ڇا نه ڏٺو تون انهن کي جو نڪتا پهنجن گهرن مان ۽ اهي هزارين

أَلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ

هئا موت جي ڊپ کان پوءِ فرمايو انهن کي الله ته مري پئو ان کان پوءِ

أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ

جيئرو ڪيائين انهن کي. بيشڪ الله ڀلائي ڪرڻ وارو آهي ماڻهن تي

أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (۴۴۳)

۽ پر گهڻا ماڻهو شڪر نه ٿا ڪن.

تفسير

علامه بغويءَ لکيو آهي ته واسط (موجوده عراق ۾ هڪ شهر آهي) جي ويجهو داوردان نالي هڪ ڳوٺ ۾ وبا جي بيماري پئي پوءِ اهاين ڪجهه ماڻهو نڪري ويا ۽ ڪجهه اتي رهي پيا. ان ڳوٺ ۾ رهيل گهڻا هلاڪ ٿي ويا ۽ جيڪي نڪري ويا هئا اهي سلامت رهيا. ان ڳوٺ مان جيڪي ٿورا بچيا هئا انهن چيو ته جيڪڏهن اسان جا مائٽ مٽ به نڪري هلن ها جيئن هو هليا ويا ته نه مرن ها.

جيڪڏهن وري اهڙي ڪا بيماري آئي ته اسين به نڪري اهڙيءَ زمين ڏي وينداسين جتي اها بيماري نه هوندي. الله تعاليٰ جي قدرت سان وري ٻئي سال اها بيماري آئي ۽ ان ڳوٺ جا گهڻا ماڻهو نڪري وئي ڀڳا ۽ جڏهن هڪ واديءَ ۾ پهتا ته هڪڙي ملائڪ هيٺئين طرف کان ٻئي مٿئين طرف کان سڏي چيو ته سڀ مري وڃو. ان چوڻ سان سڀ مري ويا. (۱) آس پاس جي ماڻهن کي جڏهن خبر پئي ته اهي آيا پر انهن هزارن ماڻهن کي ڪفن ڏيکارڻ ۽ دفن ڪرڻ جو ڪم آسان ڪم نه هو. ان جي ڪري انهن جي چئني پاسن کان وڏي پٽ ڪٽائي ڇڏيائون ۽ انهن جا لاش آهستي آهستي سڪڻ سڙڻ لڳا ڪل، گوشت وغيره سڀ جڏهن ختم ٿي ويا ته باقي سڙيل هڏا وڃي رهيا. تمام گهڻي وقت کانپوءِ بني اسرائيل جي هڪ نبي سڳوري حضرت حزقيل عليه الصلوة والسلام جو اٿاهين لنگهڻ ٿيو ان ڪوٽ جي اندر انسانن جي سڙيل پڪڙيل هڏين کي ڏسي حيرت ۾ پئجي ويو. الله تعاليٰ وحي جي ذريعي کيس اهو سمورو واقعو ٻڌايو. حضرت حزقيل عليه السلام بارگاه ايزديءَ ۾ دعا گهري ته يا الله! انهن سڙيل هڏين ۾ وري ساهه وجهه. الله تعاليٰ سندس دعا قبول ڪري فرمايو ته تون انهن کي سڏ ڪري چئو ايتها العظام البالية ان الله يامرڪ ان تجتمعي! اي سڙيل هڏا. الله تعاليٰ اوهان کي حڪم ٿو ڪري ته سڀ گڏ ٿي وڃو. الله جي نبي جي زبان سان انهن هڏين الله تعاليٰ جو اهو فرمان ٻڌو ۽ حڪم جي تعميل ڪيائون. وري حڪم ٿيو ته اي نبي سڳورا! انهن گڏ ٿيل هڏين کي جيڪي پاڻ ۾ ملي ويا آهن هن طرح سان سڏ ڪر. ايتها العظام ان الله يامرڪ ان تكتسي لحما وعصبا وجلدا. اي هڏا- الله تعاليٰ اوهان کي امر ٿو ڪري ته گوشت ۽ پٺا ۽ ڪلون ڍڪيو. ان چوڻ ٻڌڻ سان ئي هر هڪ جو لاشو پوريءَ طرح تيار ٿي ويو وري الله تعاليٰ حڪم ڪيو ته هاڻي ارواح کي سڏي چئو ته ايتها الارواح ان الله يامرڪ ان ترجع كل روح الي الجسد الذي كانت تعمرة. اي ارواحو! الله تعاليٰ اوهان کي امر ٿو ڪري ته هر هڪ روح پنهنجي ان جسم ڏي موٽي وڃي جنهن کي آباد ڪيو ويٺو هو. اهو آواز ٻڌڻ شرط سڀ لاشا زنده ٿي اتي بيٺا ۽ حيرت ما چئني پاسن ڏي نھاري چوڻ لڳا سبحانڪ لا اله الا انت (۲)

هن واقعي مان ٻئي فائدو ملن ٿا.

* فائدو ۱ *

* الله تعاليٰ جي پيارن جي دعا سان مئلن جو جيئرو ٿيڻ *

جيڪي هزارين ماڻهو الله تعاليٰ جي حڪم جي انحرافي ڪري موت کان ڀڳا هئا ۽ الله تعاليٰ جي ملائڪن جي سڏ تي مري ويا هئا ۽ انهن جا هڏا به ڇمڪيا پئي، هڪ ٻئي کان جدا ۽ منتشر ٿي ويا هئا. الله جي پياري نبي ﷺ جي گهري ته الله تعاليٰ انهن هزارين مري ويلن کي جيئرو ڪيو ۽ جيڪڏهن سيدنا غوث اعظم عليه الرحمة جي دعا سان ٻڏي مري ويل الله تعاليٰ جيئرا ڪري ته ڇو ناممڪن آهي؟ ۽ بعضي عالم ان کي چوڻا محال ۽ ناممڪن سمجهن.

* فائدو ۲ *

جن شين کي ناڪارو، بي شعور سمجهيو ٿو وڃي اهي به الله تعاليٰ جي حڪم کي ٻڌن، سمجهن ۽ مڃين ٿا. سڙيل ۽ منتشر هڏا الله تعاليٰ جي نبي سڳوري عليه الصلوة والسلام جي پاڪ زبان مان الله تعاليٰ جو حڪم ٻڌي جيئرا ٿي، هڪ ٻئي سان ملي گڏ هلڻ لڳا. دنيا جي فلاسفرن ۽ عقلمندن لاءِ ان ۾ سبق آهي ته هر شيءِ الله تعاليٰ جي تابع، مطيع ۽ فرمانبردار آهي ۽ پنهنجي وجود جي مناسب عقل ۽ ادراڪ رکي ٿي.

* فائدو ۳ *

هن وڏي واقعي ۾ قيامت، حشر ۽ نشر جي منڪرن لاءِ فڪر جي دعوت ۽ انهن تي پڪي حجت آهي ته جيڪو الله (تعالٰيٰ شانہ) انهن هڏن کي جيئرو ڪرڻ تي قادر آهي اهو مئلن کي قبرن مان اٿاري زنده ڪرڻ تي به قادر آهي.

* فائدو ع ۴ *

هيءَ ڳالهه به ثابت ٿي ته موت جي ڊپ کان ڀڄڻ پوءِ اهو وباءَ جي بيماريءَ جي صورت ۾ يا جهاد جي ميدان ملهائڻ جي صورت ۾ هجي الله تعاليٰ ۽ ان جي تقدير تي ايمان رکڻ واري جي لاءِ ممڪن ناهي. جنهن جو هي ايمان آهي ته موت جو هڪ وقت مقرر آهي نه ان کان اڳ ۾ ايندو نه ان کان پوءِ ٿيندو. ان جي ڪري هيءَ ڀڄ ڊڪ فضول به آهي ۽ الله تعاليٰ جي ناراض ٿيڻ جو سبب به آهي.

وبا جي بيماري ڪنهن شهر ۾ اچي ته اهاين ڀڄڻ منع آهي ۽ جتي هجي اتي وڃڻ به منع آهي. ڇو ته ڀڄڻ وارو يا صحتمند آهي يا بيمار. جيڪڏهن صحت وارو آهي ته ان جي ڀڄي وڃڻ جي ڪري بيمارن جي دل تي اثر پوندو ۽ انهن جي دوا، سار، سنڀال ۽ خدمت ڪير ڪندو. ڀلا جيڪڏهن ڀڄڻ وارو بيمار آهي ته ان جي بيماريءَ جا جراثيم ٻين علائقن ۾ پکڙجندا ۽ اتي ان بيماريءَ جي پکڙجڻ جو انديشو آهي ۽ اصل حڪمت ڀڄڻ کان روڪڻ ۾ اها آهي ته مسلمان جو پڪو ۽ راسخ اعتقاد اهو هجڻ کپي ته موت ۽ حياتي الله تعاليٰ جي هٿ ۾ آهي اهو جيئرو رکندو ته ڪير ماري نه سگهندو ۽ جيڪڏهن اهو ماري ٿو ته ڪير جيئرو رکي نه سگهندو. ۽ ان ڀڄڻ کان ۽ جنهن علائقي ۾ اڳي ئي بيماري آهي اتي وڃڻ کان نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن منع ڪئي آهي. جيئن امام احمد، بخاري، مسلم ۽ نسائي حضرت اسامه بن زيد رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت آندي آهي ته نبي پاڪ صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن فرمايو: **إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ فِي أَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا** (۱) يعني جنهن وقت ڪنهن سرزمين ۾ وبا جي بيماريءَ جو ٻڌو ته اتي داخل نه ٿيو ۽ جيڪڏهن ڪنهن سرزمين ۾ وبا اچي وڃي ته اتان نڪرڻ جي ڪوشش نه ڪيو. اهڙي طرح جڏهن حضرت عمر بن خطاب رضي الله عنه شام جي ملڪ ڏي وڃڻ جو ارادو ڪيو ته کين ٻڌايو ويو ته اتي وبا جي بيماري آهي نه وڃو ڇو ته نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن فرمايو آهي: **إِنَّ هَذَا السَّقَمَ عَذِبٌ بِهِ الْأَمْرُ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا** (۲) يعني هي (وبا جي) بيماري ان

(۱) تفسير مظهري ص ۳۱۷ جلد ۱ (۲) تفسير ابن ڪثير ص ۲۹۹ جلد ۱

سان اڳين امتن کي عذاب ڪيو ويو هو. پوءِ جڏهن ان جو ڪنهن سرزمين ۾ ٻڌو ته ان ۾ داخل نه ٿيو ۽ جيڪڏهن ڪٿي اچي وڃي ۽ اوهان اتي آهيو ته اتي هين نڪرڻ جي ڪوشش نه ڪجو.

حضرت عمر رضي الله تعالى عنه اها نبوي حديث ٻڌي ان بيماريءَ واري علامتي ڏي وڃڻ جو ارادو ملتوي ڪري ڇڏيو.

* اهي شهر مان نڪري ڀڄڻ وارا ڪيترا هزار هئا؟ *

ان ۾ مختلف قول آهن. حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنه اچي هڪ روايت ۾ آهي ته اهي چار هزار هئا. ٻي روايت ۾ آهي اٺ هزار هئا. ٽي روايت ۾ آهي ته چاليهه (٤٠) هزار هئا. (١)

* غور ڪرڻ جو مقام *

هيءُ واقعو حضور سرورِ عالم صلي الله تعالى عليه وسلم جن جي بعثت کان ڪئين هزار ورهه اڳ ۾ ٿي چڪو هو ته پوءِ ”اَلَمْ تَرَ“ (ڇا تون نه ڏٺو) چئي ڪانئن سوال ڪيئن ڪيو ويو آهي؟ مفتي محمد شفيع صاحب ديوبندي لکيو آهي ته اهڙا مقام جيڪي آهن جتي رسول الله صلي الله تعالى عليه وسلم جن کان ”اَلَمْ تَرَ“ سان سوال ڪيو ويو آهي. حالانڪ اهو واقعو سندن آمد کان اڳ ۾ ٿي چڪو آهي. ان مان مراد رؤيت قلبي آهي. جنهن جي معنيٰ ۽ مراد آهي علم ۽ ادراڪ. (٢) يعني حضور صلي الله تعالى عليه وسلم جن کي ان واقعي جو علم ۽ پروڙ آهي. علامه شوڪانيءَ صاحب لکيو آهي ته ويجوز ان تڪون بمعنى الرؤية البصرية (٣) يعني جائز آهي ته هتي ڏسڻ مان مراد اک سان ڏسڻ هجي. المقصد ته ڇا اوهان اهو واقعو اکين سان نه ڏٺو هو؟ تفسير نعيميءَ واري لکيو آهي هن جي معنيٰ آهي اي نبي ڇا تون نبوت جي نور سان انهن ماڻهن کي ڪونه ڏٺو هو جيڪي هزارن جي تعداد ۾ موت جي ڊپ کان ڀڄي نڪتا هئا؟ معنيٰ ڏٺو هو. ان کان اڳتي هڪ صفح تي لکيو اٿس ته

(١) تفسير ابن ڪثير ص ٢٩٨ جلد ١ (٢) تفسير معارف القرآن ص ٥٣٩ ج ١

(٣) فتح القدیر ص ٢٦١ ج ١

حضور سيد عالم صلي الله عليه نه بنور نبوت عالم كه ساره اگلے پچھلے واقعات
ملاحظه فرمائے (۱)

هن آيت جي پڇاڙيءَ ۾ غفلت ۾ رهندڙن انسانن کي خبردار ڪيو ويو آهي ته
انسانن جي اڳيان الله تعاليٰ جي رحمت جا هزارين مظهر ايندا رهن ٿا پر انهن جي
باوجود به اهي بي شڪر آهن. الله تعاليٰ جي انهن مهربانين جو شڪر ادا نه ٿا ڪن

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

۽ جنگ ڪيو الله جي واٽ ۾ ۽ يقين ڄاڻو ته بيشڪ الله ٻڌندڙ،

عَلِيمٌ (۲۴۴) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا

ڄاڻندڙ آهي ڪير آهي جيڪو قرض ڏي الله کي قرض

حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ

سهڻو پوءِ ٻيڻو ڪري ڏي (الله) ان لاءِ ٻيڻايون گهڻيون ۽ الله

يُقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (۲۴۵)

تنگ ٿو ڪري ۽ ڪشادو ٿو ڪري ۽ ان ڏانهن موٽايا ويندڙ

تفسير

مٿيون واقعو بيان ڪري اها ڳالهه ذهن ۾ ويهاري وئي ته موت ۽ حياتي
الله تعاليٰ جي هٿ ۾ آهي هاڻي مسلمانن کي الله تعاليٰ جي رضا ۽ دين جي
سربلنديءَ لاءِ جهاد ڪرڻ جي رغبت ڏياريندي حڪم ڪيو ويو آهي ته الله تعاليٰ
جي واٽ ۾ جهاد ڪيو. ”مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا“ (ڪير آهي جو قرض
ڏي الله کي سهڻو قرض) قرض جو لفظ عام طرح ان لحاظ سان استعمال ٿيندو آهي

(۱) تفسير نعيمي ص ۵۱۳ ج ۱

تہ ڪنهن ماڻهوءَ کي ڪنهن شيءِ جي ضرورت هجي پر پاڻ وٽ نه هجڻ جي ڪري
 ٻئي کان اوڌاري وٺي پنهنجي ضرورت پوري ڪري. ان معنيٰ جي لحاظ سان الله
 تعاليٰ جي شان ۾ قرض جو لفظ استعمال ڪرڻ صحيح نه آهي ڇو ته الله تعاليٰ وٽ
 ڪهڙي شيءِ نه آهي جو ٻئي کان اوڌاري ٿو وٺي. الله تعاليٰ غني حميد آهي اهو
 ضرورت جي تصور کان به پاڪ آهي هتي مراد ڇا آهي. علامه قرطبيءَ لکيو آهي
 ته القرض اسم لڪل ما يلتمس عليه الجزاء (١) يعني هر ان شيءِ جو نالو قرض آهي
 جنهن تي بدلو طلب ڪيو وڃي. اسلام جي ابتداء ۾ جڏهن جهاد جو حڪم ڏنو ويو
 ۽ جهاد جي هٿيارن وغيره وٺڻ لاءِ پئسن جي ضرورت هئي ته مسلمانن کي سهڻي
 طريقي سان پنهنجو سرمايو الله تعاليٰ جي واٽ ۾ خرچ ڪرڻ جو شوق ڏياريو ويو.
 يعني ائين نه سمجهو ته هيءَ رقم جيڪا الله تعاليٰ جي واٽ ۾ خرچ ٿي وئي
 واپس نه ٿيندي. الله تعاليٰ ان کان ڪئين حصا وڌيڪ اوهان کي عنايت ڪندو ۽
 جيڪڏهن قرض جو لفظ اسم مفعول جي معنيٰ ۾ چئبو ته قرض سهڻي مان مراد
 آهي جيڪو مال الله تعاليٰ جي واٽ ۾ خرچ ڪيو اهو حلال ۽ پاڪ هجي ۽
 جيڪڏهن (قرضاً) پنهنجي مصدريءَ معنيٰ ۾ استعمال ٿيل چئبو ته پوءِ ان مان مراد
 اهو قرض آهي جيڪو دل جي خلوص ۽ خوشيءَ سان ڏنو وڃي (٢) آخر ۾ اها ڳالهه
 ذهن نشين ڪئي وئي آهي ته رزق جي تنگي ۽ ڪشادگي الله تعاليٰ جي هٿ ۾
 آهي جيڪڏهن ان جي واٽ ۾ خرچ ڪندؤ ته الله تعاليٰ اوهان لاءِ پنهنجي رحمت
 جي خزانن جا دروازا کولي ڇڏيندو ۽ اوهان ڪٽندا رهجو ۽ جيڪڏهن بخيلي ڪري ان
 کي ناراض بنائيندؤ ته اهو اوهان تي تنگي ڪندو ۽ اوهان محتاج ۽ مفلس رهندؤ.
 جيئن محدث بيهقي شعب الايمان ۾ حضرت ابوهريره رضي الله تعاليٰ عنه کان
 روايت آندي آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو: إِنَّ مَلَكًا بَبَابٍ مِّنْ
 أَبْوَابِ السَّمَاءِ يَقُولُ: مَنْ يُقْرِضُ اللَّهَ الْيَوْمَ يُجَزَّ عَدَا وَمَلَكٌ بَبَابٍ آخَرٍ: يُنَادِي اللَّهُ أَعْطِ مُنْفَقًا
 خَلْفًا وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلْقَا وَمَلَكٌ بَبَابٍ آخَرٍ يُنَادِي: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَيَّ رَبِّكُمْ مَا
 قَلَّ وَكُفِيَ خَيْرٌ مِّمَّا كَثُرُوا إِلَهِي وَمَلَكٌ بَبَابٍ آخَرٍ يُنَادِي: يَا بَنِي آدَمَ لِدُّوا لِمُوتٍ
 وَابْنُوا لِلْخَرَابِ (٣) يعني آسمان جي دروازن مان هڪ دروازي تي هڪ ملائڪ
 چوندو آهي ته جيڪو الله تعاليٰ کي سهڻو قرض ڏيندو ته صبحاڻي ان کي ان جو

(١) تفسير القرطبي ص ٢٣٩ جلد ٣ (٢) تفسير المظهر ص ٣١٩ جلد ١

(١) تفسير الدر المنثور ص ٧٤٨ جلد ١

بدلو عطا ڪيو ويندو ۽ هڪ ملائڪ ٻئي دروازي کان سڏي (الله تعاليٰ کي) عرض ڪندو آهي ته: اي الله! خرچ ڪندڙن کي پيو ڏي ۽ نه ڪپائيندڙن کي تلف ۽ تباهه ڪري هڪ ملائڪ ٻئي دروازي تي سڏيندو آهي ته: اي انسانو! پنهنجي رب ڏانهن اچو جيڪو (رزق) ٿورو ۽ ڪافي ٿئي ان کان پلو آهي جيڪو گهڻو ۽ غافل ڪري ۽ هڪ ملائڪ (ايجان ڪنهن) ٻئي دروازي کان سڏيندو آهي ته مرڻ لاءِ ڄمو ۽ ويران ٿيڻ لاءِ جايون ٺاهيو.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ

ڇا نه ڏٺو تون ان ٽولي ڏانهن بني اسرائيل مان (جيڪي) موسيٰ (عليه السلام)

مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ اَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا

کان پوءِ (هئا) جڏهن چيائون پنهنجي نبي کي ته مقرر ڪر اسان لاءِ بادشاهه ته

نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ

جنگ ڪيون الله جي واٽ ۾ فرمايائين ڇا ويجهو آهيو (هن ڳالهه کي)

عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ اَلَا تُقَاتِلُوْا قَالُوا وَمَا لَنَا اَلَّا

جيڪڏهن فرض ڪيو وڃي اوهان تي جهاد ته نه جنگ ڪيو چيائون ۽ ڇا آهي

نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا

اسان کي جو نه جنگ ڪنداسين الله جي واٽ ۾ حالاتڪ تحقيق ڪڍيا وياسون

وَابْنَاءَنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا

پنهنجن گهرن مان ۽ پنهنجن پٽن مان. پوءِ جڏهن فرض ڪئي وئي انهن تي جنگ

قَلِيلًا مِّنْهُمْ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾

ته ڦري ويا مگر ٿورڙا انهن مان ۽ الله ڄاڻندڙ آهي ظالن کي

تفسير

هن آيت سڳوريءَ ۾ هڪ وڏي واقعي کي بيان ڪيو ويو آهي جيڪو حضرت موسيٰ عليه الصلوة والسلام کان هزار يا يارهن سؤ سال پهريان جو آهي ان جو مختصر ذڪر هن طرح آهي ته فلسطين جي اڪثر حصن تي عمالقه قوم جو قبضو ٿي ويو هو ۽ بني اسرائيل رامه جي علائقي ۾ بند رهجي ويا هئا ان وقت انهن جو نبي حضرت شمويل عليه السلام هو جيڪو انتهائي وڏي عمر جو ٿي ويو هو. عمالقه جي طرفان بني اسرائيل کي ايڏائڻ ۽ زيادتين ڪرڻ جو سلسلو روز بروز وڌندو ٿي ويو. بني اسرائيل گهرندا هئا ته عمالقه جي قوم کي تنبيهه ٿئي ۽ اهي پنهنجو وڃايل اقتدار، حڪومت واپس وٺن. ان جي ڪري اهي بار بار پنهنجي نبي حضرت شمويل عليه السلام کي اها درخواست ڪندا ٿي رهيا ته اهو الله تعاليٰ کان انهن جي لاءِ هڪ بادشاهه جو سوال ڪري حضرت شمويل عليه السلام انهن جي عادتن کان چڱيءَ طرح واقف هو ته اهي دعوائون ته وڏيون وڏيون ڪن ٿا پر عمل جي وقت انهن جو سمورو جوش سرد ٿي ويندو آهي. ان جي ڪري پاڻ انهن کي فرمايائين ته ائين نه ٿئي جو الله تعاليٰ اوهان تي جهاد فرض ڪري ۽ اوهان جهاد کان منهن موڙي ويهو. انهن چيو ته نه ائين ڪڏهن به نه ٿيندو پر جڏهن جهاد فرض ٿيو ته ٿورن کان سواءِ سڀ انڪار ڪري ويهي رهيا (١)

هن آيت ۾ به ”اَلَمْ تَرَ“ (ڇا تو نه ڏٺو) جو لفظ آيو آهي ۽ ان مان مراد آهي ”الم تر يا محمد بقلبڪ“ اي محبوب! اوهان پنهنجي دل سان نه ڏٺو ڇا؟ يعني الله تعاليٰ جي عطا سان اوهان کي اها خبر آهي ”مَلَأَ“ مان مراد ان قوم جا رئيس ۽ وڏا ماڻهو آهن. علامه شوڪانيءَ لکيو آهي ته والملا الاشراف من الناس (٢) حضرت شمويل عليه السلام جي خدمت ۾ اها درخواست بني اسرائيل جي وڏن رئيسن ۽ اميرن ڪئي هئي ان جي ڪري الملا جو لفظ آندو ويو آهي.

* حضرت شمويل عليه السلام ڪنهن جي اولاد مان هو *

هن آيت ۾ جنهن نبي سڳوري عليه الصلوة والسلام جو ذڪر آهي اهو شمويل عليه السلام حضرت موسيٰ جي پيءُ حضرت هارون عليهما الصلوة والسلام جي اولاد مان هو جڏهن ته ان وقت ملڪي سربراھ جو انتخاب نبي جي معرفت وحي جي ذيعي ٿيندو هو ان جي ڪري انهن پنهنجي وقت جي نبي سڳوري عليه الصلوة والسلام کي عرض ڪيو هو. (۱) قرآن پاڪ جي هنن آيتن ۾ ”مَلِكُ“ جو لفظ آيل آهي ان مان اهو نه سمجهڻ گهرجي ته شايد اسلام ملوڪيت جو حامي ۽ سياسي طور تي بادشاهي نظام جو علمبردار آهي بلڪ هتي ملڪ مان مراد امير آهي. اي اقم لنا اميرا ننھض معه للقتال (۲) يعني اسان لاءِ امير مقرر ڪر ته اسين ان سان گڏجي جهاد ڪيون. ان تصريح سان ثابت ٿيو ته هتي مَلِكُ مان مراد سپه سالار آهي. عربي زبان ۾ رئيس ۽ امير جي لاءِ به مَلِكُ جو لفظ استعمال ٿيندو آهي

* غور ڪرڻ جي ڳالهه *

ملوڪيت ۽ بادشاهي نظام جو مفهوم هيءُ آهي ته حڪومت جو سربراھ چيڙاڳ ۽ آزاد هوندو آهي قانون ٺاهڻ، مملڪت جو انتظام سنڀالڻ ۽ حڪومت جا سڀ خزانن جي هٿ ۾ هوندا آهن ۽ ٻيا سڀ ان وٽ جوابدار هوندا آهن پر اهو پاڻ ڪنهن وٽ جوابدار نه هوندو آهي. هن آيت سڳوري ۾ آهي ته انهن حضرت شمويل عليه الصلوة والسلام کي عرض ڪيو هو جڏهن نبي سڳوري عليه الصلوة والسلام جي هوندي ڪو قانون ٺهندو يا ان جي دعا سان ڪو سربراھ منتخب ٿيندو ته اهو ان جي شريعت تي ۽ ان سان موافق هوندو. اقتدار اعليٰ ان جو ئي سمجهيو ويندو. الله تعاليٰ جي نبي جي هوندي ڪنهن چيڙاڳ شخص جو تقرر ناممڪن آهي صرف ملڪ جي لفظ کي ڏسي اسلام کي ملوڪيت جو حامي نه ٿو سڏي سگهجي.

(۱) تفسير نعيمي ص ۵۲۵ جلد ۲ (۲) تفسير بيضاوي ص ۱۲۰ جلد ۱

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ

۽ چيو انهن کي انهن جي نبي ته بيشڪ الله تحقيق مقرر ڪيو اوهان لاءِ طالوت

مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا

کي امير چيائون ته ڪيئن هوندو ان کي حڪومت ڪرڻ (جو حق) اسان تي ۽

وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ

اسين وڌيڪ حقدار آهيون حڪومت ڪرڻ جا ان کان ۽ نه ڏنو ويو گهڻائي مال ۾

الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ابْتَخَرَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ

فرمايائين بيشڪ الله برگزيڊو ڪيو ان کي اوهان تي ۽ وڌايائين ان کي گهڻو

بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ

علم ۾ ۽ جسم ۾ ۽ الله ڏي ٿو ملڪ پنهنجو جنهن کي گهري. ۽ الله وسعت وارو

مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤﴾ وَقَالَ لَهُمْ

جائڻدڙ آهي ۽ چيو انهن کي نبي انهن جي ته بيشڪ نشاني ان جي حاڪم ٿيڻ

نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ

جي هيءُ آهي ته اچي اوهان وٽ صندوق جنهن ۾ سڪون آهي اوهان جي رب

سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ

وٽان ۽ بچيل شيون آهن. ان مان جو ڇڏيو اولاد موسيٰ جي ۽

وَالْهَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ

۽ اولاد هارون جي ڪٿي ٿا اچن ان کي ملائڪ بيشڪ ان ۾ البته

لَايَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾ فَلَمَّا

(الله جي) وڏي نشاني آهي اوهان لاءِ جيڪڏهن آهيو مومن. پوءِ

فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ ۱۱ قَالَ إِنْ أَلَّاهُ مُبْتَلِيكُمْ

جڏهن نڪتو طالوت لشڪر سان ته فرمايائين بيشڪ الله آزمائيندڙ آهي اوهان جو

بَنَهَرٍ ۱۲ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ۱۳ وَمَنْ لَمْ

نهر (جي پاڻيءَ) سان. پوءِ جنهن پيتو ان مان پوءِ ناهي منهنجي جماعت مان ۽ جنهن نه

يُطْعِمُهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ۱۴ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۱۵

چڪيو ان مان پوءِ بيشڪ اهو منهنجي (جماعت) مان آهي مگر جنهن ڀريو هڪ

فَسَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۱۶ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ

چرو پنهنجي هٿ سان پوءِ پيئون مگر ٿورا انهن مان. پوءِ جڏهن لنگهيو ان کان پاڻ ۽ جن

أَمَنُوا مَعَهُ ۱۷ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ

ايمان آندو هو ان سان گڏ ته چيائون ته ناهي طاقت اسان کي اڃ (مقابلي ڪرڻ جي) جالوت

وَجُنُودِهِ ۱۸ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ

۽ ان جي لشڪر سان چيو انهن جو يقين رکيائون ته بيشڪ اهي ملندڙ آهن الله سان

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ط

ته ڪيتريون ٿوريون جماعتون غالب ٿيون گهڻين جماعتن کان الله جي اذن سان

وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

۽ الله گڏ آهي صبر ڪندڙن سان

تفسير

جڏهن انهن جي اصرار ۽ گهڻي خواهش ڏيکارڻ تي الله تعاليٰ طالوت کي سندن سربراھ مقرر ڪيو ته انهن مان ڪي اعتراض ڪرڻ لڳا ته هي شخص نه لاوي بن يعقوب عليه السلام جي اولاد مان آهي جن ۾ نسل درنسل نبوت هلندي آئي آهي ۽ نه يهود بن يعقوب عليه السلام جي اولاد مان جن ۾ پيڙهين کان حڪومت هلندي آئي آهي. هيءُ مسڪين ڪيئن سپه سالار ٿي سگهندو؟ سربراھي جا حقدار ته اسين آهيون جن وٽ دولت گهڻي آهي. حضرت شمويل عليه السلام انهن کي سمجھائيندي فرمايو ته سربراھ هجڻ لاءِ اوهان جو قائم ڪيل معيار صحيح نه آهي. ان جو معيار ته علم ۽ بهادري آهي ۽ طالوت انهن ٻنهي ڳالهين ۾ اوهان کان مٿي آهي.

* اصل واقعو *

بني اسرائيل جي عرض ڪرڻ تي جڏهن حضرت شمويل عليه السلام الله تعاليٰ کان دعا گهري ته ان کي هڪ لک ملي ۽ حڪم ڪيو ويو ته جنهن جو قد هن لک جي برابر هجي اهو اوهان جو امير ٿيندو ۽ بيت المقدس مان تيل جي هڪ شيشي ڀري پاڻ وٽ رکي. جنهن شخص جي اچڻ جي ڪري تيل جوش ڪري ته اهو اوهان جو امير ٿيندو. انهن نشانين سان ڪيترا آزمايا ويا پر ڪوبه پورو نه ٿي آيو.

طالوت جو والد چمڙي جو واپاري هو ۽ ڪن جي چوڻ مطابق پاڻي پياريندو هو. اتفاق سان سندس سواريءَ وارو وهڻ گم ٿي ويو ان جي ڳولڻ لاءِ پنهنجي پٽ طالوت ۽ هڪ غلام کي موڪليائين. رستي ۾ حضرت شمويل عليه السلام جو گهر هو طالوت کي سندس ساٿيءَ (غلام) چيو ته اڄ ته هتان به پڇا ڪندا هلون ته اتي نه ناهي. جيئن جو طالوت ۽ غلام اندر آيا ته اهو شيشي ۾ رکيل تيل جوش ڪرڻ لڳو. حضرت شمويل انهن ٻنهي کي بيهاري ان لٺ سان ماپ ڪئي ته طالوت جو قد ان سان پورو نڪتو. حضرت شمويل عليه السلام اهو تيل ان جي مٿي تي هڻي فرمايو ته اي طالوت! مان رب پاڪ جي حڪم سان توکي بني اسرائيل جو امير مقرر ڪيان ٿو. وڃ لشڪر تيار ڪري عمالقه ظالم قوم جو مقابلو ڪر. طالوت عرض ڪيو ته مان نه شاهي خاندان مان آهيان نه مون کي بني اسرائيل سٺي نظر سان ڏسندا. حضرت شمويل عليه السلام کيس فرمايو ته تون الله تعاليٰ جي طرفان چونڊجي چڪو آهين. طالوت عرض ڪيو ته ان جي نشاني ڪهڙي آهي؟ حضرت شمويل عليه السلام فرمايو ته ان جي نشاني اها آهي ته تنهنجي پيءُ جي سواري وارو وهڻ تنهنجي گهر ٻيٺو آهي. ان کان پوءِ حضرت شمويل عليه السلام بني اسرائيل ۾ طالوت جي امير هجڻ جو اعلان ڪيو. جنهن تي بني اسرائيل اهوئي اعتراض ڪرڻ لڳا هئا جو قرآن ڪريم ذڪر ڪيو آهي (۱) بائبل ۾ آهي ته طالوت ٽيهن (۳۰) سالن جو نوجوان، حسن ۽ جمال ۾ پنهنجو مٽ پاڻ هو. ان جو قد ايترو وڏو هو جو ٻيا ماڻهو ان جي ڪلهي جي برابر مس ٿي پهچي سگهيا ۽ طالوت بنيامين جي اولاد مان هو. (۲) ڄاڻڻ گهرجي ته جڏهن حضرت شمويل عليه السلام طالوت جي امير مقرر ٿيڻ جو اعلان ڪيو ته انهن فوراً گهر ڪڍي ته ان جي امير مقرر ٿيڻ لاءِ دليل ڪهڙو آهي؟ حضرت شمويل فرمايو ته اها صندوق جيڪا عمالقه قوم وارا کڻي ويا هئا ۽ ان ۾ اوهان جي اطمينان جو سامان ۽ حضرت موسيٰ ۽ حضرت هارون عليهما السلام جا تبرڪات آهن ۽ الله تعاليٰ جا ملائڪ اها کڻي اوهان کي واپس آڻي ڏيندا. جيڪڏهن اوهان ۾ ايمان آهي ته ان کان مٿي اوهان لاءِ ڪهڙو دليل ۽ حجت آهي. الله تعاليٰ جي حڪم سان اها صندوق ملائڪ سڳورا کڻي آيا ۽ هڪ روايت ۾ آهي ته اها صندوق عمالقه قوم وارن ڏاند

گاڏيءَ تي رکي هئي ۽ ملائڪ اها ڪاهي آيا ته پوءِ بني اسرائيل کي پڪ ٿي ته واقعي طالوت اسان جي لاءِ قدرتي امير مقرر ٿيل آهي ۽ اهو به کين يقين ٿيو ته هاڻي اهي دشمن تي غالب ٿيندا. چوٽه نبين سڳورن عليهم الصلوة والسلام جي تبرڪات واري صندوق جو اچڻ سندن ڪاميابيءَ ۽ فتح جو دليل ۽ پڪو ثبوت آهي.

* صندوق ۾ ڪهڙا تبرڪات هئا؟ *

علامه محمد بن انصاريءَ عليه الرحمة قرآن پاڪ جي تفسير ۾ لکيو آهي ته اها صندوق شمشاد جي ڪاٺ جي هئي. حضرت ابن عباس رضي الله عنهما کان روايت آهي ته ان صندوق ۾ اها ٿالهي پيل هئي جنهن ۾ انبياءِ ڪرام عليهم الصلوة والسلام جي دٻن کي ڏوتو ويندو آهي ۽ حضرت موسيٰ ۽ حضرت هارون عليهما الصلوة والسلام جا ڪپڙا، لٺ، جتي مبارڪ ۽ جن تختين تي تورا شريف لکيل هو انهن جا ڪجهه ٽڪرا هئا. (۱)

علامه ثناء الله پاني پتيءَ عليه الرحمة لکيو آهي ته فيزف التابوت نحو العدو وهم يتبعونه واذا استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصر ذكره البغوي (۲) يعني بني اسرائيل اها صندوق دشمن ڏانهن ڪري بيهندا هئا ۽ اها ان طرف وڌندي هلندي ويندي هئي ۽ پاڻ ان جي پويان هلندا ويندا هئا. جڏهن هلي ڪنهن جاءِ تي قرار وٺندي هئي ته پاڻ به بيهي رهندا هئا ۽ سڪون وارا ٿيندا هئا انهن جي لاءِ مٿان مدد ايندي هئي. علامه اشرف علي صاحب ٿانويءَ جي خليف مفتي محمد شفيع صاحب ديو بنديءَ لکيو آهي ته

بني اسرائيل اس صندوق کو لڙائي مين آڳو رکهن. الله تعاليٰ اس کي برڪت سے فتح ديتا (۳)

عبد بن حميد ۽ ابن المنذر وهب بن منبه کان روايت آندي آهي ته اها صندوق تي هٿ ڊڳهي ۽ ٻه هٿ ويڪري هئي (۴) علامه ابن جرير طبري عليه الرحمة لکيو آهي ته وڪانت الانبياء اذا حضرو قتالا قدموا التابوت بين ايديهم

(۱) تفسير القرطبي ج ۲ ص ۲۵۰ (۲) تفسير مظهري ص ۳۲۲ جلد ۱
(۳) معارف القرآن ص ۵۵۱ جلد ۱ (۴) تفسير الدر المنثور ص ۷۵۷ جلد ۱

ويقولون ان آدم نزل بذلك التابوت وبالركن وبلغني ان التابوت وعصا موسى في بحيرة طبرية وانها يخرجان قبل يوم القيامة (١) يعني (بني اسرائيل جا) نبي سڳورا جنگ تي ايندا هئا ته اها صندوق اڳيان ڪندا هئا ۽ اهو به چون ٿا ته آدم عليه السلام جنت مان نڪرڻ وقت اها صندوق ۽ رڪن ڀماني پاڻ سان کڻي لٿو هو. ۽ مون وٽ اها ڳالهه به پهتي آهي ته اها صندوق ۽ حضرت موسى عليه الصلوة والسلام جي لٺ بحيره طبريه ۾ آهن ۽ اهي ٻئي قيامت جي اچڻ کان اڳ ۾ ان مان نڪرنديون. اها ساڳي ڳالهه بعينه علامه شوڪانيءَ لکي آهي (٢) سيد ابوالاعليٰ مودوديءَ لکيو آهي ته ”آل موسىٰ اور آل هارون ڪي چهورڙي هونءُ ”تبرڪات“ جو اس صندوق ميں رکھے هوڙ تھ ان سے مراد پتھر کي وه تختياں هیں، جو طورسینا پر الله تعاليٰ نے حضرت موسىٰ عليه الصلوة والسلام کو دی تھیں. اس ڪے علاوہ توراۃ کا وه اصل نسخہ بهی اس ميں تها جسے حضرت موسىٰ نے خود لکھوا کر بني لاوي ڪے سپرد ڪيا تها نیز ايڪ بوتل ميں من بهي بھر کر اس ۾ رکھديا گيا تها تاڪہ آئندہ نسليں الله تعاليٰ ڪے اس احسان کو ياد ڪرين جو مصر ميں ان ڪے باپ دادا پر ڪيا تها. اور غالباً حضرت موسىٰ کا وه عصا بهي اس ڪے اندر تها جو خدا ڪے عظيم الشان معجزات کا مظهر تها (٣) وڪيع، سعيد بن منصور، عبد بن حميد ۽ ابن ابي حاتم ابوصالح کان آندو آهي ته انهيءَ صندوق ۾ موسىٰ ۽ هارون عليهما السلام جون لٿيون ۽ انهن ٻنهي جا ڪپڙا، توراۃ جون ٻه پٽيون، من ۽ مشڪلات حل ڪرڻ وارو ڪلمه لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ به هو. (٤)

علامه عماد الدين دمشقيءَ لکيو آهي ته انهيءَ صندوق ۾ مٿيون لکيل شيون به هيون پر محدث عبدالرزاق فرمايو آهي ته ان ۾ حضرت موسىٰ عليه السلام جي جتي هئي. (٥) علامه ابوحيان اندلسيءَ عليه الرحمۃ لکيو آهي ته مقاتل فرمايو آهي ته ان صندوق ۾ حضرت موسىٰ عليه الصلوة والسلام جي دستار (ڀڳ) مبارڪ پيل هئي. علامه موصوف ان ئي صندوق جي ذڪر ۾ اڳتي لکيو

(١) تفسير ابن جرير طبري ص ٣٨٤ جلد ٢ (٢) فتح القدير ص ٢٦٦ جلد ١
(٣) تفهيم القرآن ص ١٨٨ ج ١ (٤) الدر المنثور ص ٧٥٨ جلد ١ روح المعاني
ص ١٦٩ جلد ١ پ ٢ (٥) تفسير ابن ڪثير ص ٣٠١ جلد ١

آهي ته ڪانوا يستنصرون بالتابوت اينما توجهوا فينصرون (۱) يعني ان صندوق (جي برڪت) سان مدد گهرندا هئا پوءِ مدد ڏنا ويندا هئا. علامه رازيءَ پيا قول بيان ڪندي لکيو آهي ته ان صندوق ۾ حضرت موسيٰ عليه الصلوٰة والسلام جا ڪپڙا به رکيل هئا! (۲) علامه اسماعيل حقيءَ عليه الرحمة لکيو آهي ته وڪانوا اذا حضروا القتال يقدمونه بين ايديهم ويستفتحون به عليٰ عدوهم (۳) يعني ان صندوق کي جنگ ۾ اڳيان رکندا هئا ۽ ان جي برڪت سان دشمن تي فتح طلب ڪندا هئا.

* فائدو *

انهن سڀني تفسيرن جي عبارت ۾ غور ڪرڻ سان هيٺيون ڳالهيون ثابت ٿيون. ۱- هڪ ته پلارن ٻانهن جي تبرڪات کان فائدو وٺڻ بلڪ انهن جي وسيلي ۽ برڪت سان جنگ ۾ ڪاميابي حاصل ڪرڻ الله تعاليٰ جي نئين سڳورن عليهم الصلوٰة والسلام جو اهڙو پيارو ۽ پسند ڪيل طريقو آهي جنهن تي صرف اهل سنت وجماعت جو هن هلندڙ فتنن ۽ بدمذهبيءَ جي شور ۽ غوغا واري دور ۾ عمل آهي. بدمذهب انهن تي هزارين فتوائون ڏين ٿا بتن ۽ انهن جي پوڄارين مشرڪن سان نسبت ڪندي سني مسلمانن کي مشرڪ ۽ ڪافر چون ٿا پر اهو ڪفر سندن گهرن ۾ آهي جو الله تعاليٰ جي قرآن پاڪ جي صحيح مفهوم ۽ معنيٰ جيڪا اڳين تفسيرن لکي آهي ان کان روگرداني ڪن ٿا مٿي جن بزرگن جي تفسيرن جا حوالا ڏنا ويا آهن ڇا اهي سڀئي غير مسلم، مشرڪ، ڪافر ۽ اڻ ڄاڻ هئا؟ معاذ الله ثم معاذ الله. سيدنا يوسف عليه السلام پنهنجي والد حضرت يعقوب عليه السلام جي اکين کي روشن ڪرڻ لاءِ پنهنجي قميص موڪلي هئي جيئن سورة يوسف ۾ انشاء الله تعاليٰ ايندو. ڇا اهو به شرڪ هو؟ الله تعاليٰ جا ٻانهن ذرا غور ڪيو. الله تعاليٰ جو خوف رکو. ان جي سچن، پڪن سني مسلمانن کي ڪافر نه چئو. حضرت خالد بن وليد رضي الله عنه جي مٿي تي ڪپڙي جي ٽوپي هوندي هئي جنهن ۾ حضور پرنور صلي الله عليه وسلم جن جو وار مبارڪ هوندو هو ۽ جنگ ۾ اها ٽوپي مٿي تي رکي فرمائيندو هو

(۱) البحر المحيط ص ۲۶۳ جلد ۲ (۲) تفسير كبير ص ۱۷۸ جلد ۳ جزء ۶

(۳) روح البيان ص ۳۸۵ جلد ۱

٢- جنهن جنگ ۾ هيءَ توبيي پائي ويندو آهيان فتح حاصل ڪندو آهيان. (١)
٢- ٻيو هي به معلوم ٿيو ته بزرگن جي لٺ، جتي، ڪپڙن، پڳ وغيره جي
صدقي مصيبتون ٿرنديون آهن ۽ دلين کي سکون ۽ آرام ملندو آهي. مومنن جي
ماءُ سیده عائشه صديقه رضي الله تعاليٰ عنها وٽ حضور پرنور صلي الله تعاليٰ
عليه وسلم جن جو جو مبارڪ هوندو هو جيڪو ڏوئي بيمارن کي پياريندي هئي
ته شفا ياب ٿيندا هئا. صحابي سڳورا رضي الله تعاليٰ عنهم حضور صلي الله
تعالٰيٰ عليه وسلم جن جا وار مبارڪ ۽ نهن مبارڪ برڪت خاطر پاڻ وٽ رکندا
هئا (٢)

”فَلَمَّا فَصَلَ“ (جڏهن طالوت لشڪر وٺي نڪتو) عمالقه قوم سان جنگ
ڪرڻ معمولي ڳالهه نه هئي پر الله تعاليٰ جي مدد ۽ ڪرم جي سهاري طالوت انهن
سان وڙهڻ لاءِ نڪتو ۽ ان سان گڏ بني اسرائيل جي وڏي جماعت به نڪتي. گرميءَ
جي موسم ۽ اڃ جي حالت ۾ رستي ۾ هڪ نهر سندن اڳيان آئي. جنهن تان کين
لنگهڻو هو. طالوت کين ٻڌايو ته اوهان کي امتحان درپيش آهي هن نهر مان اوهان
کي ڍو ڪري پائي پيڻ جي اجازت نه آهي جنهن به پيتو اوهان سان جي جماعت مان
ناهي. ها- جنهن هڪ لپ يا چرو پري پيتو اوهان سان مان آهي.

* امتحان ۾ حڪمت *

جهاد تي هلڻ جو اعلان ٻڌي پهريان ته تمام گهڻا نڪري پيا هئا. پر اهي
سيئي جهاد ۾ مستقل مزاجيءَ سان ڪم ڪري نه سگهن ها. اتي پهچي پوءِ ڇڻ
ها ته ٻين کي به سست ڪري وجهن ها. ان جي ڪري الله تعاليٰ انهن کي آزمايو ته
سسئي ڪندڙ هينئر ئي نڪري ۽ نسري نروار ٿين باقي پڪا ۽ سچا مجاهد هلن
جيڪي ميدان ملهائن. قرآن پاڪ جي بيان ڪيل هن واقعي مان معلوم ٿو ٿئي ته
طالوت سان نڪرڻ وارا ماڻهو ٽي قسم هئا. هڪڙا ناقص الايمان جيڪي امتحان
۾ پورا نه آيا. ٻيا ڪامل الايمان جيڪي امتحان ۾ ڪامياب ٿيا پر سندن عدد
ٽي سؤ تيرهن (٣١٣) هو. ان ٿورائيءَ کي ڏسي فڪرمند رهيا ته ايڏي لشڪر کي

منهن ڪيئن ڏبو. ٿيان - اڪمل الايمان. جن کي صفا فڪر ٿي نه هو. پوءِ جڏهن طالوت پنهنجن ٽي سؤ تيرهن (٣١٣) ساٿين کي وٺي هليو ته سندن مقابلي ۾ جالوت وڏو لشڪر وٺي آيو جڏهن طالوت جي لشڪر وارن انهن کي ڏٺو ته حيرت ۾ پئجي ويا ۽ چوڻ لڳا ته اسان ۾ جالوت ۽ ان جي لشڪر سان وڙهڻ جي طاقت نه آهي. پر انهن ۾ ڪي اهڙا مخلص به هئا جن انهن جي همت افزائي ڪندي ڪين دل ٻڌائي ته فتح ۽ مدد الله تعاليٰ جي هٿ ۾ آهي ۽ اهڙا ڪيترا واقعا گذريا آهن جو الله تعاليٰ ٿورن ماڻهن کي گهڻن تي فتح ۽ غلبو عطا ڪيو آهي.

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ

۽ جڏهن ظاهر ٿيا جالوت ۽ ان جي لشڪرن جي لاءِ ته عرض ڪيائون اي اسان

عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أقدامنا وَانصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

جا رب پلٽ اسان تي صبر ۽ ثابت رک پير اسان جا ۽ مدد ڪر اسان جي قوم

الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٠﴾ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ

ڪافرن جي تي پوءِ پڇايائون انهن کي حڪم الله جي سان ۽ ڪنو دائود

جَالُوتَ وَاتَهُ اللَّهُ الْمُلْكُ وَالْحِكْمَةُ وَعَلَّمَهُ مِمَّا

جالوت کي ۽ ڏني ان (داؤد) کي الله بادشاهي ۽ حڪمت ۽ سيڪاريائين ان کي

يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَّ

ان مان جو ٿو گهري ۽ جيڪڏهن نه هجي ها تارڻ الله جو ماڻهن کي هڪٻئي جو

لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى

بين سان ته ويران ٿئي ها زمين ۽ پر الله ڀلائي ڪرڻ وارو آهي

الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ

جهانن تي اهي آيتون الله جون آهن پڙهون ٿا توتي سچ

بِالْحَقِّ وَأَنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

سان ۽ بيشڪ تون البته مرسلن مان آهين

تفسير

جڏهن اهي مجاهد مرد هئن تي سر رکي جنگ جي ميدان ۾ پهتا ته الله تعاليٰ جي دربار ۾ فتح ۽ كاميابي لاءِ دعا گهرڻ سان گڏ اول صبر ۽ ثابت قدم رهڻ لاءِ دعا گهريائون. ڇو ته كاميابي به ان سان حاصل ٿيندي آهي ۽ هن دعا مان ثابت ٿيو ته مومن وٽ سڀ کان زياده مؤثر هٿيار دعا آهي ۽ اهائي نبي مڪرم، محبوب معظم صلي الله عليه وسلم جن جي سهڻي سنت آهي. ”فَهَزَمُوهُمْ“ (پوءِ پڇاڻائون انهن کي) يعني انهن ٿورن مجاهدن الله تعاليٰ جي تائيد ۽ مدد سان دشمن جي لشڪر کي شڪست ڏني ۽ عمالقه قوم جي وڏي بهادر، دلير ۽ تجربيڪار جنرل جالوت کي حضرت دائود عليه السلام (جيڪو ان وقت عمر ۾ ننڍو، ضعيف ۽ بيمار به هو) هڪ پٿر هڻي ختم ڪري ڇڏيو.

* حضرت دائود عليه السلام جو ذڪر *

قرآن پاڪ جي مفسر ابوالسعود محمد بن محمد العماديءَ لکيو آهي ته حضرت دائود عليه الصلوة والسلام جو والد ايشي (روح المعاني ايشا لکيو آهي) پنهنجن ستن پٽن سميت طالوت جي لشڪر ۾ هو. حضرت دائود عليه السلام انهن ستن ۾ سڀني کان آخري ۽ ننڍو هو. بڪريون چاريندو هو. الله تعاليٰ انهن جي نبي سڳوري کي وحي ڪري ٻڌايو ته جالوت کي حضرت دائود عليه السلام قتل

ڪندو. پوءِ ان حضرت دائود عليه السلام جي سندس والد کان گهر ڪئي ۽ جڏهن حضرت دائود عليه السلام اچڻ لڳو ته واٽ ۾ پيل ٽن پٿرن کيس سڏ ڪري عرض ڪيو ته اسان کي ڪنڀو هل. اسان سان ئي جالوت کي قتل ڪندين. پاڻ اهي پٿر کڻي آيو. جالوت به ميدان جنگ ڏي نڪري آيو هو. حضرت دائود عليه السلام ان کي اهي پٿر هڻي قتل ڪري ڇڏيو ۽ طالوت پنهنجي نياڻيءَ جي شادي حضرت دائود عليه السلام سان ڪرائي. طالوت جي مري وڃڻ کان پوءِ بادشاهي حضرت دائود عليه السلام کي ملي (١) الله تعاليٰ کيس نبوت به عطا ڪئي جنهن کي قرآن پاڪ حڪمت ڪري سڏيو آهي. حضرت دائود عليه السلام کان اڳ ۾ ڪنهن کي به ٻئي نعمتون نبوت ۽ بادشاهي، گڏ نه مليون هيون نبوت هڪ قبيلي ۾ ته بادشاهي ٻئي قبيلي ۾ هوندي هئي. اڳتي فرمان آهي ”وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ“ (۱) جيڪڏهن الله تعاليٰ هڪڙن سان ٻين جو بچاءُ نه ڪري ها ته زمين ويران ٿي وڃي ها (ها) هن حصي ۾ بيان ڪيو ويو آهي ته الله تعاليٰ جو دستور ۽ سنت آهي ته جڏهن به ڪو ظالم ظلم ۽ ستم سان مضبوط ٿي بيهندو آهي ته الله تعاليٰ ان جي هلاڪ ڪرڻ لاءِ ٻين کي ميدان ۾ آڻيندو آهي جيڪي ان ظالم جو خاتمو آڻيندا آهن. الله تعاليٰ جيڪڏهن پنهنجي قدرت ۽ حڪمت سان ٻانهن ۾ طاقت جو توازن برقرار نه رکي ها ته سرڪش فرد ۽ قومون آباد علائقن کي برباد ڪري ڇڏين ها ۽ زمين جي ڪنهن به ڪنڊ ۾ ڪنهن کي سک جو ساهه کڻڻ نصيب نه ٿئي ها.

* پيارن جي صدقي بُرن تان مصيبتون ٽرن ٿيون *

تفسير ابن جرير ۽ تفسير مظهريءَ لکيو آهي ته: ”وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ“ الآية - مان مراد بعضي مفسرن هن طرح لکي آهي ته: جيڪڏهن الله تعاليٰ مومنن جي مهابي ڪافرن تان ۽ نيڪن جي مهابي بدڪارن تان عذاب دفع نه ڪري ها ته اهڙو عام عذاب اچي ها جو زمين تي رهڻ وارا تباهه ٿي وڃن ها. (۲) جيئن هنن روايتن مان ثابت آهي.

(۱) تفسير ارشاد العقل السليم الي مزايا القرآن الكريم المعروف بتفسير ابو السعود ص ۲۴۴ جلد ۱ (۲) تفسير مظهري ص ۳۲۶ جلد ۱ تفسير ابن جرير ص ۴۰۴ جلد ۲

* روایت ۱ *

حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان روایت آهي ته: رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو "إِنَّ اللَّهَ لَيَدْفَعُ بِالْمُسْلِمِ الصَّالِحِ عَنْ مِائَةِ أَهْلٍ يَبْتَغِي مَنَ جَيْرَانِهِ الْبَلَاءَ" بیشك الله هڪ صالح مسلمان جي صدقي ان جي پاڙي وارن سو گهرن تان مصيبت دفع ڪندو آهي.

* روایت ۲ *

حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما کان روایت آهي ته: رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو! "إِنَّ اللَّهَ لَيُصْلِحُ بِصَلَاةِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ وَأَهْلَ دَوْرَتِهِ وَدَوْرَاتِ حَوْلِهِ وَلَا يَزَالُونَ فِي حِفْظِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا دَامَ فِيهِمْ" (۱) يعني بیشك الله تعاليٰ هڪ مسلمان صالح مرد جي ڪري ان جي اولاد، اولاد جي اولاد، ان جي ڪوٽ ۾ رهڻ وارن ۽ پاڙي ۾ رهڻ وارن کي ٺاهيندو آهي. جيستائين اهو انهن ۾ هوندو ته الله تعاليٰ جي حفاظت ۾ رهندا.

* فائدو *

هنن روايتن کي علامه ابن ڪثير ضعيف لکيو آهي پر ضعيف روايتون به فضائل ۾ قبول هونديون آهن.

* روایت ۳ *

علامه ثناء الله عليه الرحمة لکيو آهي ته: وفي الحديث "لَوْلَا رَجُلٌ رُكِعَ وَصَبَّيَانُ رَضِعَ وَبَهَائِمٌ رَتَعَ لَصَبَّ عَلَيْكُمْ الْعَذَابُ صَبًّا" (۲) يعني جيڪڏهن رڪوع ڪندڙ مرد ۽ کير پيئندڙ ٻار ۽ گاهه کائيندڙ چوپايا نه هجن ها ته اوهان تي عذاب پلٽايو وڃي ها.

(۲) تفسير مظهر ص ۳۲۶ جلد ۱

(۱) تفسير ابن ڪثير ص ۳۰۳ جلد ۱

علامه سيوطي عليه الرحمه "وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ" واري آيت جي تفسير ۾ هيٺ لکيل روايتون آنديون آهن

* روايت ۱ *

حضرت ابن عباس رضي الله عنهما مٿين لفظن جي تفسير ۾ فرمايو آهي ته يَدْفَعُ اللَّهُ بِمَنْ يُصَلِّي عَمَّنْ لَا يُصَلِّي وَيَمْنُ يَحْجَّ عَمَّنْ لَا يَحْجَّ وَيَمْنُ يُزَكِّي عَمَّنْ لَا يُزَكِّي - يعني الله تعاليٰ نمازيء جي صدقي بي نمازيء تان حج ڪرڻ واري جي صدقي حج نه ڪرڻ واري تان ۽ زڪواة ڏيندڙ جي صدقي زڪواة نه ڏيڻ واري تان (مصيبتون) دفع ڪندو آهي.

* روايت ۲ *

احمد، حڪيم ترمذي ۽ ابن عساڪر حضرت علي رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت آندي آهي ته مون رسول الله صلي الله عليه وسلم جن کان ٻڌو پاڻ فرمايائون ته "الْأَبْدَالُ بِالشَّامِ وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبَدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ رَجُلًا يُسْقِي بِهِمُ الْغَيْثُ وَيَنْتَصِرُ بِهِمُ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْبَلَاءُ" ولفظ ابن عساڪر "وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ الْبَلَاءُ وَالْعُرُقُ" يعني شام (ملڪ) ۾ ابدال آهن ۽ اهي چاليهه (۴۰) مڙس آهن. جڏهن به انهن مان هڪ مري ويندو ته الله تعاليٰ ان جي جاءِ تي ٻيو آڻيندو. انهن جي صدقي مينهن وسندو آهي ۽ دشمنن تي مدد ملندي آهي ۽ شام وارن تان بلائون تاريون وينديون آهن ۽ ابن عساڪر جي روايت جي لفظن ۾ آهي ته "زمين وارن تان مصيبت ۽ غرق ٿيڻ انهن جي صدقي ڦيرايو ويندو آهي."

* روايت ۳ *

طبرانيءَ اوسط ۾ حسن سند سان حضرت انس رضي الله عنه کان روايت آندي آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو: "لَنْ تَخْلُوا الْأَرْضَ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِثْلَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ فِيهِمْ تُسْقَوْنَ وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ مَا مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَبَدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ آخَرَ" يعني هيءَ زمين چاليهن مڙسن کان اصل خالي نه ٿيندي

جيڪي الله جي خليل (جي قدم تي) هوندا. انهن جي صدقي پاڻي ٿو ملي ۽ انهن سان اوهان جي مدد ڪئي ويندي آهي ۽ انهن مان هڪڙو مرنندو ته الله تعاليٰ ان جي جاءِ تي ٻيو آڻيندو.

* هن امت ۾ مجدد ايندا *

الله تعاليٰ جي پياري حبيب صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن کان پوءِ ڪنهن به نبي جو اچڻ ناممڪن ۽ محال آهي پاڻ خاتم النبيين آهن. ان جي ڪري سندن دين جي احياءِ، مدد، نئين ۽ تازي ڪرڻ لاءِ الله تعاليٰ پنهنجا اهڙا ڪامل ٻانهن پيدا ڪندو جيڪي هن امت محمدي (عليه السلام) ۾ دين کي تازگي بخشيندا. جيئن علامه سيوطي مٿئين آيت جي تفسير ۾ هيءَ روايت آندي آهي. ابوداؤد ۽ حاکم حضرت ابوهريره رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت آندي آهي ۽ حاکم ان کي صحيح چيو آهي ته نبي پاڪ صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن فرمايو ”اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْاُمَّةِ عَلَي رَاسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا“ يعني الله تعاليٰ هن امت لاءِ هر سؤ سال جي آخر ۾ اهڙو ماڻهو پيدا ڪندو جيڪو هن امت کي دين تازو ڪري ڏيندو. (۱)

* محمدي نبوت تي استدلال *

آخر ۾ آيو ”تلك آيت الله“ ته اهي الله تعاليٰ جون آيتون آهن جيڪي اسين تنهنجي مٿان سچ سان پڙهون ٿا. ”وانك لمن المرسلين“ (۽ بيشڪ تون مرسلين مان آهين) جڏهن ته قرآن ڪريم جو هڪ وڏو مقصد نبي ڪريم صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن جي نبوت جو اثبات به آهي ان جي ڪري جتي به مضمون جي لحاظ سان مناسب آهي ته اهو ذڪر ورائي ورائي ڪيو ٿو وڃي. هتي به جڏهن پاڻ انهيءَ قصي جي صحيح صحيح خبر ڏني اٿن حالانڪ پاڻ نه ڪنهن وٽ پڙهيا آهن نه ڪنهن کان اهو ٻڌو هيائون ته اهو سندن معجزو آهي جيڪو سندن نبوت جو چٽو دليل آهي.

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ

اهي (سپ) رسول ڀلو ڪيوسون انهن مان هڪڙن کي ٻين تي. انهن مان ڪنهن

مَنْ كَلَّمَ اللَّهَ وَّرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا

سان الله ڳالهايو ۽ بلند ڪيائين انهن مان بعض جا درجا ۽ ڏناسون عيسيٰ پٽ

عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

مريم جي ڪي چٽا دليل ۽ تائيد ڪئي سون ان جي روح پاڪ سان ۽

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلْنَا الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ

جيڪڏهن گهري ها الله ته نه وڙهن ها اهي جو هئا انهن کان بعد ان کان پوءِ جو آيا

بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ

انهن وٽ چٽا دليل ۽ پر اختلاف ۾ پئجي ويا پوءِ انهن مان ڪنهن

مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا

ايمان آندو ۽ انهن مان ڪنهن ڪفر ڪيو ۽ جيڪڏهن گهري ها الله ته نه

أَقْتَلْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُفَعِّلُ مَا يُرِيدُ

وڙهن ها ۽ پر الله ڪري ٿو جيڪو ارادو فرمائي

تفسير

ڄاڻڻ گهرجي ته الله تعاليٰ جيڪي به رسول ۽ نبي موڪليا اهي سڀئي

نفس رسالت ۽ نبوت ۾ برابر آهن پر فضائل، ڪمالات، مرتبن، مقامات، معجزات

۴
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۽ شان ۾ هڪ ٻئي تي فضيلت رکن ٿا. ڪنهن کي هڪ ڪمال سان موصوف ڪيو ويو آهي ته ڪنهن کي ٻئي شرف سان مشرف بنايو ويو آهي مگر محبوب مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جن ئي هڪ اهڙا حبيب آهن جيڪي سڀني جلائي ۽ جمالي ڪمالن جو مظهر آهن. جيڪي مرتبا ٻين نبين کي هڪ هڪ ڪري عطا ڪيا ويا آهي سڀئي ته اعليٰ ۽ ڪمال صورت ۾ حضور پر نور صلي الله عليه وسلم جن کي ڏنا ويا هئا پر انهن کان سواءِ به بيشمار فضيلتون ۽ ڀلايون کين مليون جن ۾ ڪو به نبي ۽ رسول ساڻن برابري ته ڇا پر شريڪ ٿيڻ جي دعويٰ به نه ٿو ڪري سگهي پاڻ ساري ڪائنات لاءِ محدود وقت جا نه پر هميشه ۽ ابدالاباد نبي آهن. کين قرآن ڪريم جهڙو عظيم ۽ بي مثال ڪتاب مليو. پاڻ رحمة للعالمين بنجي آيا سندن مٿان ختم نبوت جو تاج رکيو ويو. قرآن پاڪ جي تفسير لکندڙ عالمن صراحت سان لکيو آهي ته بلند درجن وارن مان مراد سندن ذات عالي صفات آهي.

* سوال *

هڪ روايت ۾ آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ته ”نبين جي وچ ۾ ڀلائي بيان نه ڪيو“ ٻي روايت ۾ آهي ته ”(منهنجي باري ۾) ڪوبه نه چوي ته مان يونس بن مٽي (نبي سڳوري عليه السلام) کان ڀلو آهيان“ پوءِ ڪيئن ٿا چئو ته هڪڙا نبي ٻين کان ڀلا آهن؟

* جواب *

مٿي لکي آيا آهيون ته رسالنت جي اصل ۾ سڀئي برابر آهن ۽ مٿين روايتن مان به اهائي مراد آهي باقي شان ۽ مرتبي ۾ هڪڙن جو ٻين کان ڀلوهجڻ قرآن پاڪ جي مٿين آيت سان گڏ هن آيت مان به ثابت آهي

”وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زُورًا“ (۱)

”۽ البته بيشڪ ڀلو ڪيوسون هڪڙن نبين کي ٻين تي ۽ ڏنوسون داؤد کي زبور“

علامه قرطبيءَ مٿيون بيان آڻي لکيو آهي ته وهذا قول حسن جمع بين الآي والا حديث (۲) يعني هيءُ قول سهڻو آهي جنهن آيتن ۽ حديثن کي گڏي ڇڏيو آهي

(۱) سورة بني اسرائيل ركوع ۴ پ ۱۵ (۲) الجامع لاحكام القرآن ص ۲۶۳ جلد ۳

قرآن پاڪ جي انهن ٻنهي آيتن سان گڏ نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن جي حديثن مان به ثابت آهي ته پاڻ گهڻين فضيلتن ۽ ڀلاين جا صاحب آهن

* حديث ١ *

ابن المنذر ۽ حاکم صحيح سند سان حضرت ابن عباس رضي الله عنهما کان روايت آندي آهي ته ”أَتَعْجَبُونَ الْخَلَّةَ لِإِبْرَاهِيمَ وَالْكَلامَ لِمُوسَى وَالزُّوْءَ لِمُحَمَّدٍ (صلي الله عليه وسلم) يعني ڇا اوهان عجب ۾ آهيو ته خليل هجڻ ابراهيم لاءِ ۽ ڪليم هجڻ موسيٰ لاءِ ثابت آهي (پران کان وڌيڪ) الله تعاليٰ جو ديدار ڪرڻ آهي (جيڪو حضرت) محمد صلي الله عليه وسلم جن جي لاءِ ثابت آهي.

* حديث ٢ *

حضرت ابو سعيد خدری رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ته ”أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَبَيِّدِي لَوَاءِ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ آدَمَ قَبْلَ سِوَاةِ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُسْتَفْعٍ وَلَا فَخْرَ“ (١) يعني مان قيامت جي ڏينهن آدم (عليه السلوٰة والسلام) جي اولاد جو سردار آهيان ۽ ڪو فخر نه آهي ۽ منهنجي هٿ ۾ حمد جو جهنڊو هوندو ۽ ڪو فخر نه آهي ۽ سڀ نبي (سڳورا) (حضرت) آدم (عليه السلوٰة والسلام) جيڪي ان کان سواءِ آهن منهنجي جهنڊي جي هيٺان هوندا ۽ مان پهريون آهيان جنهن جي (ٻاهر نڪرڻ جي خاطر قيامت جي ڏينهن) زمين ڦاٽي پوندي ۽ ڪو فخر نه آهي ۽ مان پهريون شفاعت ڪندڙ ۽ پهريون شفاعت قبول پيل آهيان ۽ ڪو فخر نه آهي.

* حديث ٣ *

حضرت ابن عباس رضي الله عنهما کان روايت آهي ته رسول الله صلي الله

عليه وسلم جن جي اصحابن مان ڪجهه ماڻهو وينا هئا ۽ نبي صلي الله عليه وسلم جن (پنهنجي جاء مان) ٻاهر نڪتا ته اهي پاڻ ۾ (نبيين سڳورن جو) ذڪر پيا ڪن هڪٻئي چيو ته الله تعاليٰ ابراهيم کي خليل بنايو. ٻئي چيو ته موسيٰ سان الله تعاليٰ ڳالهايو. ٻئي (تئين) چيو ته عيسيٰ الله جو ڪلمو ۽ روح آهي ۽ آدم کي الله تعاليٰ برگزیدو بنايو. رسول الله صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن (سڀ ڪجهه ٻڌي) فرمايو ته ”مون اوهان جي گفتگو ۽ عجب ۾ پوڻ کي ٻڌو آهي. بيشڪ ابراهيم خليل ۽ موسيٰ نجي ۽ عيسيٰ الله جو ڪلمو ۽ روح آهي ۽ آدم کي الله تعاليٰ برگزیدو بنايو. اهي سڀئي ائين آهن. پر خيال سان ٻڌو ته مان الله جو حبيب آهيان ۽ ڪو فخر نه آهي ۽ قيامت ۾ مان حمد جي جهنڊي جو ڪنڌڙ آهيان آدم ۽ پيا سڀ ان جي هيٺان هوندا ۽ ڪو فخر نه آهي (۽ قيامت ۾) مان پهريون شفاعت ڪندڙ ۽ شفاعت قبول پيل آهيان ۽ ڪو فخر نه آهي ۽ مان پهريان جنت جي ڪڙي کي ڪڙڪائيندس پوءِ الله تعاليٰ مون لاءِ (جنت) کوليندو ۽ مون کي (جنت ۾) داخل ڪندو“ علامه رازيءَ عليه الرحمة لکيو آهي ته امت جو هن ڳالهه تي اجماع آهي ته نبين سڳورن عليهم الصلوة والسلام مان شان جي لحاظ سان هڪٻئي کان ڀلا آهن ۽ حضرت محمد مصطفيٰ صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن ته سڀني نبين کان افضل، ارفع ۽ اعليٰ آهن جيئن هنن دليلن مان ثابت آهي.

* دليل ۱ *

الله تعاليٰ فرمايو آهي: ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ (۱) يعني اسان اوهان کي سڀني جهانن لاءِ رحمت ڪري موڪليو آهي. جڏهن پاڻ سڀني جهانن (جن ۾ انبياء عليهم السلام ۽ ملائڪ به داخل آهن) جي لاءِ رحمت آهن ۽ پيا سڀ سندن رحمت مان مستفيض ٿيندڙ آهن ته پاڻ سڀني کان ڀلا به آهن. سندن مرتبو ۽ منصب سڀني کان مٿي، بلند ۽ بالا آهي.

(۱) سورة الانبياء ڪر ۷ ڪا

* دليل ٢ *

الله تعاليٰ فرمايو آهي: ”وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ“ (١) ۽ اسان تنهنجي لاءِ تنهنجي ذڪر کي بلند ڪيو آهي. ان جي وضاحت ۾ مفسرن لکيو آهي ته ڪلمي، بانگ، التحيات، خطبي وغيره ۾ هر جاءِ تي الله تعاليٰ حضور صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن جي ذڪر کي جيئن پنهنجي ذڪر سان گڏ رکيو آهي. ائين ڪنهن به نبي سڳوري جو ذڪر نه آيو آهي.

* دليل ٣ *

الله تعاليٰ حضور پرنور صلي الله عليه وسلم جن جي اطاعت کي پنهنجي اطاعت سڏيو آهي. جيئن فرمان ايزدي آهي: ”مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ“ (٢) يعني جيڪو رسول (ﷺ) جي اطاعت ٿو ڪري، اهو الله جي اطاعت ٿو ڪري. حضور صلي الله عليه وسلم جن جي بيعت ڪرڻ کي الله تعاليٰ پنهنجي بيعت ٿو سڏي جيئن فرمان مبارڪ آهي: ”إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ“ (٣) يعني بيشڪ جيڪي (ماڻهو) تنهنجي بيعت ٿا ڪن (حقيقت ۾ اهي) الله جي بيعت ٿا ڪن. حضور صلي الله عليه وسلم جن جي عزت کي الله تعاليٰ پنهنجي عزت سان گڏي بيان فرمايو آهي جيئن قرآن پاڪ ۾ آهي: ”وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ“ (٤) ۽ الله جي لاءِ عزت آهي ۽ ان جي رسول (ﷺ) جي لاءِ. ۽ الله تعاليٰ پنهنجي راضي ڪرڻ کي نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن جي راضي ڪرڻ سان گڏ بيان ڪرڻ فرمايو آهي. جيئن ارشاد رباني آهي ته: ”وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ“ (١) يعني الله ۽ ان جو رسول وڌيڪ حقدار آهن جو انهن کي راضي ڪن ۽ محبوب خدا صلي الله عليه وسلم جن جي سڏ کي جيءُ چوڻ اصل ۾ الله تعاليٰ جي حڪم کي جيءُ چوڻ آهي. جيئن حڪم آهي: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ“ (٢) اي ايمان وارا الله ۽ ان جي رسول جي (سڏ) کي قبول ڪيو.

(١) سورة الانشراح پ ٣ (٢) النساء ڪر ٣٥ (٣) سورة الفتح ڪر ٢٦ (٤) سورة المنافق ڪر ٢٨

(٥) سورة التوبه ڪر ٨ پ ١٠ (٦) سورة الانفال ڪر ٣ پ ٩

* دليل ۴ *

الله تعاليٰ پنهنجي محبوب عليه الصلوة والسلام کي حڪم ڪيو آهي ته جن ماڻهن کي قرآن پاڪ جي ڪلام الله هجڻ ۾ شڪ آهي انهن کي چئلينج ڏي ته قرآن پاڪ جي هڪ ننڍي سورة جهڙو ٺاهي پيس ڪن. قرآن پاڪ جي سڀني سورتن ۾ ننڍي سورة - الكوثر - آهي جنهن ۾ ٽي (۳) آيتون آهن. ساري قرآن پاڪ ۾ سڀئي ڇهه هزار ڇهه سؤ چاهٽ (۶۶۶۶) آيتون آهن انهن مان ٽن (۳) آيتن واريون ننڍيون سورتون ٺاهيو ته ٻه هزار ٻه سؤ ٻاويهه (۲۲۲۲) ٿينديون. جڏهن ٽن آيتن واري هڪ ننڍي سورة معجزو آهي ته سارو قرآن ڪريم هڪ معجزو نه پر ٻه هزار ٻه سؤ ٻاويهه معجزا آهي. حضرت موسيٰ عليه الصلوة والسلام کي نو (۹) معجزا مليا ۽ ٻين نبين سڳورن عليهم الصلوة والسلام کي به محدود معجزا مليا. ڪنهن کي پنج ڪنهن کي چار يا گهٽ وڌ معجزا مليا. ته جنهن حبيب عليه الصلوة والسلام کي هڪ قرآن پاڪ ۾ ايترا معجزا مليا ان جو شان ڪيڏو نه بلند ۽ بالا هوندو.

* دليل ۵ *

اسان جي نبي عليه الصلوة والسلام کي مليل معجزو (قرآن پاڪ) ٻين نبين جي معجزن کان پلو آهي ته خود نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن به ٻين نبين عليهم الصلوة والسلام کان پلا آهن.

* دليل ۶ *

ٻين نبين سڳورن عليهم الصلوة والسلام جا معجزا سندن دنيا تان رحلت ڪرڻ کان پوءِ نظر نڪرڻ کان غائب ٿي ويا مگر اسان جي آقا صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن جو معجزو قرآن مقدس سندن رحلت کان پوءِ به قائم آهي ۽ ساري دنيا کي للڪاري رهيو آهي ته منهنجي پيغام جهڙو ڪو پيغام پيش ته ڪري ڏيکارو.

* دليل ۷ *

حضور پر نور صلي الله تعالى عليه وسلم جن ساري مخلوق ڏانهن نبي ڪري موڪليا ويا آهن ۽ ساري مخلوقات جي رهنمائي ڪرڻ ۾ محنت ۽ مشقت گهڻي هوندي آهي ۽ جنهن جي محنت گهڻي هوندي آهي ته ان جو اجر به گهڻو هوندو آهي ۽ جنهن جو اجر گهڻو هوندو آهي اهوئي افضل هوندو آهي.

* دليل ۸ *

نبي پاڪ، صاحب لولاڪ، سياح افلاڪ صلي الله تعالى عليه وسلم جن جو دين ٻين دينن کان پلو آهي ڇو ته انهن سڀني کي منسوخ ڪرڻ وارو آهي. جڏهن هي دين پلو آهي ته هن دين جا اصول وضع ڪندڙ نبي عليه الصلوة والسلام جن به ٻين نبين کان پلا آهن.

* دليل ۹ *

سرورِ ڪائنات صلي الله عليه وسلم جن جي امت ٻين امتن کان پلي آهي جيئن قرآن پاڪ ۾ آهي: "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ" توهان پلي امت آهيو ته انهيءَ امت جو آقا ۽ سرواڻ سڀني امتن جي اڳواڻن کان پلو آهي.

* دليل ۱۰ *

پاڻ سڀني نبين کان آخر ۾ آيا، سندن وجود مسعود تي ئي نبوت ۽ رسالت ختم آهي ان جي ڪري پاڻ سڀني کان پلا آهن ڇو ته ٻيو ڪو خاتم النبيين جي صفت سان موصوف نه آهي.

* دليل ۱۱ *

قيامت جي ڏينهن سڀ انبياءَ عليهم الصلوة والسلام سندن جهنڊي جي هيٺان هوندا. پاڻ ٻئي ڪنهن جي جهنڊي جي هيٺان نه هوندا. ان جي ڪري پاڻ ئي اعليٰ ۽ افضل آهن.

* دليل ١٢ *

نبين سڳورن عليهم الصلوة والسلام مان هڪڙن جو ٻين کان ڀلو هجڻ
 ٻڌڻ وجهن جي ڪري هوندو آهي. ١- هڪ معجزن جي گهڻي هجڻ جي ڪري
 جيڪي انهن جي صداقت ۽ حقانيت تي دلالت ڪندا آهن ۽ اهي معجزا به اسان جي
 حبيب صلي الله عليه وسلم جن جا گهڻا آهن ۽ اهي معجزا مختلف نمونن جا آهن.
 ڪي قدرت سان تعلق ٿا رکن جيئن ٿوري پاڻيءَ يا کاڌي مان گهڻن کي ڏوڪرائڻ
 - ڪي علم سان واسطو ٿا رکن جيئن غيبي (گهجيون) ڳالهيون ٻڌائڻ، ڪي قرآن
 پاڪ جي فصاحت سان ته ڪي سندن ذات سان متعلق آهن جيئن اعليٰ نسب مان
 هجڻ، وڏو بهادر ۽ دلير هجڻ، بردباري، وفاداري، فصاحت، بلاغت ۽ سخاوت جو
 صاحب هجڻ. انهن سڀني ڳالهين ۾ سندن مقام نرالو آهي ڪو به سندن همسر،
 برابر ته ڇا پر سندن مرتبي کي ويجهو به نه ٿو وڃي سگهي. ڪين علم، حڪمت،
 برکت، رحمت، فيض، سخاوت، شفقت جون اهي ڪاٿيون عطا ٿيون جو ڪو سوچي
 به نه ٿو سگهي.

* دليل ١٣ *

قرآن ڪريم ۾ ٻئي جنهن به نبي کي سڏيو ويو آهي ته صرف نالي سان
 جيئن يا آدم يا نوح، يا ابراهيم، يا موسيٰ وغيره مگر جڏهن سرتاج انبياءِ عليه
 وعليهم الصلوة والسلام جن جي سڏڻ جو ذڪر آيو آهي ته کين پيارن لقبن سان
 ياد ڪيو ويو آهي. جيئن يا ايها النبي، يا ايها الرسول يا ايها المزمّل، يا ايها
 المدثر وغيره. اهي فضائل ذڪر ڪري آخر ۾ علامه رازي عليه الرحمه لکيو آهي
 ته ان محمدا صلي الله عليه وسلم کان مستجمعا للڪل فمصبه اعليٰ ومعجزاته
 ابقيا واقوي وقومه اڪثر ودولته اعظم واوفر (١) يعني هن ڳالهه ۾ ڪوبه شڪ ناهي
 ته (حضرت) محمد (مصطفى) صلي الله عليه وسلم جن سڀني ڀلاين جا جامع آهن.
 سندن مرتبو اعليٰ معجزا گهڻا هئا هر ڏينهن ۾ سندن امت تمام گهڻي ۽ دولت
 وسيع ۽ وڏي آهي.

* سوال *

الله تعاليٰ قرآن پاڪ ۾ فرمايو آهي ته ”اُولَئِكَ الَّذِيْنَ هَدَىٰ اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ“ (۱) يعني اهي (نبي سڳورا) اهي آهن جو هدايت ڪئي انهن کي الله پوءِ انهن جي هدايت جي تابعداري ڪر. هن مان ثابت ٿيو ته حضور صلي الله عليه وسلم جن کي حڪم ٿيل آهي ته پاڻ اڳين نبين عليهم الصلوة والسلام جي تابعداري ڪن. ان اقتداء ۽ تابعداريءَ مان مراد ڇا آهي؟ دين جي اصول ۾ يا فروع ۾ اصول ۾ ته اقتداء جائز ناهي ڇو ته اها تقليد آهي ۽ اصول ۾ تقليد نه هوندي آهي. جيڪڏهن فروع ۾ اقتداء چونڊاسين ته اها به صحيح ناهي. ڇو ته محمدي شريعت ته اڳين شريعتن کي منسوخ ڪندڙ آهي ۽ نسخ منسوخ جي اقتدا ڪيئن ڪندو؟

* جواب *

ان فرمان مان مراد آهي ته اي حبيب! اسان توکي اڳين نبين سڳورن عليهم الصلوة والسلام جا احوال بيان ڪري ٻڌايا. انهن مان جيڪي پسند فرمايو انهن تي عمل ڪيو. باقي حضور عليه الصلوة والسلام جن انهن جا تابع نه آهن. علامه اسماعيل حقيءَ عليه الرحمه لکيو آهي ته! وعلي قدر غلبات انوار التوحيد علي ظلمات الوجود كانت مراتب الانبياء بعضهم فوق بعض فلما غلب نور الوجدانيه علي ظلمة انسانية النبي عليه السلام اضمحلت وتلاشت وفنيت ظلمة وجوده بسطوات تجلي صفات الجمال فكل نبي بقدر بقية ظلمة وجوده بقي في مكان من اماكن السموات فانه صلي الله عليه وسلم ما بقي في مكان ولا في الامكان لانه كان فانيا عن ظلمة وجوده باقيا بنور وجوده ولهذا سماه الله نورا وقال ”قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين“ فالنور هو محمد صلي الله عليه وسلم والكتاب هو القرآن (۲) يعني نبين جا مرتبا وجود جي انڌيرن تي توحيد جي انوار جي غلبي موافق هڪ ٻئي کان مٿي هوندا آهن. جڏهن نبي صلي الله عليه وسلم جن جي انسانيت تي وحدانيت جو نور غالب ٿيو ته اها انسانيت واري

ظلمت جمال، جلال جي صفات جي تجليءَ جي غلبي جي ڪري ڪم، فنا ۽ ختم ٿي وئي. هر هڪ نبي سڳورو پنهنجي وجود ۾ باقي رهيل ظلمت آهر آسمانن جي مڪانن مان ڪنهن نه ڪنهن مڪان ۾ رهيو پر (اسان جو) نبي صلي الله عليه وسلم نه مڪان ۾ نه امڪان ۾ (بلڪ انهن کان مٿي ويا)، چوٽه پاڻ وجود جي ظلمت کي فنا ڪري ان جي نور سان باقي رهيا ۽ ان سبب جي ڪري الله تعاليٰ کين نور ڪري سڏيو آهي. جيئن سندس فرمان آهي ته ”تحقيق آيو آهي اوهان وٽ الله جي طرفان نور ۽ روشن ڪتاب“ نور مان مراد حضرت حبيب صلي الله عليه وسلم جن آهن ۽ ڪتاب مان مراد قرآن ڪريم آهي.

”مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ“ مان مراد حضرت موسيٰ عليه الصلوة والسلام آهي چو ته ان سان الله تعاليٰ طور سينا تي ڳالهائي ان کي پنهنجو ڪليم بنايو. ”وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ“ اسان عيسيٰ بن مريم کي معجزا، روشن دليل ڏنا. جو سندس دعا سان مٿل جيئرا، انڌا سڄا ۽ ڪوڙه جا مريض صحتياب ٿيندا هئا.

* هڪ عجيب نڪتو *

هن آيت سڳوريءَ ۾ ٻين نبين عليهم الصلوة والسلام جا نالا مبارڪ ذڪر ڪيل نه آهن حضرت عيسيٰ عليه الصلوة والسلام جو نالو صراحت سان ان جي ڪري آندو ويو آهي جو هي نبي سڳورو پنهنجن ۽ پراون جي افراط ۽ تفريط جو نشانو رهيو آهي. نصارن کيس الله تعاليٰ جو پٽ سڏيو ۽ ظالم يهودي ته ان کي هڪ شرف وارو انسان سڏڻ يا مڃڻ لاءِ به تيار نه آهن. تنهن جي ڪري سندس نالي سان گڏ سندس والده جو نالو به بيان ڪيو ويو آهي تانت سندس الوهيت (الله سمجهڻ) جو رد به ڪيو وڃي ته حضرت عيسيٰ نه الله آهي نه الله جو پٽ آهي هي ته هڪ ديندار ٻانهيءَ بيبي مريم عليها السلام جو پٽ آهي. ”وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ“ چئي يهودين جي الزام تراشيءَ جو رد ڪيو ويو آهي ته حضرت عيسيٰ الله تعاليٰ جو پيارو، شان ۽ شرف وارو نبي آهي نه الله آهي نه الله تعاليٰ جو پٽ آهي بلڪ معجزن ڏيکارڻ وارو الله تعاليٰ جو رسول آهي. ”وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ“ ڪان آيت سڳوريءَ ۾ وڏي غور، فڪر ۽ توجهه جي ضرورت آهي. جيڪڏهن ڪنهن به هن الفاظ تي وڏو خيال نه لڳايو ته اهو هن غلط فهميءَ جو شڪار ٿيندو ته انسان صفا مجبور آهي. سندس وس ۾ ڪجهه به ناهي. هڪ اڻ ڏني قوت جي هٿ ۾ هي هڪ رانديڪو آهي ان جو

ڪوبه سنو يا خراب ڪم سندس ارادي سان ناهي. اهي ڪم ان کان بي وس ڪرايا
 ٿا وڃن. مگر جيڪو غور ڪندو ته اهو سمجهندو ته هن آيت جا الفاظ پاڻ ئي ان
 جي ترديد ڪري رهيا آهن. اختلافوا (پاڻ ۾ اختلاف ڪيائون) ”فمنهم من آمن“
 پوءِ انهن مان اهي ڪي آهن جن ايمان آندو ”ومنهم من كفر“ ۽ انهن مان ڪي اهي آهن
 جن كفر ڪيو. سوچي ٻڌايو ته اهي ٽئي ڪم ڪنهن جي به ارادي ۽ اختيار کان
 سواءِ صادر نه ٿيندا ڇو ته انهن ٽنهي ڪمن جو تعلق ظاهري عضون سان ناهي جن
 تي سختيءَ سان هلي سگهجي. بلڪ انهن جو تعلق ذهن ۽ قلب سان آهي. آيت جو
 مطلب هيءُ آهي ته الله تعاليٰ انسانن کي عقل ۽ فڪر جي صلاحيت عطا ڪئي
 آهي ۽ عمل ڪرڻ جي لياقت به بخشي آهي. پوءِ انبياءِ ڪرام عليهم السلام جي
 ذريعي الله تعاليٰ انهن جي لاءِ هدايت جو مينار روشن ڪيو ۽ انهن کي مجبور
 ڪرڻ جي بجاءِ اختيار ڏنو ويو تانت سڌي واٽ تي هلي سگهن. بعضي ماڻهن
 صرف عقل جي اتباع ڪندي پنهنجي مرضيءَ سان سڌي واٽ ورتي. ۽ بعضي
 ماڻهن دنياوي خواهشات ۽ نفساني شهوتن تي پنهنجي خوشيءَ سان پنهنجي
 روحاني ترقي قربان ڪري ڇڏي. ”وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَكَلُوا“ مان مقصد صرف اهو
 ٻڌائڻو آهي ته انسانن کي اختيار ته ڏنل آهي پر الله تعاليٰ جي قدرت کان ٻاهر نه
 آهي. الله تعاليٰ جي قوت ۽ قدرت ايتري زبردست ۽ همه گير آهي جو اهو جيڪي
 گهري ٿو ڪري ٿو. جهڙيءَ طرح پاڻ انسان کي ڪم ڪرڻ جي قوت عطا ڪئي اٿس
 اهڙيءَ طرح انسان کان اها قوت کسڻ تي به قادر آهي. اهوئي سڌو، صحيح ۽ سالم
 رستو آهي جنهن سان اختلافن کي ختم ڪري سگهجي ٿو.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ

اي ايمان وارا - خرچ ڪيو ان مان جو ڏنوسون اوهان کي ان (وقت کان) اڳ ۾ جو

قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا

اڇي اهو ڏينهن جو ناهي واپار ان ۾ نه دوستي ۽ نه شفاعت (ڪافرن لاءِ) ۽

شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

ڪافر اهي ئي ظالم آهن

تفسير

مٿي ذڪر ڪيل آيتن ۾ اهو ٻڌايو ويو آهي ته حق ۽ باطل جي جنگ جاري رهندي ۽ ان ۾ حق جي علمبردارن کي جاني ۽ مالي قرباني ڏيڻي پوندي. هن آيت ۾ ان قربانيءَ کي واضح ۽ کولي بيان ڪيو ويو آهي ۽ مسلمان کي امر ٿيو آهي ته اهي الله تعاليٰ جي واٽ ۾ مال خرچ ڪن. ۽ ان ڏينهن کان اڳ ۾ خرچ ڪن جنهن ۾ نه ويڪرو يا خريداري هلندي، نه دوستي ڪم ايندي ۽ نه شفاعت هلندي.

* الله تعاليٰ جي اذن کان سواءِ ڪنهن لاءِ به شفاعت نه هوندي *

هن آيت جي الفاظ کي سطحي نظر سان ڏسڻ وارا شفاعت جو ۽ الله تعاليٰ جي پيارن ٻانهن جي محبت ۽ دوستيءَ جي فائدي ڏيڻ جو انڪار ڪري ماڻهن کي گمراهه ڪندا آهن ته ميان! قيامت ۾ ڪنهن جي به شفاعت يا دوستي ڪم نه ايندي. پر قرآن ڪريم جي سڀني آيتن ۽ محبوب مصطفيٰ صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن جي حديثن تي غور ڪرڻ سان ثابت آهي ته مومنن لاءِ شفاعت به حق آهي ۽ خدا تعاليٰ جي ٻانهن جي محبت ۽ دوستي به نفعو ڏيڻ واري شيءِ آهي. علامه فخر الدين رازي هن آيت جو تفسير بيان ڪندي لکيو آهي ته ان سائر الدلائل دلت علي ثبوت المودة والمحبة بين المؤمنين وعلي ثبوت الشفاعة للمؤمنين (۱) يعني سڀ دليل دلالت ٿا ڪن ته مومنن جي دوستي محبت هڪ ٻئي جي لاءِ (فائديمند) آهي ۽ مومنن لاءِ شفاعت ثابت آهي. قرآن پاڪ جو احاديث ۽ آثار سان تفسير لکندڙ علامه جلال الدين سيوطي عليه الرحمة هن آيت جي تفسير ۾ لکيو آهي ته فلاخلة الاخلة المتقين (۲) يعني قيامت ۾ صرف پرهيزگارن جي دوستي (ڪم ايندي ۽) اهائي ڪارائتي آهي.

(۱) تفسير كبير ص ۲۰۶ جزء ۶ (۲) تفسير الدر المنثور ص ۴ جلد ۲

قرآن ڪريم جي لاثاني مفسر علامه قرطبيءَ عليه الرحمة هن آيت جي تفسير ۾ لکيو آهي ته اخبر الله تعالى ان لا خلة في الآخرة ولا شفاعاة الا باذن الله وحقيقتها رحمة منه تعالى شرف بها الذي اذن له في ان يشفع (۱) يعني الله تعالى بيان فرمايو آهي ته قيامت ۾ دوستي ۽ شفاعت الله جي اذن کان سواءِ (فائدو نه ڏينديون) ۽ حقيقت ۾ اها الله تعالى جي طرفان رحمت آهي جنهن سان ان پانهي کي شرف بخشيو اٿس جنهن کي شفاعت جو اذن ٿو عطا ڪري. علامه حقيءَ عليه الرحمة لکيو آهي ته ان الدلائل قائمة علي ثبوت الشفاعاة للمومنين (۲) مومنن جي لاءِ شفاعت ڪرڻ جي ثبوت لاءِ دليل قائم آهن. علامه بيضاويءَ لکيو آهي ته لا شفاعاة الا لمن اذن له الرحمن ورضي له قولا (۳) يعني شفاعت صرف ان جي هلندي جنهن کي الله اذن ڏنو ۽ ان جي قول کان راضي آهي. علامه ثناء الله پاني پتيءَ لکيو آهي ته ولا شفاعاة الا باذن الله (۴) يعني الله تعالى جي اذن کان سواءِ شفاعت نه آهي. هنن سڀني قرآن پاڪ جي مفسرن، محدثن جي عبارتن کي غور سان پڙهو ته نتيجو اهو ٿو نڪري ته ڪافرن لاءِ شفاعت بالڪل ناهي. ايمان وارن لاءِ شفاعت قرآن پاڪ جي ٻين آيتن ۽ محبوب عليه الصلواة والسلام جي متواتر حديثن مان ثابت آهي. جيئن اڳ ۾ بيان ٿي چڪو آهي علماءِ حق اهل سنت وجماعت ان موضوع تي خصوصي طرح وڏا وڏا ڪتاب لکي شفاعت جي منڪرن کي لاجواب ڪري ڇڏيو آهي.

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ

سڄو معبود. ناهي ڪو عبادت جو لائق ان کان سواءِ. جيئرو، (سڀني کي)

وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

قائم رکندڙ. نه ٿي وٺي ان کي اوجھراڻي ۽ نه نند ان جي ملڪيت آهي جيڪو

(۱) تفسير القرطبي ص ۲۶۶ جلد ۳ (۲) روح البيان ص ۳۹۶ جلد ۱ (۳) تفسير بيضاوي ڪامل ص ۱۶۴ (۴) تفسير مظهر ص ۳۳۰ ج ۱

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ

آسمانن ۾ آهي ۽ جيڪو زمين ۾ آهي، ڪير آهي جو شفاعت ڪندو ان وٽ ان

أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ

جي اجازت کان سواءِ ڄاڻي ٿو جيڪي انهن جي اڳيان آهي ۽ جيڪي انهن جي

عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ

پويان آهي ۽ نه ٿا گهڻو ڪن ڪنهن شيءِ جو ان جي علم مان مگر جيترو گهري ڪشادي آهي

وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ

ڪرسي ان جي آسمانن ۽ زمين کان ۽ نه ٿي ٽڪرائي ان کي حفاظت انهن جي ۽ اهو

الْعَظِيمُ (٢٥٥)

مٿاهون، وڏو آهي

تفسير

هن آيت سڳوريءَ کي آيت الڪرسي سڏيندا آهن. قرآن ڪريم جي آيتن ۾ وڏي شان واري آيت آهي. مسند امام احمد بن حنبل ۾ روايت آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن هن آيت کي سڀني آيتن کان پلو چيو آهي (١) مسلم شريف ۾ حضرت ابي بن ڪعب رضي الله تعالى عنه کان روايت آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو: ”اي ابا المنذر الله جي ڪتاب جي ڪهڙي آيت وڏي شان واري آهي؟“ مون عرض ڪيو ته (جنهن جي اول ۾) ”الله“ لا اله الا هو الحي القيوم“ آهي. پاڻ منهنجي سڀني تي هٿ هڻي فرمايائون ته:

(١) تفسير معارف القرآن ص ٥٥٤ جلد ١

”توڪي علم جي مبارڪ آهي“ ابن مسعود، عوف بن مالڪ، ابوذر، ابوهريره رضي الله عنهم کان مرفوعاً روايت آهي ته: ”سَيِّدُ اَيِّ الْقُرْآنِ اَيُّهُ الْكُرْسِيُّ“ يعني قرآن جي آيتن جي سردار آيت الكرسى آهي. حضرت علي بن ابي طالب رضي الله عنه رسول الله صلي الله عليه وسلم جن کان روايت ڪئي آهي ته (پاڻ فرمايائون) ”مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ“ (۱)

يعني جنهن هر نماز کان پوءِ آيت الكرسى پڙهي ته ان کي جنت ۾ وڃڻ لاءِ موت کان سواءِ ڪوبه نه روڪيندو. (۽ مرڻ شرط جنت ۾ داخل ٿيندو) هن آيت ۾ الله تعاليٰ جي ذات ۽ صفات جي وحدانيت عجيب و غريب انداز سان بيان ڪيل آهي. الله جي موجود هجڻ، زنده هجڻ سميع، بصير، واجب الوجود هجڻ، تغيرات ۽ تاثيرات کان بالا هجڻ جو ذڪر ڪيل آهي. ان جي بي پرواه ذات جي اڳيان سندس اذن ۽ اجازت کان سواءِ ڪوبه نه ٿو ڳالهائي سگهي. ساري ڪائنات جو موجد ۽ خالق انهن جي نظام کي محڪم ۽ مضبوط رکندڙ به اهوئي آهي ذري ذري کي سنڀالڻ ۾ کيس ڪابه ٽڪاوٽ نه ٿيندي آهي. هن آيت ۾ ڏهه (۱۰) جملا آهن پهرئين - ”الله لا اله الا هو“ ان ۾ الله جو لفظ اسم ذات آهي جنهن مان مراد آهي. جميع کمالات جو جامع ۽ سڀني کمزورين کان پاڪ. ”لا اله الا هو“ ۾ ٻڌايو ويو آهي ته ان کان سواءِ ڪوبه عبادت جو لائق نه آهي. ٻيٽو جملو آهي ”الحي القيوم“ حيٰ جي لفظ جي معنيٰ آهي جيئرو. هتي ان لفظ کي اٿي اهو ٻڌايو ويو آهي ته اهو هميشه رهندڙ ۽ بقا وارو آهي موت جي اچڻ کان پاڪ ۽ مٿي آهي. قيوم قيام کان ورتل مبالغوي جو صيغو آهي جنهن جي معنيٰ آهي پاڻ بيهندڙ ۽ ٻين کي قائم رکندڙ ۽ سنڀاليندڙ. قيوم - الله تعاليٰ جي خاص صفت آهي جنهن ۾ ڪابه مخلوق ان سان شريڪ ٿي نه ٿي سگهي. ان جي ڪري ڪنهن به مخلوق کي قيوم چوڻ جائز نه آهي. عام ماڻهو ته ڇا ڪيترا لکيل، پڙهيل ماڻهو به جنهن جو عبد القيوم نالو هوندو آهي ان کي قيوم سڏيندا آهن حالانڪ اهو جائز نه آهي. بلڪ ائين چوڻ وڏو گناهه آهي. گهڻن بزرگن وٽ الله تعاليٰ جي صفاتي نالن مان حيٰ، قيوم گڏيل اسم اعظم آهن. حضرت علي المرتضيٰ رضي الله عنه کان روايت آهي ته: بدر جي جنگ ۾ مون هڪ ڀيري گهريو ته

نبي صلي الله عليه وسلم جن کي ڏسان ته ڇا ڪري رهيا آهن. جڏهن سندن خدمت ۾ حاضر ٿيس ته پاڻ سڄدي ۾ يا حَيَّ يا قَيُّوْمُ. يا حَيَّ يا قَيَّامُ پڙهي رهيا هئا. نَبِيُّنَ جملو آهي "لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ" سنه - س جي زير سان اوجھراڻيءَ کي چوندا آهن جيڪا ننڊ جو ابتدائي اثر هوندي آهي. مڪمل ننڊ کي نوم سڏيندا آهن. هن جملي جو مطلب آهي ته الله تعاليٰ ننڊ ۽ اوجھراڻيءَ کان پاڪ آهي. اڳئين جملي ۾ قيوم جي لفظ جڏهن ٻڌايو ته سڀني آسمانن، زمينن ۽ انهن ۾ رهندڙ مخلوق کي سنڀاليندڙ الله تعاليٰ آهي. ساري ڪائنات ان جي سهاري هلي ٿي ته فطرتي طور انسان جي خيال جو هن طرف ويڃڻ ممڪن هو ته جيڪا ذات ايڏو ڪم سنڀالي ٿي ان کي ٿڪ ٿيندو هوندو ۽ ان کي ڪجهه وقت ننڊ ۽ آرام لاءِ به گهرجي. "لَا تَأْخُذُ" کان ٻڌايو ويو ته مٺي مالڪ کي ٻين شين تي قياس ڪرڻ نه گهرجي اهو بي مثال ۽ بي مثال آهي مثال هجڻ کان پاڪ آهي. ان کي نه ٿڪاوت ٿيندي آهي نه اهو آرام ۽ ننڊ جو محتاج آهي. چوٿون جملو آهي "لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ" هن ۾ له وارو لام تملڪ جو آهي جنهن مان مراد آهي ته سڀ شيون آسمانن واريون يا زمين واريون الله تعاليٰ جي ملڪيت آهن. اهو مختار آهي جهڙي نموني گهري انهن ۾ تصرف ڪري. پنجون جملو "مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ" آهي يعني ڪير آهي جو ان جي اذن کان سواءِ ان جي اڳيان ڪنهن لاءِ سفارش ڪري سگهي. هن جملي ۾ به ٽي مسئلا بيان ٿيل آهن. هڪ ته جڏهن الله تعاليٰ ساري ڪائنات جو مالڪ آهي ته ڪوبه ان کان وڏو ۽ ان جي مٿان حاڪم ناهي. نه ان کان ڪو ڪنهن ڪم جي باز پرس ڪري سگهي ٿو اهو جيڪو حڪم جاري ڪندو ان ۾ ڪنهن کي به چون چرا ڪرڻ جي مجال ناهي پر پنهنجن پيارن ٻانهن مان جن کي اجازت ڏني اٿس اهي شفاعت ڪندا. جيئن حضور صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن فرمايو آهي "أَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ" مان پهريون شفاعت ڪندڙ آهيان. ان کي شفاعت عظميٰ به سڏيو ويو آهي ۽ اهوئي مقام محمود آهي جيڪو ڪين عطا ڪيو ويو آهي ۽ سندن خصوصيات مان آهي. ڇهون جملو "يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ" آهي. يعني الله تعاليٰ انهن جي اڳين ۽ پوين سڀني حالتن کي ڄاڻي ٿو، سڀني کان باخبر آهي انهن ٻانهن جي پيدائش کان اڳ جون حالتون ۽ جيڪي سندن مرڻ کان پوءِ ٿينديون اهي سڀ ڄاڻي ٿو انسان جي اڳيان ڪي شيون کليل ۽ کي بند آهن ڪنهن جي خبر اٿس ته ڪنهن

جي ڪانه اٿس پر رب العالمين جو علم سڀني کي محيط آهي. سَتُون جملو "وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ" آهي. يعني ساري مخلوقات وارا ان جي علم جي ڪنهن حصي جو به اندازو لڳائي نه ٿا سگهن پر پاڻ جنهن کي جيترو علم عطا ڪرڻ گهري ٿو اهو عنايت ڪري ٿو. اَنُون جملو "وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ" آهي. يعني سندس ڪرسي ايتري وڏي آهي جنهن جي وسعت ۾ ست ٿي آسمان ۽ زمينون سمائجي وڃن ٿا. ڄاڻڻ گهرجي ته الله تعاليٰ اٿڻ، ويهڻ ۽ ٿيڪ ڏيڻ کان پاڪ آهي. ان جي شان کي پنهنجي معاملن تي قياس ڪرڻ نه گهرجي سندس شان جي حقيقت ۽ ڪيفيت کي سمجهڻ انساني عقل کان مٿي آهي. البته حديث جي مستند روايتن مان ايترو معلوم ٿئي ٿو ته عرش ۽ ڪرسي عظيم الشان اجسام آهن جيڪي سڀني آسمانن ۽ زمينن کان ڪئين حصا وڏا آهن. ابن جرير، ابوالشيخ، ابن مردويه ۽ بيهقيءَ حضرت ابوذر رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت آندي آهي ته مون رسول الله صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن کان (الله تعاليٰ جي) ڪرسيءَ جي باري ۾ پڇيو. پاڻ فرمايائون ته ست ٿي آسمان ۽ زمينون ڪرسيءَ جي مقابلي ۾ ائين آهن جيئن منڊيءَ جو ڪڙو هڪ وڏي ميدان ۾ اڇلايل هجي ۽ عرش ته ڪرسيءَ کان به ايترو وڏو آهي جيئن اهو ميدان ان ڪڙي کان وڏو آهي. (۱) علامه رازيءَ ۽ طنطاويءَ لکيو آهي ته هن مان مراد الله تعاليٰ جي شان جي عظمت ۽ وڏائي بيان ڪرڻ آهي. الله تعاليٰ مخلوق سان پنهنجي ذات ۽ صفات بيان ڪرڻ ۾ انهن جي عقل ۽ سمجهه آهر ارشاد فرمائيندو آهي الله تعاليٰ جي ذات کي خبر آهي ته ماڻهو دنيا جي بادشاهن جي گهرن کي پيا ڦرندا آهن ته انهن جي چڪرن هڻڻ جي لاءِ پنهنجي پاڪ ۽ مقدس بيت کي مقرر ڪيائين ۽ ماڻهو بادشاهن جي هٿن کي چمندا آهن ته پنهنجن ٻانهن جي لاءِ حجر اسود جو چمڻ مقرر ڪيائين ۽ نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ته "جنهن حجر اسود کي هٿ ملايو، تنهن ڄڻ ته الله جي هٿ ۾ هٿ ملايو" اهڙيءَ طرح جيئن بادشاهن جا تخت ۽ ڪرسيون هونديون آهن جن جي تعريف ڪئي ويندي آهي ته الله تعاليٰ پنهنجي شان جي لائق پنهنجي لاءِ عرش (تخت) ۽ ڪرسي بيان فرمايا آهي. مگر وڌيڪ صحيح ۽ مستند قول پهريون آهي. ان کي قرآن ۽ حديث

جي دليل کان سواءِ ڇڏي نه ٿو سگهجي. (۱) نائون جملو ”وَلَا يَوَدُّهُ حِفْظُهُمَا“ آهي. يعني الله تعاليٰ کي انهن ٻنهي وڏين شين آسمانن ۽ زمين جي حفاظت ٿڪائي نه ٿي سگهي. ڇو ته ان قادر مطلق جي اڳيان اها ڳالهه آسان آهي. ڏهون جملو ”وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ“ آهي يعني اهوئي بلند ۽ وڏي شان وارو آهي. پهرين نون (۹) جملن جي سمجهڻ کان پوءِ يقيناً اهوئي فيصلو ڏيڻو پوندو ته وڏائي ۽ شان جي بلندي به ان جو حق آهي. (۲)

لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ تَقَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ

ناهي ڪا زبردستي دين ۾ تحقيق ظاهر ٿي هدايت گمراهيءَ کان پوءِ جيڪو

يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ

انڪار ٿو ڪري شيطان جو ۽ ايمان ٿو آڻي الله تي پوءِ تحقيق ورتائين ڪڙو

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٦﴾

مضبوط جو ناهي ٽٽڻ ان لاءِ ۽ الله ٻڌندڙ ڄاڻندڙ آهي

تفسير

اسلام جي دشمنن جو مسلمانن تي الزام هوندو آهي ته انهن ماڻهن کي زوريءَ مسلمان بنايو هو. قرآن ڪريم جي هن آيت ۾ انهن جو رد آهي ته دين جي معاملي ۾ جبر ۽ زبردستيءَ جو سوال ئي نه ٿو پيدا ٿئي. ڇو ته دين جو بنياد ايمان تي آهي ۽ ايمان جو مرڪز دل آهي دل جبر، سختيءَ ۽ زبردستيءَ جي اڳيان نه ٿي جهڪي ۽ اسلام دين جي حيثيت سان انسان جي باطني ۽ قلبي اصلاح ڪندو آهي. جيڪڏهن ڪنهن جي

(۱) تفسير كبير ص ۱۳ جزء ۷ الجواهر في تفسير القرآن ص ۲۳۶ جزء ۱

(۲) معارف القرآن ص ۵۶۰ ج ۱

ڳچيءَ ۾ اوهان زوريءَ ڪا شيءِ وجهندؤ ته ڇا ان جي روحاني اصلاح ٿيندي؟ ۽ ان جي مسلمان ٿيڻ جو مقصد حاصل ٿيندو؟ جيڪڏهن ائين ناهي ۽ يقيناً ناهي ته پوءِ ڪنهن کي زبردستيءَ مسلمان ڪرڻ مان ڇا ملندو. هي ان بهتان جو نظري تجزيو آهي. پر ان جو عملي پهلو به ڏسندا هلو. چوڏهن سؤ سالن گذرڻ کان پوءِ به اڄ هندستان ۽ پاڪستان جي ميدانن، مراڪش جي صحرائن، هماليه جي چوٽين، بحر اوقيانوس جي جزيرن، يورپ جي هنگامه آرا شهرن ۽ ايشيا جي گهڻن ملڪن ۾ روزانو پنج پيرا بانگ جو آواز گونجندو آهي. ڇا جنهن دين کي ظلم ۽ ستم جي خوف کان قبول ڪيو ويو هجي ان سان ماڻهن جي عقيدت جو اهو جهان ٿي سگهي ٿو. بلڪ هتي ته اسلام جي شيدائين ۽ محبن کي تڪليفون ڏيون ويون، انهن تي طرحين طرحين ظلم ڪيا ويا، ڪيترا ته قاسيءَ چاڙهيا ويا ۽ پروپيگنڊا جا مٿن طوفان آيا پر انهن کي جيڪا الله تعاليٰ ۽ ان جي پياري نبي صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن سان محبت ۽ اسلام سان عشق هو ان ۾ ڪابه ڪمي نه آئي. ها. هڪ ڳالهه ذهن نشين ڪرڻ گهرجي ته اسلام جهڙيءَ طرح ڪنهن کي مسلمان ٿيڻ جي لاءِ مجبور نه ٿو ڪري ته اهڙيءَ طرح مسلمانن تي تشدد ۽ سختيءَ ڪرڻ جي يا جيڪو خوشيءَ سان مسلمان ٿيو آهي ان کي زبردستيءَ اسلام کان روڪڻ جي به موڪل نه ٿو ڏي. جيڪڏهن ڪٿي ڪا اهڙي صورت پيدا ٿي پوي ته اسلام پنهنجي مڃڻ وارن کي حڪم ٿو ڪري ته اهي ان ظالم قوت جو مقابلو ڪن. جهاد جواهوئي نظريو آهي. اسلام تي نڪته چيني ڪندڙ جهاد کي اسلام لاءِ مجبور ڪرڻ سان تعبير ڪري ان تي پنهنجي ناراضگي ظاهر ڪندا آهن. انهن کي سمجهڻ گهرجي ته اسلام سندن خوشنوديءَ جو پروانو حاصل ڪرڻ لاءِ مسلمانن کي سندن دشمنن جي ظلم ۽ ستم جو مرڪز بنجڻ جي اجازت نه ڏيندو. اسلام سڀني مظلومن جو حامي آهي. الله تعاليٰ فرمايو ته دين ۾ مجبور ڪرڻ ۽ زوري ناهي حق ۽ ناحق، هدايت ۽ گمراهي ظاهر آهن. جنهن شيطان جو انڪار ڪري الله تعاليٰ کي مڃيو ان الله تعاليٰ جي اهڙي مضبوط ڪڙي کي ورتو آهي جيڪو ڇڄڻ وارو نه آهي. هن آيت ۾ طاغوت لفظ آيو آهي. طاغوت طغيان کان ورتل آهي معنيٰ سرڪشي. برائيءَ جي هر اڳواڻ کي طاغوت سڏيو ويندو آهي. اهڙيءَ طرح شيطان ۽ غلط مذهب، غلط نظريه ۽ نقصان ڏيندڙ عمل جي بانيءَ کي به طاغوت سڏيو ويندو آهي.

جيڪو شخص الله تعاليٰ جي احڪام جي خلاف پنهنجن ٺاهيلن قانونن جي مطابق ماڻهن جا فيصلا ڪري اهو به طاغوت آهي ۽ اهو طاغوت جو لفظ واحد ۽ جمع ٻنهي لاءِ استعمال ٿيندو آهي. (۱)

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَ

الله مددگار آهي مومنن جو ڪيڏي ٿو انهن کي اونداهين مان روشنيءَ ڏانهن ۽ جن

الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ

ڪفر ڪيو انهن جا ساٿي شيطان آهن ڪين ٿا انهن کي روشنيءَ مان اونداهين

النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۵۴﴾

ڏانهن اهي جهنمي آهن اهي انهيءَ ۾ هميشه رهندڙ آهن

تفسير

ولي فعيل جي وزن تي صفت مشبهه جو صيغو ولي کان ورتل آهي ولي جي معنيٰ قريب (ويجهو) جيڪو به ويجهو هوندو آ ان کي ولي چئبو آهي. پوءِ اهو جاءِ ۾ يا نسب ۾ يا نسبت ۾ يا دين ۾ يا صداقت ۾ يا اعتقاد جي لحاظ سان سڏيو ويندو آهي. ان جي ڪري مددگار کي به ولي سڏيو ويندو آهي. الله تعاليٰ مسلمانن کي قريب آهي، مسلمانن جو دوست آهي. مسلمانن جو مددگار آهي، مسلمانن جي ڪمن جو متولي آهي. ۽ مددگار مان مراد ديني مدد آهي. ڇو ته سندس دنياوي مدد ته نه مڃڻ وارن کي به پهچندي آهي. هتي ٻڌايو ويو ته الله تعاليٰ مومنن کي ظلمت مان ڪڍي نور ۾ ٿو آڻي. ظلمت ظلمت جو جمع آهي. ظلمت جي معنيٰ انڌيرو آهي ۽ نور جي لغوي معنيٰ روشني ۽ اصطلاحي معنيٰ جيڪو پاڻ به ظاهر هجي ۽ ٻين

ڪي به ظاهر ڪري. هن مٿي وارين اکين لاءِ انڌيرو ۽ روشني پيا آهن پر دل وارين اکين لاءِ پيا هوندا. دل جي اکين لاءِ ڪفر، گمراهي، حسد، بغض انڌيرو آهي ۽ رب جي رحمت، ايمان، عرفان ۽ نيڪ اعمال نور آهن اک جو سرمو ۽ عينڪ جدا آهي ته دل جو جدا ۽ جڏهن ته گمراهيون دهریت، عيسائيت، يهوديت ۽ بت پرستي وغيره گهڻيون ۽ مختلف نمونن جون آهن ۽ اسلام هڪ آهي. ان جي ڪري ظلمت جمع جو صيغو ۽ نور واحد ڪري آندو ويو آهي. ظلمت مان ڪڍڻ جو مطلب آهي ته مومنن کي ڪفر کان بچائي ٿو. اڳتي ارشاد ٿيو ته ڪافرن ساڻي سان آهن جيڪي انهن کي نور مان ڪڍي اونداهين ۾ ٿا آڻين. ڪافر ٺهڙي نور ۽ هٿا جنهن مان ڪڍيا ويا. ان مان مراد فطرت وارو نور آهي يا مراد انهن جي ڏي اچڻ نه ٿا ڏين. ۽ شيطان جي چوڻ تي هلڻ وارا جهنمي آهن.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ

ڇا نه ڏٺو تون ان ڏانهن جو جهيڙو ڪيائين ابراهيم سان ان جي رب جي (باري

الْمُلْكِ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُجِيبِي وَيُمْيْتُ لَا

۾) ان سببان جو ڏني الله ان کي بادشاهي جڏهن چيو ابراهيم ته منهنجو رب اهو

قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي

آهي جو جباري ٿو ۽ ماري ٿو. چيائين ته مان به جباريان ۽ ماريان ٿو چيو

بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ

ابراهيم پوءِ بيشڪ الله آئي ٿو سج اوڀر کان پوءِ اٿ تون اهو اولهه کان پوءِ حيرت

الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

(٢٥٨)

۾ پيو (اهو) ڪافر ۽ الله نه ٿو هدايت ڪري ظالم قومن کي

تفسير

مٿي بيان ٿيو ته مومن جو حامي ۽ مددگار الله تعاليٰ آهي. ۽ اهوڪين اونداھين مان ڪيڍي روشنيءَ ۾ آئيندو آهي ۽ ڪافرن جا ساٿي شيطان آهن جيڪي انھن کي نور جي بجاءِ انديرن ۾ رکندا آهن. هاڻي ان جي وضاحت لاءِ مثال ڏيندي ٿي واقعا پيش ڪيا ويا آهن پهريون مثال اهڙي شخص جو آهي جنھن جي اڳيان واضح دليلن سان حقيقت پيش ڪئي وئي. ۽ اهو انھن جي اڳيان لاجواب به رهيو پر ان پنھنجي واڳ شيطان جي هٿ ۾ ڏئي ڇڏي هئي. تنھن جي ڪري حق جي واضح ٿيڻ کان پوءِ به روشنيءَ ۾ اچي نه سگهيو ۽ ڪفر جي انديرن ۾ پئڪندو رهيو. اھونمروڊ بن ڪنعان بن سام بن نوح هو. پھريان پھريان مٿي تي تاج به ان ڍڪيو هو. وڏو جابر، سرڪش ۽ هٽيلو هو. پاڻ کي خدا سڏائيندو هو.

ڄاڻڻ گھرجي ته ساري دنيا تي بادشاهي چئن چئن ڪئي هئي. ٻه مسلمان ۽ الله کي مڃڻ وارا رب جا پيارا هئا. هڪ حضرت سليمان عليه السلام - پيو - ذوالقرنين سڳورو ۽ ٻه ڪافر هئا. هڪ نمروڊ پيو بخت نصر - بخت نصر اهوئي شداد آهي جنھن عدن جي ميدانن ۾ جنت جهڙو باغ ٺاهڻ جي ڪوشش ڪئي هئي (۱) حضرت ابراهيم عليه الصلوة والسلام نمروڊ کي الله تعاليٰ جي سچي دين جي دعوت ڏني پر ان مڃڻ جي بجاءِ حضرت ابراهيم عليه الصلوة والسلام سان بحث شروع ڪيو ته ٻڌاءِ تنھنجو رب ڪهڙو آهي؟ حضرت ابراهيم عليه السلام فرمايو ته منھنجو رب اهو آهي جيڪو جباري ۽ ماري ٿو. هن بددماغ، ڪج فھر، ڪنڌھن به قيدي گھرائي هڪ مارائي پئي ڪي سلامت ڇڏي چيائين ته مان به اهو جيارڻ ۽ مارڻ وارو ڪم ڪيان ٿو. حضرت ابراهيم عليه الصلوة والسلام سمجهيو ته هن مون واري ڳالھ کي نه سمجهيو آهي. ان کي اهڙو مثال ڏجي جو جلدي سمجهي وڃي. پاڻ نمروڊ ڏي متوجھ ٿي فرمايائون ته الله تعاليٰ سج کي اوڀر کان اوڀاري ٿو جيڪڏھن تون سچو آھين ته سج کي اولھ کان اوڀار. نمروڊ اهو ٻڌي حيرت ۾ پئجي ويو ڇو ته اهو ڪم سندس وس کان ٻاهر هو. اڳتي ارشاد ٿيو ته الله تعاليٰ جي هدايت ظالمن کي نصيب نه ٿيندي آهي.

* فائدو *

ڪن روايتن ۾ آيو آهي ته قيامت جي ڏينهن حجت پوري ڪرڻ خاطر سج کي اولهه کان اڀاريو ويندو ته سڀئي ڏسن ته واقعي الله تعاليٰ سج کي اولهه کان به اڀاري سگهي ٿو.

انهيءَ نمروڊ کي دنيا ۾ الله تعاليٰ ايتري ڀر ۽ مهلت ڏني هئي جو چار سؤ (۴۰۰) سال مٿي ۾ سور به نه ٿيو هوس. الله تعاليٰ کيس مهلت ڏني ته من سڌري پر جڏهن ان ۾ سڌرڻ جي ڪابه اميد نه رهي ته الله تعاليٰ هڪ مچر جي ذريعي ان کي ختم ڪرايو.

* فائدو *

حضرت ابراهيم عليه السلام جي ولادت ملڪ عراق جي نينڙي شهر ۾ ٿي هئي جنهن جو نالو -آر- هو. اتي ئي کين باهه ۾ اڇلائڻ وارو واقعو پيش آيو. پوءِ پاڻ اتاهين هجرت ڪري پهريان حاران نالي شهر ۾ تشریف فرما ٿيا. اتي ڪجهه وقت رهڻ کان پوءِ فلسطين ڏي آيا ۽ اتي بيت عيل، صبرون ۽ بيرشبع کي پنهنجي تبليغ جو مرڪز بنايائون. ان کان پوءِ پنهنجي ڀائڙي حضرت لوط عليه السلام کي بحر لوط جي اوڀر پاسي مقرر ڪري پاڻ مصر جو ارادو فرمايائون جيڪو ان وقت عراق کان پوءِ تهذيب ۽ تمدن جو ٻيو نمبر گهوارو هو. آهستي آهستي اتاهين به سفر ڪري مڪي پاڪ ۾ تشریف فرما ٿيا ۽ ڪعبه شريف جي تعمير ڪيائون.

حضرت اسماعيل عليه السلام کي اتي پنهنجو جاءِ نشين مقرر ڪري پاڻ فلسطين ڏانهن موٽي آيا. صبرون ۾ رهائش اختيار ڪيائون ۽ اتي ئي رحلت فرمايائون سندن ٻيو پٽ حضرت اسحاق عليه الصلوة والسلام اتي سندن جاءِ نشين ٿيو.

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى

يا ان شخص وانگر جو لنگهيو هڪ ڳوٺ وٽان ان حال ۾ جو اهو ڪريل هو پنهنجي ڇتين

عُرُوشَهَا قَالَ أَنِّي يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا

تي چيائين ته ڪهڙي طرح وسائيندو هن کي الله پڄاڻان ڦٽڻ ان جي پوءِ مٿل رکيو ان کي الله

فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ

سَوَ سالن تائين ان کان پوءِ جيئرو ڪيائين ان کي. فرمايو (الله ته) ڪيتري (مدت هتي)

قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ

رهيو آهين عرض ڪيائين ته رهيس ڏينهن يا حصو ڏينهن جو. فرمايو (الله) بلڪ رهيو آهين

مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ

سَوَ سال پوءِ ڏس تون پنهنجي طعام ۽ پنهنجي پيئڻ واري شيءِ ڏانهن جو نه بدبودار

يَتَسَنَّهٗ ۚ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ

ٿي ۽ ڏس پنهنجي گڏه ڏانهن ۽ تانت ڪيون توکي نشاني ماڻهن جي لاءِ ۽ ڏس تون هڏن

وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا

ڏانهن ته ڪهڙي طرح ٿا ڳنڍيون انهن کي ان کان پوءِ ڪايون ٿا انهن تي گوشت - پوءِ جڏهن ظاهر

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٥١﴾

ٿيو ان لاءِ ته چيائين يقين سان ٿو ڄاڻان ته بيشڪ الله هر شيءِ تي قادر آهي

تفسير

هن آيت سڳوريءَ ۾ الله تعاليٰ جي قدرت ۽ مثل کي جيئري ڪرڻ جو ذڪر آهي. اهو واقعو ڪنهن کي درپيش آيو ان جي نالي جي وضاحت نه قرآن پاڪ ڪئي آهي نه مستند صحيح حديث ۾ آئي آهي. ان جي ڪري قرآن پاڪ جي مفسرن سڳورن جو ان جي تعين ۾ اختلاف آهي. اڪثر مفسرن لکيو آهي ته اهو واقعو حضرت عزيز عليه الصلوة والسلام جو آهي. علامه رازي عليه الرحمه حضرت ابن عباس رضي الله عنهما کان روايت آندي آهي ته بخت نصر ڪافر بادشاهه، بني اسرائيل سان جنگ ڪري گهڻن کي قتل ڪيو ۽ ڪيترن کي قيدي بنايو. انهن قيدين ۾ حضرت عزيز عليه الصلوة والسلام جن به هئا. جڏهن قيد مان آزاد ٿي پنهنجي گڏهه تي سوار ٿي واپس موٽيا ته رستي ۾ سندن گذر ايليا شهر کان ٿيو جنهن کي بخت نصر بادشاهه ڏاهي ڦٽائي تباهه ڪري ڇڏيو هو. پاڻ اتي پنهنجيءَ سواريءَ واري گڏهه تان لهي ان کي هڪ وڻ سان ٻڏي شهر ۾ گهڙي آيا ته اتي کين ڪير به نظر نه آيو. گهر سڀ ڊٽا پيا هئا. پاڻ عجب ۾ پئجي چوڻ لڳا ته الله تعاليٰ هن ڳوٺ کي وري ڪيئن آباد ڪندو؟ (هيءُ انڪار نه پر عجب طور هو) پاڻ اتي بيٺلن وڻن مان انجير ۽ انگور کاڌائون ۽ انگورن جو نپوڙو ڪجهه پيتائون ۽ ڪجهه رکي سمهي رهيا. نوجوان هئا. ننڊ ۾ ئي الله تعاليٰ سندن ساهه قبض ڪري ورتو. ان حال ۾ پورا سئو (۱۰۰) سال اتي پيا هئا. مگر الله تعاليٰ کين ماڻهن، ڦاڙيندڙن، جانورن ۽ پکين کان لڪل ۽ مخفي رکيو. بعد ۾ الله تعاليٰ کين جيئرو ڪري سڏي پڇيو ته هت گهڻو وقت ٿيو اٿؤ؟ عرض ڪيائون ته ڏينهن يا اڌ ڏينهن گذريو آهي. الله تعاليٰ جي طرفان فرمان آيو ته توهان هتي سئو (۱۰۰) سال رهيا آهيو. ڏسو ته جيڪي انجير ۽ انگور توهان چني رکيا هئا اهي صحيح ۽ سالم پيا آهن. انگورن جو نپوڙو به محفوظ رکيو آهي. خراب نه ٿيو آهي. حضرت عزيز عليه الصلوة والسلام جن ڏٺو ته واقعي پاڻي ۽ ميوا تازا رکيا آهن. وري فرمان آيو ته پنهنجي گڏهه ڏي نهاريو ڏٺائون ته اهو سڙي هڏا ٿي ويو آهي ۽ اهي هڏا چمڪي رهيا آهن. ان کان پوءِ ٻڌڻ ۾ آين ته انهن هڏن کي حڪم ٿي رهيو آهي ته اي سڙيل

هَذَا مان اوهان ۾ روح ٿو وجهان. ان حڪم ٻڌڻ شرط اهي هئا هڪ ٻئي جي ويجهڻا ٿيا ۽ هر هڪ هڏي پنهنجي جاءِ ورتي. سڀئي پاڻ ۾ جڏهن مليا ۽ گڏهه جي جسم جو خاڪو تيار ٿي ويو ته انهن تي گوشت پيدا ٿيو ۽ ڪل چڙهي ۽ ڪل مان وار به ظاهر ٿيا. جڏهن الله تعاليٰ ان ۾ روح ورائي وڌو ته گڏهه جيئرو ٿي اٿي بيٺو ۽ هينگ ڏنائين. حضرت عزيز عليه الصلوة والسلام جن اهو قدرتي ڪرشمو ڏسي بارگاه ايزديءَ ۾ سجدو ڪيو ۽ عرض ڪيائون ته مان يقين سان ٿو چوان ته بيشڪ الله هر شيءِ تي قادر آهي. (۱) تفسير خازن لکيو آهي ته حضرت عزيز عليه الصلوة والسلام جن ائين اٿڻ کان پوءِ ان پنهنجي سواڙي واري گڏهه تي چڙهي گهر آيا ته ڪين ڪنهن به نه سڃاتو ڇو ته سؤ سالن تائين سندن پٽ ته ڇڏيو پر پوٽا به پوڙها ٿي ويا هئا. سندن گهر ۾ هڪ ٻانهي جيڪا سندن شروعاتي وقت ۾ ويهن ورهن جي هئي سا هن وقت هڪ سؤ ويهن ورهن جي ٿي چڪي هئي. تنهن کي اچي فرمايائون ته مان عزيز آهيان. ٻانهي عزيز جو نالو ٻڌي روئي ويئي ۽ عرض ڪيائين ته اسين عزيز کي سؤ ورهن (۱۰۰) کان وڃايو ويٺا آهيون اوهان ڪٿان آيا آهيو؟ ڀلاجي اوهان عزيز آهيو ته عزيز عليه السلام جن جي دعا قبول هوندي آهي. اوهان دعا گهرو ته مان سڄي ۽ تندرست ٿيان ته پوءِ اوهان کي ڏسي سڃاڻان. حضرت عزيز عليه السلام جن دعا گهري ۽ سندن دعا جي برڪت سان ان ٻانهيءَ جون اکيون روشن ٿيون. حضرت عزيز عليه الصلوة والسلام جن کي ڏسي سڃاڻائين ۽ عرض ڪيائين ته بيشڪ اوهان عزيز آهيو. پوءِ انهيءَ ٻانهيءَ وڃي بني اسرائيل کي ٻڌايو ته عزيز عليه السلام جن آيا آهن. اها ڳالهه ٻڌڻ شرط سندن پٽ، پوٽا وغيره اچي گڏ ٿيا ۽ سندس پٽن فرمايو ته اسان جي پيءُ کي ڪٿي ڪلهي تي تر جو نشان هو ڏٺائون ته واقعي نشان بيٺو آهي. وري چيائون ته عزيز عليه الصلوة والسلام جن کي توراڻي ياد هو جيڪڏهن اوهان عزيز آهيو ته اهو اسان کي ياد ٻڌايو حضرت عزيز عليه الصلوة والسلام جن توراڻي ڪين لکي ڏنو ۽ ٻڌايو. تڏهن چوڻ لڳا ته هيءُ ته (معاذ الله) الله جو پٽ آهي. حالانڪ ان کي زندهه ڪرڻ ته الله تعاليٰ جي قدرت جو ڪمال هو. هڪ اهڙي شخص جو جيئرو ٿي موٽي اچڻ جنهن جي وفات کي سؤ سال گذري ويا هجن خود سندس هم عصرن ۾ هڪ حيرت ۾ وجهڻ جهڙي ڳالهه آهي.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي

۽ (ياد ڪر) جڏهن چيو ابراهيم ته اي منهنجا رب - ڏيکار مون کي ته ڪيئن ٿو

الْمَوْتِ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لَّيَطْمَئِنَّ

جيئرو ڪرين مٿن کي فرمايائين ڇا نه ايمان آندو تو؟ چيائين هائو ۽ پريمانت

قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ

مطمئن ٿئي دل منهنجي. فرمايائين پوءِ وٺ چار پکي پوءِ هيراءِ انهن کي پاڻ

إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءً ثُمَّ

ڏانهن تنهن کان پوءِ رک هر جبل تي انهن مان ڌرو ڌرو تنهن کان پوءِ سڌ ڪرانهن

ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا ۖ وَاعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٦﴾

کي ته ايندا تو وٺ ڊوڙندي ۽ يقين ڄاڻ ته بيشڪ الله غالب حڪمت وارو آهي

تفسير

هن آيت ۾ به الله تعاليٰ مٿن کي جيئري ڪرڻ وارو واقعو بيان فرمايو آهي. جنهن سان ايمان وارا ظلمات مان نڪري نور ڏي اچن واقعو هن طرح آهي ته حضرت ابراهيم علي نبينا وعليه الصلواة والسلام الله تعاليٰ جي دربار ۾ دعا گهري ته اي پاڻهارا مون کي ڏيکار ته مٿل ڪيئن ٿو جيئرا ڪرين؟ الله تعاليٰ کيس پنهنجي قدرت ڪامله جو مشاهدو ڪرائڻ لاءِ فرمايو ته چار پکي (۱- مور ۲- ڪبوتر ۳- ڪڪڙ ۴- کانڻ) وٺي. انهن کي پاڻ وٺ پالي هيراءِ ان کان پوءِ انهن کي ڪهي سندن گوشت ۽ هڏن کي ذرا ذرا ڪري پاڻ ۾ ملائ پوءِ چار حصا ڪري چئن

پاسي جبلن تي اڇلاء بعد ۾ انهن کي سڏ ڪر ته اهي گوشت ۽ هڏن جا ذرا هر هڪ پکيءَ جا حصا پاڻ ۾ ملندا ۽ جيئرا ٿي توڏانهن ڊوڙندا ايندا. حضرت ابراهيم عليه الصلوة والسلام ائين ڪيو ته اهي ذرا پاڻ ۾ ملي جيئرا ٿي سندس خدمت ۾ ڊوڙندي حاضر ٿيا.

* پکين جو تعداد چار چو رکيو ويو؟ *

انهن پکين جو تعداد چار رکڻ ۾ هيءَ حڪمت هئي ته انسان جن عنصرن مان ٺهيو آهي به چار آهن ۱- مٽي ۲- پاڻي ۳- هوا ۴- باهه. جيئن اهي چارئي پکي ذرا ذرا ڪري جبلن تي اڇلايا ويا هئا تيئن موت جي اچڻ سان انسان جا اهي چار عنصر به جدا جدا ٿي ويندا آهن ۽ جيئن حضرت ابراهيم عليه الصلوة والسلام جي سڏ سان چارئي پکي جيئرا ٿي ڊوڙندا آيا تيئن الله تعاليٰ جي حڪم سان انسان جا اهي چارئي عناصر به گڏ ٿيندا ۽ انسان جيئرو ٿي بارگاهه ايزديءَ ۾ حاضر ٿيندو. بعضي عيسائي اعتراض ڪندا آهن ته ائين مٿل جيئرا نه ٿيندا پر اهو سندن بائيبل جي به خلاف آهي. ڪتاب حزقيل ۾ سوين مٿلن جي جيئري ٿيڻ جو ذڪر آهي ڪتاب التاريخ جي تيرهين باب ايڪويهين (۲۱) درس ۾ آهي ته! الله تعاليٰ جي نبي اليسع (عليه الصلوة والسلام) جي قبر (مبارڪ) ۾ هڪ ميت کي لاٿو ويو ۽ جڏهن انهيءَ جو جسم قبر ۾ حضرت اليسع عليه الصلوة والسلام جي پاڪ جسم سان لڳو ته جيئرو ٿي پيرن تي بيهي رهيو. مٿلن جي جيئري ٿيڻ جو انڪار اصل ۾ انهن ملحدن ڪيو آهي جيڪي محسوسات کان سواءِ معقولات جا مڃڻ وارا نه آهن ۽ الله تعاليٰ جي قدرت ۽ ان جي خارق عادت ڪمن جا صفا منڪر آهن. انهن جي نگاهه چوپاين جي نگاهه وانگر آهي. (۱) مٽي ذڪر ڪيل واقعن ۾ ڪي ماڻهو عجيب عجيب تاويل ڪندا آهن مگر انهن کي ذهن نشين ڪرڻ گهرجي ته الله تعاليٰ جو پنهنجن پيغمبرن عليهم السلام سان جيڪو برتاو آهي اهو ٻين کان نرالو ۽ جدا آهي. عام مومنن کي هن حياتيءَ ۾ جيڪي ڪم ڪرڻا آهن انهن لاءِ ته ايمان بالغيب ڪافي آهي پر نبين سڳورن عليهم الصلوة والسلام تي جيڪو ڪم رکيل آهي ان جي تقاضا هئي ته اهي پنهنجن اکين سان اهڙيون حقيقتون ڏسن

(۱) تفسير حقاني ص ۷۶ جلد ۳

جنهن تي ايمان آڻڻ لاءِ دنيا کي دعوت ڏين ۽ زور زور سان ٻڌائن ته اوهان صرف عقل ٿا هلايو اسين اکين سان ڏنل ڳالهيون ٿا ڪيون. ان جي ڪري سندن اڳيان ڪڏهن ڪڏهن ملائڪ به کلي ايندا هئا ۽ کين آسمانن ۽ زمينن جو نظام وغيره به ڏيکاريو ويندو هو جنت ۽ دوزخ به سندن نگاهن جي اڳيان ايندا هئا. مٿن کي جيئرو ڪرڻ به سندن مشاهدو ٿيندو هو. ايمان بالغيب جي منزل ته اهي اڳ ۾ ماڻهو وينا آهن پر بعثت کان پوءِ کين ايمان بالشهادة جي نعمت عطا ٿيندي آهي ۽ اها نعمت انهن سان ئي مخصوص هوندي آهي.

* سوال *

حضرت ابراهيم عليه السلام مٿن کي جيئرو ڪري ڏيکارڻ جو سوال چيو ڪيو؟

* جواب *

حضرت ابراهيم عليه السلام جن جي سوال ۾ ڪيف جو لفظ آيل آهي ۽ ڪيف سان سوال ان شيء جي حالت معلوم ڪرڻ لاءِ ڪيو ويندو آهي جنهن جي موجود هجڻ جو يقين هوندو آهي. علامه قرطبيءَ لکيو آهي ته ان الاستفهام بڪيف انما هو سوال عن حالة شيء موجود متقرر الوجود عند السائل والمسئول. يعني ڪيف سان ان شيء جي حالت پڇي ويندي آهي جنهن جي موجود هجڻ جو سائل ۽ مسئل ٻنهي کي يقين هوندو آهي. هتي به حضرت ابراهيم عليه السلام جن کي شڪ يا شبهو نه هو صرف پڇڻو هو ته ڪهڙي طريقي سان زنده ڪندو آهين؟ علامه موصوف ٿورو اڳتي لکيو آهي ته ولا يجوز علي الاتبياء صلوات الله عليهم مثل هذا الشك فانه كفر (١)

يعني نبين عليهم السلام تي اهڙو شڪ ڪرڻ جائز ناهي ڇو ته اهو كفر آهي. ان شڪ جي وڃائڻ لاءِ ته حضرت ابراهيم عليه الصلوة والسلام جن کان اقرار ڪرايو ويو هو. ”بلي“ يعني مون کي يقين آهي ته الله تعاليٰ مٿن کي جيئرو ڪري سگهي ٿو.

(١) تفسير القرطبي ص ٢٩٩ ج ٣

پر ڪين جيڪو علم اليقين جو مرتبو مليل هو اڪين سان مٿن کي جيئرو ٿيندو
ڏسي ان کان مٿي ٿي پاڻ عين اليقين جي منزل تي پهچڻ جو ارادو ڪيو هيائون.
تانت جيڪا ڳالهه ڪين برهان سان معلوم هئي سا اڪين سان ڏسن.

* فائدو *

هن سوال مان ثابت ٿيو ته دل کي مطمئن بنائڻ لاءِ شاگرد استاد کان،
مريد مرشد کان اهڙا سوال ڪري ته به جائز آهي.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

مثال انهن جو جي خرچ ٿا ڪن مال پنهنجا الله جي واٽ ۾ ان دائي وانگر

كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ

آهي جو ڄمايائين ست سنگ هر هڪ سنگ ۾ سؤ داڻا آهن ۽ الله ٻيڻو ڪري ٿو

مِائَةِ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

ڏي جنهن لاءِ به گهري ۽ الله ڪشادگيءَ وارو، ڄاڻندڙ آهي

تفسير

هتان کان الله تعاليٰ جي واٽ ۾ خرچ ڪرڻ جي پلاهي ۽ خرچ ڪرڻ ڏانهن
ترغيب جو ذڪر آهي. جڏهن ڪو به انسان خرچ ڪندو آهي ته ان ۾ ذاتي يا برادري
يا قومي مفاد کي اڳ ۾ رکندو آهي الله تعاليٰ ڏانهن توجهه گهٽ رکندو آهي انهيءَ
جي ڪري هتي خالص الله تعاليٰ جي واٽ ۾ خرچ ڪرڻ جا ظاهري ۽ باطني نفعا
بيان ڪيا ويا آهن. ”في سبيل الله“ خرچ ڪرڻ جو مطلب آهي ته شرعي حڪمن جي
مطابق چڱن ڪمن ۾ خرچ ڪري. ان ۾ خير جا سڀ ڪم اچي ٿا وڃن. ”كَمَثَلِ حَبَّةٍ“

(داڻي وانگر) سان هڪ عام فھر مثال ڏئي سمجھايو ويو آھي تہ اللہ تعاليٰ جي واٽ ۾ خرچ ڪندڙن جي درجي ۽ ثواب جي گھڻائيءَ تي حيرت ڇا جي؟ اھڙا مثال تہ ماڻيائت ۾ بہ روز ملن ٿا. تجارتي ۽ ڪاروباري تلميحون تہ قرآن مجيد ۾ گھڻيون ٿيون ملن پر زرعي تمثيلون بہ موجود آھن. ھتي اللہ تعاليٰ جي واٽ ۾ خرچ ڪرڻ کي ھڪ پوک سان تشبيھ ڏني وئي آھي. ان مان اھل اللہ ۽ اھل دل ھي بہ نڪتا بہ ورتا آھن ۱- ھڪ تہ پنھنجي خير جي ڪمن جي حفاظت پوک وانگر ڪرڻي آھي. رياءَ، ڏيکاءَ، تڪبر، ايذاءَ ۽ احسان ڪرڻ سان ان کي برباد نہ ڪجي ۲- پيو تہ جيئن بچ چئڻ ۽ پاڻي ڏيڻ جي مختلف ھجڻ جي ڪري پيداوار، قيمت ۽ نفعو مختلف ھوندو آھي اھڙيءَ طرح نيت ۽ اخلاص مختلف ھجڻ جي ڪري قبوليت جي سونھن ۽ قرب جي درجات جي ڪيفيت بہ مختلف ھوندي آھي. ”وَاللّٰهُ وَّاسِعٌ“ (۽ اللہ ڪشادگيءَ وارو آھي) چئي ٻڌايو ويو آھي تہ مٺي مالڪ جي وسعتن جي ڪا انتها نہ آھي ٻانھن تي سندس عطا ۽ بخشش جي ڪري سندس خزانن ۾ ڪا ڪوٽ نہ ايندي. ”عليم“ سان ٻڌايو ويو آھي تہ سندس علم کان ڪائنات جو ڪو ذرو بہ مخفي نہ آھي تنھنجي ڪري ڪو بہ ائين نہ سمجھي تہ ڪو مخلص ۽ حقدار ٻانھو نظر انداز ٿي ويندو. ڄاڻڻ گھرجي تہ اللہ غني، حميد پنھنجي واٽ ۾ خرچ ڪندڙن کي تہ ڏيندو ئي آھي پر سندس خزانن کي ورھائيندڙ محبوب صلي اللہ عليہ وآلہ وسلم جن کي مٺي مالڪ جي بي پايان خزانن جو علم آھي ۽ مالڪ جي شان ڪريمي کي بہ ڄاڻندڙ آھن ھن آيت سڳوريءَ جي نازل ٿيڻ کان پوءِ پنھنجي امت تي وڏي مھرباني فرمايائون. محدث بستيءَ عليہ الرحمۃ پنھنجي صحيح مسند ۾ حضرت ابن عمر رضي اللہ تعاليٰ عنھما کان روايت آندي آھي تہ جڏھن ھيءَ آيت نازل ٿي تہ رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم جن فرمايو: ”رَبِّ زِدْ أُمَّتِي“ اي پالڻھارا! منھنجي امت کي وڌائي ڏي. پوءِ ھيءَ آيت نازل ٿي ”مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً“ يعني ڪير آھي جيڪو اللہ کي سھڻو قرض ڏي تہ پوءِ ٻيڻو ڪري ڏي ان کي اللہ ٻيڻايون گھڻيون. وري پاڻ فرمايائون تہ ”رَبِّ زِدْ أُمَّتِي“ يعني اي منھنجا پالڻھارا! منھنجي امت کي وڌائي ڏي. پوءِ ھيءَ آيت نازل ٿي ”إِنَّمَا يُوفِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ“ يعني صابرن کي سندن اجر حساب کان سواءِ ڏنو ويندو. علامہ قرطبيءَ مٿين روايت آڻي لکيو آھي تہ جڏھن سيدنا رسول

الله صلي الله عليه وسلم جن تبوك جي جنگ ۾ اصحابن سڳورن رضي الله تعالى عنهم کي مدد ڪرڻ جو حرص ڏياريو ته حضرت عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه چار هزار ڪٽي آيو ۽ اچي عرض ڪيائين ته يارسول الله مون وٽ اٺ هزار هئا انهن مان چار هزار پنهنجي سر ۽ عيال لاءِ رکي چار هزار اوهان جي خدمت ۾ رکي آيو آهيان. پاڻ ڪريمن صلي الله تعالى عليه وسلم جن فرمايو ”بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيمَا أَمْسَكْتَ وَفِيمَا أَعْطَيْتَ“ يعني جيڪي رکي آيو آهين ۽ جيڪي ڏنو اٿئي، الله توکي ان (سموري) ۾ برڪت وجهي ڏي. حضرت عثمان رضي الله تعالى عنه عرض ڪيو ته يارسول الله جنهن وٽ جنگ جو سامان نه آهي ان جو سامان منهنجي ذمي آهي. انهن ٻنهي جي باري ۾ هيءَ آيت نازل ٿي: (١)

* پوک پوکڻ سنوڪم آهي *

هن آيت مان اهو به معلوم ٿيو ته پوک جو ڌنڌو پلو ڌنڌو آهي ۽ روزي ڪمائن جي ذريعن مان تمام گهڻو باعزت ذريعو آهي. ان جي ڪري الله تعالى نيڪيءَ کي ان سان تشبيهه ڏئي ذڪر ڪيو آهي. صحيح مسلم ۾ نبي ڪريم صلي الله تعالى عليه وسلم جن جو فرمان آهي ته ”مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ“ يعني ڪو به مسلمان باغ ٿو لڳائي يا پوک ٿو پوکي پوءِ ان مان ڪو پکي يا ڪو انسان يا ڪو چوپايو ڪائي ٿو ته اهو ان لاءِ صدقو آهي ۽ امر المؤمنين سيده عائشه رضي الله عنها کان روايت آهي ته رسول الله صلي الله تعالى عليه وسلم جن فرمايو: ”الْتَمِسُوا الرِّزْقَ فِي خَبَايَا الْأَرْضِ“ يعني زمين جي اندرين حصن مان رزق طلب ڪيو. مراد آهي ته پوک پوکيو. (رواه الترمذي)

* مسئلو *

پوک پوکڻ فرض ڪفايه آهي وقت جي حاڪم تي لازم آهي ته ماڻهن کي پوک پوکڻ ۽ باغ لڳائڻ تي مجبور ڪري ۽ معتضد روايت ڪئي آهي ته مون خواب

۾ حضرت علي رضي الله تعالى عنه جي زيارت ڪئي پاڻ مون کي هٿ ۾ ڪوڏر ڏئي فرمايائون ته هيءَ وٺ. اهي زمين جي خزانن جون ڪنجيون آهن. (۱)

* هن آيت جو شان نزول *

علامه رازي عليه الرحمة لکيو آهي ته حضرت عثمان جڏهن تبوك جي جنگ ۾ مجاهدن کي هزار اٺ ڀاڱڙن سميت ۽ هزار دينار ڏنا ته حضور پرنور صلي الله عليه وسلم جن ٻئي هٿ مبارڪ ڪٿي هيءَ دعا گهري.

”يَا رَبَّ عُثْمَانَ رَضِيتُ عَنْهُ فَأَرْضْ عَنْهُ“ اي عثمان جا رب. مان عثمان کان راضي آهيان تون به ان کان راضي ٿي. تڏهن هي آيت سندس حق ۾ نازل ٿي (۲) علامه قرطبي لکيو آهي ته حضرت عثمان جي لاءِ حضور صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ”مَا ضَرَّ ابْنَ عَفَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ اَللّٰهُمَّ لَا تَنْسَ هَذَا الْيَوْمَ لِعُثْمَانَ“ يعني (عثمان) بن عفان اڄ ڏينهن کان پوءِ جو عمل به ڪندو ان کي نقصان نه ڏيندو. يا الله! عثمان جي اڄوڪي ڏينهن واري قرباني وسارڻ جهڙي نه آهي.

حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عنه فرمايو آهي ته مون رسول الله صلي الله عليه وسلم جن کي عثمان لاءِ هٿ ڪٿي دعا گهرندي ڏٺو جو فرمائي رهيا هئا ته ”اي عثمان جا رب! مان عثمان کان راضي آهيان تون به ان کان راضي ٿي.“ اها دعا فجر تائين گهرندا رهيا پوءِ مٿين آيت نازل ٿي. (۳)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا

جيڪي خرچ ٿا ڪن پنهنجا مال الله جي واٽ ۾ تنهن کان پوءِ ان جي پويان

يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ

جيڪي خرچ ڪيائون نه احسان ٿا لائن نه ڏک. انهن لاءِ انهن جو اجر آهي انهن

(۱) القرطبي ص ۳۰۶ ج ۳ (۲) تفسير الكبير ص ۴۵ جزء ۷

(۳) تفسير القرطبي ص ۳۰۶ جلد ۳

رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٧﴾ قَوْلٌ

جي رب وٽ ۽ ناهي ڪو خوف انهن تي ۽ نه اهي ڏک ڪندا. ڳالهائڻ چڱو ۽

مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى ط

بخش ڪرڻ ڀلو آهي ان صدقي کان جنهن جي پويان ڏک پهچايو وڃي ۽ الله

وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٣٨﴾

شاهو ڪارو ڏوڏو بردبار آهي.

تفسير

هن آيت ۾ ٻڌايو ويو آهي ته الله تعاليٰ جي واٽ ۾ خيرات ڏئي پوءِ ان خيرات وٺندڙ کي نه ٻڌايو وڃي جيڪڏهن خيرات ڏيڻ کان پوءِ احسان بيان ڪرڻ يا ايڏائڻ شروع ڪيو ويو ته ان خيرات جو درجو نه ملندو. بعضي ٿورڙي دماغ وارا ماڻهو جيڪڏهن پنج روپيه ڪنهن کي خيرات ڏيندا آهن ته هر هر ڀيڻ ان کي بيان ڪندا يا ان کي اڏپتون پهچائيندا. هتي انهن جي اصلاح مقصود آهي ۽ اهو ٻڌائڻو آهي ته اهڙيءَ خيرات کان ڪنهن سان خوش اخلاقيءَ سان پيش اچڻ يا ان جي سخت ڪلاميءَ کي بردبار ٿي برداشت ڪرڻ ڀلو آهي. دين جو مقصد ئي اهو آهي ته اوهان جي سيرت سينگارجي وڃي. جيڪو خيرات ڏئي احسان بيان ڪندو آهي ان لاءِ سخت وعيد آيل آهي. نسائي شريف ۾ حضرت ابن عمر رضي الله عنهما کان روايت آهي ته حضرت رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ”ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمَتَرَجِّلَةُ تَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ وَالْدَيُّوْتُ وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَمُدٌّ مِنَ الْحَمْرِ وَالْمَنَانُ بِمَا أُعْطِيَ“ يعني ٽن شخصن ڏي

الله تعاليٰ قيامت ۾ نه نهاريندو. ۱- پيءُ ماءُ جو بي فرمان. ۲- جيڪا عورت مٿي
 ڪي ڦٽي ڏئي مردن سان مشابيهت ڪري ۳- بي غيرت ۽ اهڙيءَ طرح ٽي شخص جنت ۾
 ويندا. ۱- ماءُ پيءُ جو بي فرمان ۲- هميشه شراب پيئندڙ ۳- خيرات ڏئي احسان
 بيان ڪندڙ (۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ

اي ايمان وارا! نه ضايع ڪيو پنهنجن صدقن کي احسان ٻڌائڻ ۽ ڏکوئڻ سان ان

وَالَّذِي كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ

وانگر جو خرچ ٿو ڪري پنهنجو مال ماڻهن جي ڏيکارڻ لاءِ ۽ نه ٿو ايمان آڻي الله

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ

تي ۽ نه ڏينهن قيامت تي. پوءِ ان جو مثال انهيءَ پٿر وانگر آهي جنهن تي مٽي

تَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ

پيل آهي پوءِ ٻهٽو ان کي زوردار مينهن پوءِ ڇڏيائين ان کي صاف ڪري نه ٿا

عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

قادر ٿين ڪنهن شيءِ تي انهيءَ مان جو ڪميائون ۽ الله نه ٿو هدايت ڪري

الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٣﴾

ڪافر قوم کي

تفسير

هيء منافق ۽ رياءُ ڪندڙ جي عمل جو مثال آهي ته جهڙيءَ طرح پٿر تي مٽي نظر ايندي آهي، پر جڏهن برسات وسندي آهي ته ان مٽيءَ کي وهائي ويندي آهي ۽ پٿر پٿر ٿي رهجي ويندو آهي. منافق جي خير واري عمل جي به اهائي حالت هوندي آهي جو بظاهر ڏسڻ ۾ گهڻو هوندو آهي، پر قيامت جي ڏينهن اهو ائين گم ٿي ويندو، جيئن پٿر تان مٽي لهي وئي. نبي ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم جن کان روايت آهي ته پاڻ فرمايائون:

”رَأْيَاكُمْ وَالْإِمْتِنَانَ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ الشُّكْرُ وَيَمَحُوقُ الْأَجْرُ“ يعني پاڻ کي چڱائيءَ جي بدليءَ ۾ احسان ڪرڻ کان بچايو، ڇو ته اهو شڪر کي ختم ٿو ڪري ۽ اجر کي مٽي ٿو ڇڏي. ائين فرمائڻ کان پوءِ مٿين آيت تلاوت ڪيائون (۱)

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتٍ

۽ مثال انهن (ماڻهن) جو جيڪي خرچ ٿا ڪن پنهنجا مال الله جي رضا حاصل

اللّٰهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ

ڪرڻ جي لاءِ ۽ پنهنجي نفس کي ثابت رکڻ لاءِ، ان باغ وانگر آهي جيڪو مٿانهين

أَصَابَهَا وَاِبِلٌ فَاتَتْ أُكُلَهَا ضَعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ

زمين تي آهي، پهتو ان کي زور وارو مينهن، پوءِ ڏنائين پنهنجو ميوو ٻيڻو ڪري. پوءِ جيڪڏهن

يُصِبْهَا وَاِبِلٌ فَاِذَا هِيَ ظُلٌّ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٦٥﴾

نه پهتو ان کي مينهن ته پوءِ ماڪ ۽ الله جيڪي ڪيو ٿا، ڏسندڙ آهي.

تفسير

هن آيت ۾ اخلاص واري مومن جي عملن جو مثال بيان ٿيل آهي ته جيئن زمين جي مٿاهينءَ ٽڪريءَ تي ڀلو باغ هجي ۽ اهو ٻيڻا ميوو ڏي، تيئن مومن مخلص جيڪو مال الله تعاليٰ جي واٽ ۾ ان کي راضي ڪرڻ لاءِ خرچ ڪري ٿو ته الله تعاليٰ ان کي وڏائي ٿو ۽ ان جي دل ۾ مال ۽ جان قربان ڪرڻ جو پڪو عزم ٿو پيدا ٿئي. مال تمام پياري شيءِ آهي ۽ ان جو خرچ ڪرڻ ابتدا ۾ بيشڪ ڳورو ٿو لڳي، پر جڏهن انسان خرچ ڪرڻ جو عادي ۽ ان جي لذتن کان آگاهه ٿو ٿئي ته ان جو استعداد ۽ لياقت پڪي ٿي ويندي آهي. پوءِ مال ڇا، پنهنجي پياري جان گهرو ڪرڻ کي به سعادت سمجهندو آهي.

أَيُّدُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ

ڇا پسند ٿو ڪري هڪڙو اوهان مان هيءَ (ڳالهه) ته هجي ان لاءِ باغ ڪجين ۽

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ

انگورن مان جو وهن هيٺان انهن جي نهرون، ان لاءِ انهن ۾ هر قسم جا ميوو آهن

الشَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفًا

۽ پهتي ان کي پوڙهائپ ۽ ان جو اولاد ضعيف آهي. پوءِ لڳو ان کي

فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَٰلِكَ

جهولو، جنهن ۾ باهه آهي، پوءِ سڙي ويو (اهو باغ). اهڙيءَ طرح بيان ٿو ڪري الله

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢٦٦

اوهان لاءِ آيتون تان ته اوهان فڪر ڪريو.

تفسير

هن آيت ۾ ٻانهي جي نيت جي اخلاص کي هڪ مثال سان بيان ڪيو ويو آهي ته جيڪڏهن هڪ ماڻهو باغ لڳائي، رات ڏينهن محنت ۾ وڏو خرچ ڪري. ان ۾ رنگ برنگي ميوا پيدا ڪندڙ وڻ رکي. انهن وڻن جي پاڙن ۾ ۾ مني ۽ صاف پاڻيءَ جون نهرون وهن، پر هاڻي ان باغ رکندڙ کي پيريءَ اچي ورتو آهي ۽ ان جي قوت آهستي آهستي جواب ڏيندي ٿي وڃي. ان جا ٻار اڃان ضعيف ۽ ننڍا آهن ۽ اهو پاڻ مطمئن آهي ته هاڻي اهو پاڻ پنهنجي زندگيءَ ۾ ان جو ڦل کائيندو ۽ ان جي ڀلي باغ جي آمدنيءَ مان ان جا پيريءَ وارا ڏينهن آرام سان گذرندا ۽ پنهنجي ٻارن ۽ ٻچن جي روزيءَ لاءِ به ان کي ڪو تردد يا فڪر نه آهي.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا

اي ايمان وارو! خرچ ڪيو پاڪ شين مان، جيڪي ڪمايو ۽ ان مان جيڪي

كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا

ڪڍيون اسان اوهان لاءِ زمين مان ۽ نه ارادو ڪيو خراب شين جو

تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ

، ان مان خرچ ڪيو ٿا ۽ نه آهيو (پاڻ) وٺندڙ ان جا مگر هي جو اڪيون

إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

ٻوٽو ان ۾ ۽ يقين ڄاڻو ته بيشڪ الله شاهوڪار، ساراھيل آهي.

تفسير

هن آيت ۾ طَبِيتَ جي خرچ ڪرڻ جو حڪم آهي طَبِيتَ مان مراد آهي شيون آهن جيڪي سنيون، حلال ۽ حلال طريقي سان ڪمايل آهن. ڇو ته ان خرچ ڪرڻ مان ٽي فائدا آهن. ۱- غريب جي پلائي ۲- پنهنجي نفس جي اصلاح ۳- الله تعاليٰ کي راضي ڪرڻ ۽ اهي مقصد تڏهن حاصل ٿي سگهندا جڏهن سنيون ۽ پاڪ شيون خرچ ڪيون وينديون. جيڪڏهن ردي شيءِ ڏني ويندي ته نه غريب جي پلائي ٿيندي ۽ نه پنهنجي نفس کي بخيليءَ جي مرض کان چوٽڪارو ملندو. الله تعاليٰ جي رضا حاصل ڪرڻ جو ته ان مان سوال ٿي پيدا نه ٿو ٿئي. ڇو ته الله تعاليٰ پلي کان پلن انعامن جي اوهان تي بارش وسائي ٿو جڏهن ان جي نالي تي ڏيڻ جو وقت اچي ته بيڪار شيون ان جي نالي ۾ نه ڏجن. جڏهن پاڻ ردي شيون قبول نه ٿيون ڪجن ته اهي ردي شيون مالڪ منو ڪيئن قبول فرمائيندو؟ پر جيڪڏهن ان باغ کي باه وارو جهولو ساڙي ڇڏي ته انهيءَ پوڙهي جي حالت ڪهڙي ٿيندي ۽ ڇا اهو اها ڳالهه پسند ڪندو؟ نه هرگز نه- بالڪل ائين ئي سمجهو ته جڏهن قيامت جي ڏينهن اوهان ڪمائڻ کان عاجز هوندا ۽ ڪوبه اوهان جي مدد نه ڪندو ته اتي اوهان کي پنهنجي نڪ عملن جي ضرورت محسوس ٿيندي پر جيڪڏهن پنهنجن نڪ عملن کي رياءَ جي باه سان ساڙي ڇڏيندڻو ته اوهان جي حسرت، ندامت ۽ دل سوزيءَ جو ڇا جهان هوندو؟ ها- جيڪڏهن اوهان ان خطرناڪ حالت کان بچڻ ٿا چاهيو ته پنهنجن عملن کي ڏيڪاءَ ۽ رياءَ کان بچايو (۱) هن آيت جي تفسير ڪندي علامه سيوطيءَ عليه الرحمة لکيو آهي ته طبرانيءَ ۽ حاکم حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها کان روايت آندي آهي ته سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم جن هيءَ دعا گهرندا هئا. "اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كَبَرِ سِتِّي وَأَنْقِطَاعِ عُمُرِي" (۲) اي الله منهنجي پيريءَ ۽ عمر جي پوري ٿيڻ وقت مون کي پنهنجو رزق وڌ ۾ وڌ ڪشادو عطا ڪجانءِ. اڳتي ارشاد ٿيو ته "وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ" الله تعاليٰ اوهان کي نيڪيءَ جي ڪمن ۾ خرچ ڪرڻ جي رغبت ٿو ڏياري ڇو ته ائين ڪرڻ سان اوهان جا گناه معاف ٿيندا ۽ غريبن ۽ مسڪينن جي مدد ڪرڻ سان اوهان تي رزق ۽ نعمت جا دروازا کوليا

ويندا. ٻيءَ آيت ۾ حڪمت جو ذڪر آهي حڪمت مان مراد اهو صحيح علم آهي جو ايترو پڪو ۽ طاقت وارو هجي جو انساني ارادي کي خير جي ڪم ڪرڻ طرف متوجهه ڪري. علامه محمد ابن احمد انصاري لکيو آهي ته علماء جو حڪمت جي معنيٰ ۾ اختلاف آهي. سڌيءَ فرمايو ته ان مان مراد نبوة آهي. حضرت ابن عباس رضي الله عنهما فرمايو آهي ته ان مان مراد قرآن پاڪ جي معرفت آهي. يعني سمجهڻ ته ڪهڙو نسخ آهي، محڪم آهي، متشابه آهي، مقدم يا مؤخر آهي (۱) ٻيا مختلف اقوال به آهن پر سڀني جو جامع مٿيون قول آهي الله تعاليٰ حڪمت کي خير ڪثير ۽ دنيا کي متاع قليل سڏيو آهي. ان هوندي به جيڪڏهن ڪو علم جو صاحب اميرن ۽ شاهوڪارن کان پاڻ کي گهٽ سمجهي ته هيءَ ان جي نگاهه جي ڪوتاهي آهي نه ته جيڪا نعمت ۽ دولت ان کي عطا ڪيل آهي ان جي اڳيان قارون جي دولت، فرعون ۽ نمرود جو دٻڊپوڪا وقعت نه ٿور ڪي.

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ

شيطان ڊيڄاري ٿو اوهان کي مسڪينيءَ کان ۽ امر ٿو ڪري اوهان کي بي

وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ

حيائيءَ جو ۽ الله وعدو ٿو ڪري اوهان سان بخشش جو پنهنجي طرفان ۽ فضل جو ۽ الله وڏي وسعت وارو

عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ

ڄاڻندڙ آهي. عطا ٿو فرمائي حڪمت جنهن کي گهري ۽ جنهن کي حڪمت عطا

الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا

ڪئي وئي پوءِ تحقيق ڏنو ويو ڀلائي گهڻي ۽ نٿا نصيحت وٺن

أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

مگر عقلمند.

(۱) تفسير القرطبي ص ۳۳۰ ج ۳

تفسير

پهرين آيت ۾ ٻڌايو ويو آهي ته شيطان طرح طرح جا وسوسا وجهي الله تعاليٰ جي وات ۾ خرچ ڪرڻ کان روڪي ۽ چوي ٿو ته جيڪڏهن هي خرچ ڪيئي ته تنهن جي ڪاٺ لاءِ ڇا بچندو؟ ۽ ٻچن جو پيٽ ڪيئن پرڻيندين ۽ در در پنڻ جي ذلت برداشت ڪرڻي پونديئي ۽ بخيليءَ کي دوراندوشيءَ ۽ ڪفايت شعاريءَ جو رنگين عنوان ڏئي پيش ڪندو آهي. هتي هيءَ ڳالهه غور طلب آهي ته قرآن ڪريم بخيليءَ کي فحشاءِ (سخت بي حياتي) جي لفظ سان تعبير ڪيو آهي. ۽ اها آهي به حقيقت. ان کان وڌيڪ بي حياتيءَ جي ڳالهه ڪهڙي ٿي سگهندي جو انسان پاڻ عيش ڪندو رهي ۽ ڪنهن غريب پيءُ جي مدد ڪرڻ جو ان کي ڪڏهن خيال به نه اچي.

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ

۽ جيڪي خرچ ڪيو يا باس باسيو پوءِ بيشڪ الله ان کي

يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٢٤٠﴾ إِنْ تَبَدُّوا

جاڻي ٿو ۽ ناهن ظالمن جا ڪي به مددگار. جيڪڏهن ظاهر ڪندڙو

الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوتُّوهَا

خيرات کي ته تمام ڀلو آهي ۽ جيڪڏهن لڪائيندڙو ان کي ۽ ڏيندڙو اها

الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ

فقيرن کي ته پوءِ اهو ڀلو آهي اوهان لاءِ ۽ مڻيندو (الله) اوهان کان

سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٤١﴾

اوهان جا گناهه ۽ الله ان جي جيڪي ڪيو ٿا خبر رکندڙ آهي.

تفسير

هنن آيتن ۾ وضاحت ڪئي وئي آهي ته اوهان جيڪو به خرچ ڪيو ۽ جتي به ڪيو ۽ جا به باس باسيو ۽ جنهن لاءِ به باسيو الله تعاليٰ سڀ ڄاڻي ٿو ۽ اوهان جي نيت مطابق اوهان کي ثواب يا عذاب ملندو. هت نذر جو لفظ آيل آهي. علامه ابن الجوزي عليه الرحمة لکيو آهي ته النذر ما اوجبه الانسان علي نفسه وقد يكون مطلقا ويكون معلقا بشرط (۱) يعني نذر اهو آهي جيڪو انسان پاڻ پنهنجي مٿان واجب ڪري اهو ڪڏهن مطلق هوندو آهي ته ڪڏهن شرط سان معلق نذر خاص الله تعاليٰ جي لاءِ هوندو آهي پر جيڪڏهن نذر خاص الله تعاليٰ جي لاءِ مقرر ڪري ۽ ان جي خرچ ڪرڻ جي لاءِ ڪنهن ولي، بزرگ جي درگاهه تي رهندڙن فقيرن يا ايندڙن زيارت ڪندڙن کي محل مقرر ڪري ته اهو جائز آهي. مثال طور هيئن چوي ته يا الله مان باس ٿو باسيان يا نذر ٿو ڪيان ته جيڪڏهن تو منهنجو فلاڻو مقصد پورو ڪيو يا فلاڻي بيمار کي شفا ڏني ته مان تنهنجي رضا خاطر تنهنجي فلاڻي نيڪ ٻانهي ولي سڳوري جي درگاهه تي فقيرن يا زيارت ڪندڙن کي کاڌو ڪارائيندس يا ٽڌو يا نڪ وغيره يا ان جي مسجد جي لاءِ تيل وٺي ڏيندس ته اهو نذر يا باس جائز آهي (۲) ان کان پوءِ خيرات کي ظاهري ڪري ڏيڻ يا لڪائي ڏيڻ جو ذڪر آهي. ان ۾ صحيح راءِ هيءُ آهي ته فرضي صدقا ظاهر ڪري ڏيڻ ۽ نفلي لڪائي ڏيڻ ٻيلا آهن. علامه ابن الجوزي عليه الرحمة لکيو آهي ته واتفق العلماء علي ان اخفاء الصدقة النافلة افضل من اظهارها (۳) يعني علماء جو ان ڳالهه تي اتفاق آهي ته نفلي صدقي جو لڪائي ڏيڻ ان جي ظاهر ڪرڻ کان وڌيڪ آهي. ۽ فرضي ۾ به قول آهن ۱- هڪ ته اظهار افضل آهي ۲- ٻيو ته لڪائي ڏيڻ افضل آهي حضور پرنور صلي الله عليه وسلم جن جي چاچي حضرت عباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه جو فرمان آهي ته چڱائي ٽن ڳالهين سان ڪمال حاصل ڪندي آهي ۱- جلدي ڪرڻ سان ۲- اڳي ٿورو سمجهڻ سان ۳- لڪائي ڪرڻ سان- جڏهن تو چڱائي ڪرڻ ۾ جلدي ڪئي ته تو ان

(۱) زاد المسير ص- ۳۲۴ ج ۱ (۲) ضياء القرآن (بحواله رد المحتار) ص ۱۹۰ ج ۱

(۳) زاد المسير ص ۳۲۶ ج ۱

ڪي سٺو بنايو. جڏهن ان کي ٿورڙو سمجهيئي ته ان جو قدر وڌائي. جڏهن ان کي لڪائي ته ان کي مڪمل ڪيئي.

لَيْسَ عَلَيْكَ هَذَا هُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ^ط

ناهي تنهنجي (ذمي) انهن کي هدايت ڪرڻ. ۽ پر الله هدايت ٿو ڪري جنهن کي

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ^ط وَمَا تُنْفِقُونَ

گهري ۽ جيڪي خرچ ٿا ڪيو مال مان پوءِ پنهنجي لاءِ (ٿا ڪيو) ۽ نه خرچ ڪيو

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ^ط وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ

مگر الله جي رضا لاءِ. ۽ جيڪي خرچ ڪندؤ مال مان پورو بدلو ڏنو ويندو اوهان

إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ^(٢٤٢)

ڪي ۽ اوهان ظلم نه ڪيا ويندؤ.

تفسير

- حضور صلي الله عليه وسلم جن جي اصحابن انصارن سڳورن جا ڪيترا مائٽ مسلمان نه ٿيا هئا ۽ انصار سڳورا انهن جي مالي مدد ڪرڻ گهرندا هئا مگر ان جي ڪري نه ڪندا هئا ته اهي مسلمان نه آهن ۽ حضرت حبيب ڪريم صلي الله تعاليٰ عليه وسلم جن به مسلمانن کي حڪم ڪري ڇڏيو هو ته اهي پنهنجا صدقا خيرتون مسڪينن مسلمانن کي ڏين - الله تعاليٰ هن آيت ۾ حڪم ڏنو ته انهن ڪافرن کي به بڪيو نه ڇڏيو انهن کي به خيرات ڏيو ته اهي به پيٽ پالين.

* مسئلو ۱ *

هن صدقي مان مراد نفلي خير آهي جيڪو غيرمسلمان کي به ڏيڻ جائز آهي. صدقو واجب مراد نه آهي ڇو ته اهو مسلمان کان سواءِ ٻئي کي ڏيڻ جائز نه آهي.

* مسئلو ۲ *

حربي ڪافر کي ته ڪنهن به قسم جو صدقو ڏيڻ جائز نه آهي باقي غيرحربي کي زڪوة ۽ عشر ڏيڻ جائز نه آهي ٻيا صدقا ڏيڻ جائز آهن (۱)

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا

(خيرات) انهن فقيرن جي لاءِ آهي جيڪي روڪيا ويا آهن الله جي واٽ ۾ نه ٿا

يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ

ڪري سگهن سفر زمين ۾ (روزي ڪمائڻ لاءِ) سمجهي ٿو انهن کي اڻ واقف

الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءُ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ

شاهوڪار سوال نه ڪرڻ جي ڪري. (اي حبيب) اوهان انهن کي سڃاڻو ٿا انهن

بِسَيِّمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا

جي صورت مان نه ٿا گهرن ماڻهن کان چنبڙي پوڻ سان. ۽ جيڪي خرچ ڪندڻو

مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

۲۷۳ مال سان پوءِ بيشڪ الله ان کي ڄاڻندڙ آهي.

تفسير

پهرين آيت ۾ ٻڌايو ويو ته جيڪڏهن غيرمسلم مسڪين کي پنهنجي نفلي خيرات ۽ صدقات ڏيو ته ان ۾ ڪو حرج نه آهي ۽ هتي ٻڌايو ٿو وڃي ته صدقي جا حقدار اهي ماڻهو آهن جن پنهنجيون زندگيون دين جي خدمت لاءِ وقف ڪري ڇڏيون آهن ۽ انهن کي ايتري فرصت به ڪانه ٿي ملي جو اهي پنهنجي معاش جو فڪر ڪن. حضرت حبيب خدا صلي الله عليه وسلم جن جي صحبت ۾ اچڻ وارن مان ٽن چئن سون جي قريب اهڙا مهاجر اصحابي به هئا. جن وٽ نه مال هو. نه اهل نه مٽي ڍڪڻ لاءِ اجهو. اهي بارگاز رسالت ۾ حاضر رهندا هئا ۽ جنهن ڪم جي لاءِ حڪم ملندو هو ان تي عمل ڪندا هئا. جيڪڏهن ڪٿي جنگ لاءِ ٿورڙي لشڪر موڪلڻ جي ضرورت پوندي هئي ته هي بي فڪر حاضر ٿيندا هئا ۽ جيڪڏهن فارغ ٿيندا هئا ته قرآن ڪريم ۽ سنت نبوي علي صاحبها الصلوة والسلام کي ياد ڪندا هئا. انهن جي رهائش لاءِ حضور صلي الله عليه وسلم جن مسجد ۾ ئي هڪ چپر ٺهرايو هو انهن جو فقر ۽ مسڪينيءَ جي باوجود عزت نفس ۽ خودداريءَ جو هي جهان هو جو ڪنهن جي اڳيان هٿ ڊگهو ڪرڻ ته گوريا ڄاڻندا ئي نه هئا جيئن به وقت گذريو ٿي ماڻ ۽ خاموشيءَ سان گذاريندا هئا. الله تعاليٰ هن آيت جي ذريعي مسلمانن جو توجهه انهن ڏانهن ڇڪرايو. مگر هي حڪم انهن لاءِ مخصوص نه آهي هن وقت به جيڪي حضرات اهڙي خدمت ۾ مشغول آهن ۽ گذران جي لاءِ وقت نه ٿا ڪڍي سگهن انهن لاءِ اهو ساڳيو حڪم قائم آهي، جيئن ديني مدرسن ۾ پڙهندڙن طلباءِ وغيره.

* پنڻ کان پاسو ڪجي *

اسلام پنڻ کان سخت منع ڪئي آهي. امام احمد، بخاري ۽ مسلم حضرت ابوهريرة رضي الله تعاليٰ عنه کان روايت ڪئي آهي ته مون رسول الله صلي الله عليه وسلم جن کان ٻڌو پاڻ فرمايائون ته ”لَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَي ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ وَيَسْتَعْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ“ يعني اوهان مان ڪو شخص صبح جو وڃي پنهنجي گذر لاءِ ڪاٺيون ڪري پٺيءَ تي ڪٽي

اچي پوءِ ان مان صدقو ڪري ۽ ماڻهن جي محتاجيءَ کان بچي پوي ته اهو انهيءَ لاءِ
ان کان پلو آهي جو ڪنهن کان سوال ڪري، اهو ڏي يا نه ڏي.
امام احمد ۽ ابن ماجه حضرت ابوهريره رضي الله تعالى عنه کان راويت
آندي آهي ته نبي ڪريم صلي الله تعالى عليه وسلم فرمايو ”مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ
تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جُمْرًا فَلْيَسْتَقِيلْ مِنْهُ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ“ (۱) يعني جيڪو ماڻهن کان مال
گهڻي ڪري لاءِ پني ٿو اهو (ڄڻ) ٿانڊا ٿو پني پوءِ ٿورا گڏ ڪري يا گهڻا. مرضيءَ
وارو آهي.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا

جيڪي خرچ ٿا ڪن پنهنجا مال رات جو ۽ ڏينهن جو ڳجهو

وَعَلَايَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ

۽ ظاهر پوءِ انهن لاءِ انهن جو اجر آهي انهن جي رب وٽ ۽ نه آهي ڪو خوف

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۴﴾ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا

انهن تي ۽ نه آهي غمگين ٿيندا. جيڪي کائڻ ٿا ويڄ

لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ

نه ٿا بيهن مگر جيئن بيهي ٿو اهو شخص جو چريو ٿو ڪري ان کي

الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَالِكَ بَانَ لَهُمْ قَالُوا إِنَّمَا

شيطان هٿ لڳائڻ سان. اهو ان سببان جو انهن چيو ته

الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

واپار ويڄ وانگر آهي. حالات ڪل ڪيو الله واپار کي ۽ حرام ڪيائين ويڄ کي

(۱) تفسير المراغي ص ۵۱ جزء ۳ جلد ۱

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا

پوءِ جنهن وٽ آئي نصيحت ان جي رب وٽان پوءِ (وياج کان) رکجي پيو پوءِ ان لاءِ ته اهو آهي

سَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ

جو اڳتي موڪليائين ۽ ان جو معاملو الله جي حوالي آهي ۽ جيڪو وري کائڻ لڳو ته پوءِ آهي

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٤٥﴾

جهنمي آهن اهي ان ۾ هميشه رهندڙ آهن.

تفسير

هتي پهرين آيت ۾ سخي ۽ ڪريم الطبع ماڻهن جو ذڪر ڪيو ويو آهي جيڪي خالص الله تعاليٰ جي رضا لاءِ ماڻهن جي مدد ٿا ڪن ۽ ڪنهن معاوضي بلڪ شڪريه ادا ڪرڻ جي به توقع نه ٿا رکن. انهن لاءِ وڏو درجو ۽ ثواب آهي ۽ انهن کي ڪو خوف ۽ غم نه ٿيندو ۽ ٻيءَ آيت ۾ انهن ماڻهن جو ذڪر آهي جيڪي دولتمند هجڻ جي باوجود ايترا تنگدل بلڪ سنگدل آهن جو پنهنجي معذور ۽ مجبور ڀاءُ جي مدد نه ٺهيو پر ان کي قرض به وياج کان سواءِ نه ٿا ڏين.

* وياج جو حڪم *

هنن آيتن ۾ وياج جو حرام هجڻ بيان ڪيل آهي. پر ڏسڻو اهو آهي ته ان وقت عرب ڇا ڪي ربا (وياج) سڏيندا هئا ۽ انهن ۾ وياج جون ڪهڙيون ڪهڙيون شڪليون رائج هيون. عربي لغت ۾ ربا جي معنيٰ زيادتي آهي. ۽ اصطلاح ۾ ان مقرر ڪيل زيادتيءَ کي ربا سڏيو ٿو وڃي جيڪا ڪنهن رقم جي دير سان ادا ڪرڻ جي ڪري وصول ڪئي وڃي. عرب ۾ ان جون مروج شڪليون هي هيون ته ڪنهن ماڻهوءَ ڪا شيءِ خريد ڪئي جيڪڏهن اهو نقدي قيمت نه ٿو ادا ڪري سگهي ته هڪ وقت مقرر

ڪيو ٿي ويو. جيڪڏهن ان وقت تي به ادا نه ٿو ڪري ته وقت ۾ واڌارو ۽ قيمت
 ۾ اضافو ڪيو ٿي ويو. مثال طور ڪنهن ڏهين روپيه جي ڪا شيءِ وٺي ۽
 هڪ مهيني کان پوءِ قيمت ادا ڪرڻ جو وعدو ڪيو ۽ مهيني گذرڻ کان پوءِ
 جيڪڏهن ان کي ڏهه روپيه ميسر نه ٿيا ته اهو هڪ مهيني جي زياده مهلت طلب
 ڪندو هو ۽ ڏهن جي بجاءِ ٻارهن روپين ادا ڪرڻ جو وعدو ڪندو هو. ۽ هڪ
 صورت هيءَ به هئي ته ڪنهن کان هڪ سؤ روپيه قرض ورتو ويو ۽ اهو ٻئي ٿيو ته
 مقروض هر سال سؤ سان گڏ ڏهه روپيه زياده ادا ڪندو. انهن ٻنهي صورتن کي ان
 وقت ربوا سڏيندا هئا. هتي هڪ ٻي شيءِ به تحقيق طلب آهي ته ڇا ان وقت جا
 ماڻهو صرف نجى ضروريات جي لاءِ وياج وارو قرض ڪندا هئا يا ڪاروبار ڪرڻ
 جي لاءِ به؟ بعضي ماڻهو جن کي عرب جي حالات، رسم و رواج جي تفصيلي مطالعي
 لاءِ فرصت نه ٿي ملي. چون ٿا ته ان وقت صرف ذاتي ضرورتن لاءِ قرض ڪندا هئا ۽ ڪاروبار
 جي لاءِ قرض وٺڻ جو ان قديم، غير متمدن معاشي ۾ ڪو تصور به نه هو. پر جيڪڏهن
 اهي دنيا جو نقشو ڏسن ته انهن کي معلوم ٿي ويندو ته ان وقت جڏهن نهر سوئيز
 کوٽيل نه هئي، وڏا وڏا بحري جهاز وجود ۾ نه آيا هئا، مشرق ۽ مغرب جي تجارت
 خشڪيءَ جي رستي سان ٿيندي هئي ۽ ان وقت تجارتي قافلن جو گذر جزيرہٽ عرب
 مان ٿيندو هو ته عرب جا ماڻهو عموماً ۽ مڪه وارا خصوصاً تجارت ۾ خوب حصو
 وٺندا هئا. ان ڳالهه جو ذڪر ته خود قرآن ڪريم ۾ به آهي ته مڪي پاڪ وارن جا
 تجارتي قافلا سردين ۾ يمن ۽ فارس ڏي ۽ گرمين ۾ شام ۽ روم ڏي ويندا هئا ۽
 اهوئي انهن جي معاش جو ذريعو هو. ۽ تاريخ ان تي صاف صاف شاهد آهي ته
 جيڪو قافلو ابوسفيان جي قيادت ۾ شام کان مڪي پاڪ ڏي وڃي رهيو هو جنهن
 جو مسلمانن مدينه منوره مان نڪري گهيري ڪرڻ جو ارادو ڪيو هو ان ۾ سڀني
 مڪي وارن جو سرمايو هو. مڪي پاڪ ۾ اهڙو گهر ڪوبه ڪونه هو جنهن ان ۾
 پنهنجو حصو نه وڌو هو ۽ ان حصي جون مٿي لکيل ٻئي صورتون ان ۾ جاري هيون.
 سرمايي ڏيڻ وارو يا ته نفعي ۾ شريڪ ٿيندو هو يا پنهنجو حصو مقرر ڪندو هو.
 قرض وٺڻ واري کي ان ۾ نفعو هجي يا نقصان. انهن تاريخي حقيقتن جي باوجود
 هي فرض ڪري وٺڻ ڪٿي جائز آهي ته ان وقت جا عرب ڪاروبار جي لاءِ وياج وارو
 قرض نه وٺندا هئا.

قرآن ڪريم هر قسم جي وياج کي حرام سڏيو آهي. ڪوبه ڪٿي اها اجازت ڏيکاري نه سگهندو ته ڪاروبار جي لاءِ وياج وٺڻ جائز آهي. قرآن ڪريم وياج کائيندڙ جي ڪيفيت به بيان ڪئي آهي ته جيئن آسيب، جن وغيره وارو چريو عجيب ۽ غريب حرڪتون ڪندو آهي جنهن کي ڏسي ماڻهو بي اختيار ٿي ڪلندا آهن ۽ ڪل تي ڪنٽرول ڪري نه سگهندا آهن اهڙيءَ طرح وياج خور به حشمت ۽ مرتبي جي باوجود دولت جي محبت ۾ مست ٿيندو آهي ۽ ان کان اهڙيون نامعقول ڳالهيون ۽ ناشائسته حرڪتون وجود ۾ اينديون آهن جو ڏسڻ واري کي گمان ٿيندو آهي ته شايد ان تي ڪنهن شيءِ تسلط ڄمائي رکيو آهي. ان جي دنياوي زندگي ته ائين گذرندي آهي پر قيامت ۾ ان جو حال وڌيڪَ برو هوندو. وياج جي جائز هجڻ لاءِ جيڪو دليل اڄ ڏنو ٿو وڃي بعيه اهوئي دليل چوڏهن صديون اڳ عرب جا غير متمدن وياج خور پيش ڪندا هئا ته جڏهن ٻن جنسن ۾ ڏي وٺ سان نفعو حاصل ڪرڻ درست آهي ته پئسا جيڪي هڪ جنس آهن انهن ۾ نفعو وٺڻ ڪيئن حرام آهي. ان جو به جواب قرآن ڪريم ڏنو آهي ته ٻنهي ۾ وڏو فرق آهي واپار کي ان جي فائدين جي ڪري الله تعاليٰ حلال ڪيو آهي ۽ وياج کي ان ۾ نقصانن جي ڪري الله تعاليٰ حرام ڪيو آهي تنهن جي ڪري ٻنهي کي هڪ جهڙو سمجهڻ صحيح نه آهي.

هيءَ ڳالهه به سمجهڻ گهرجي ته واپار جي ڪمائن ۽ وياج ۾ ڪهڙو فرق آهي؟ قرآن ڪريم مان اشارو فرق واضح آهي. تجارت ۾ پيسي لڳائڻ سان گڏ ماڻهو محنت به ڪري ٿو ۽ پنهنجون سڀئي ذهني صلاحيتون، قابليتون صرف ڪري ۽ وقت سڀرائي ٿو. ان جي باوجود به نفعو يقيني نه آهي. نفعو به ٿي سگهي ٿو ته نقصان به ٿي سگهي ٿو. پر وياج کائڻ وارو صرف پيسو ٿو ڏي. نه وقت نه محنت نه جفا. اهو صرف نفعي جو طالب ڇو ٿو ٿئي؟ اسلام سرمايه دار لاءِ به رستا تجويز ڪيا آهن. يا ته پنهنجي مسلمان ڀاءُ کي پنهنجا پئسا قرض حسنه طور ڏي يا ڪاروبار ۾ شريڪ ٿئي ۽ نفعي ۽ نقصان ۾ حصي دار رهي. ان لاءِ ٽيون رستو بالڪل نه آهي. اخلاقي حيثيت سان به وياج خور گندو هوندو آهي.

علامه ابن الجوزي عليه الرحمة لکيو آهي ته قيامت ۾ جڏهن ماڻهو

قبرن مان نڪرندا ته تڪڙا هلندا پر وياج خور اٿي هلڻ جي ڪوشش ڪندا ته ڪري پوندا. وياج جو مال سندن پيٽ ۾ ايترو وڌندو جو ڳرا ٿي پوندا. (۱)

يُمَحِّقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ط وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

ميتي ٿو الله وياج کي ۽ وڌائي ٿو خيرات کي ۽ الله محبت نه ٿو رکي

كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (۲۷۶)

هر ناشڪر، گنهگار سان.

تفسير

هن آيت ۾ يمحقق جو لفظ محقق کان ورتل آهي. ڪنهن شيءِ جي ميجڻ ۽ گم ٿيڻ کي محقق چوندا آهن. چنڊ جي پوين ٻن راتين کي محقق چوندا آهن. ڇو ته چنڊ انهن راتين ۾ بالڪل گم هوندو آهي. هن آيت مان مقصد هيءُ آهي ته الله تعاليٰ جو هيءُ قائدو مقرر آهي ته وياج کائيندڙ کي برڪت نه هوندي، نه مال مان ان کي ڪو فائدو پهچندو، نه ان جي عزت هوندي، نه ان کي قلبي سڪون نصيب ٿيندو. هيءُ ان جي حالت دنيا ۾ هوندي ۽ اهو آخرت ۾ ثواب ۽ الله تعاليٰ جي رضا منديءَ کان محروم هوندو پر الله تعاليٰ جي واٽ ۾ خيرات ڪندڙ دنيا ۾ به عزت واري زندگي گذاريندو ته آخرت ۾ به وڏو اجر ۽ ثواب حاصل ڪندو.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا

بيشڪ اهي ماڻهو جن ايمان آندو ۽ صالح عمل ڪيا ۽ قائم ڪيائون

الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

نماز ۽ ڏنائون زڪواة. انهن لاءِ انهن جو اجر آهي انهن جي رب وٽ

(۱) زاد المسير ص ۳۳۰ ج ۱

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٤٨﴾ يَا أَيُّهَا

۽ نه ڪو خوف آهي انهن تي ۽ نه اهي ڪو ڏک ڪندا. اي

الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا

ايمان وارا. ڊڄو الله کان ۽ ڇڏيو جيڪي باقي رهيو ريبا مان

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٤٩﴾ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ

جيڪڏهن آهيو ايمان وارا. پوءِ جيڪڏهن ائين نه ڪيو ته پوءِ تيار ٿيو جنگ ڪرڻ لاءِ

مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ

الله ۽ ان جي رسول سان. ۽ جيڪڏهن توبه ڪندڻو پوءِ اوهان لاءِ آهن اصل

أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٥٠﴾ وَإِنْ كَانَ

مال اوهان جا. نه ظلم ڪيو ۽ نه ظلم ڪيا وڃو. ۽ جيڪڏهن قرضدار تنگدست

ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ

آهي ته پوءِ ان کي مهلت ڏيڻ آهي خوشحال ٿيڻ تائين ۽ صدقو ڏيو ته ڀلو آهي

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٥١﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ

اوهان لاءِ جيڪڏهن ڄاڻو ٿا ۽ ڊڄو ان ڏينهن کان جو موٽايا ويندڻو

فِيهِ إِلَى اللَّهِ تُمْ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ

ان ۾ الله ڏانهن تنهن کان پوءِ پورو بدلو ڏنو ويندو هر نفس جيڪي ڪيائين

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

۽ اهي نه ظلم ڪيا ويندا.

تفسير

وياج ڪاڻڻ جي ڪري اخلاقي، معاشرتي ۽ اقتصادي ناتلافي نقصان آهن ان جي ڪري وياج جي حرام هجڻ کي اهڙي شديد ۽ سخت انداز سان بيان ڪيو ويو آهي جنهن جو مثال نه آهي. ارشاد آهي ته جيڪڏهن انهن حڪمن ٻڌڻ کان پوءِ به وياج ڪاڻڻ جي جرت ڪندڙو ته اوهان سان الله تعاليٰ ۽ ان جي رسول صلي الله عليه وسلم جي طرفان جنگ جو اعلان آهي. حضرت جيب ڪريم صلي الله عليه وسلم جن وياج خورن جي لاءِ سخت سزائون بيان ڪيون آهن.

* وياج خورن لاءِ سزائون *

* حديث ۱ *

مسلم ۽ بيهقي حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عنه کان روايت آندي آهي ته سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم جن وياج ڪائيندڙ، وڪالت ڪندڙ، شاهدن ۽ لڪندڙ تي لعنت ڪري فرمايو آهي ته ”اهي سڀئي برابر آهن.“

* حديث ۲ *

حاڪم صحيح حديث ۾ حضرت ابوهريره رضي الله عنه کان ۽ ان نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن کان روايت آندي آهي ته الله تعاليٰ تي حق آهي ته چئن شخصن کي جنت ۾ داخل نه ڪري ۽ نه انهن کي جنت جون نعمتون چڪائي ۱- شراب پيئندڙ ۲- وياج ڪائيندڙ ۳- يتيم جو ناحق مال ڪائيندڙ ۴- والدين جو بي فرمان.

* حديث ٣ *

طبرانيء اوسط ۾ حضرت براء بن عازب رضي الله تعالى عنه کان روایت
آندي آهي ته سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ”الرِّبَا اِثْنَانِ وَسَبْعُونَ
بَابًا اَدْنَاهَا مِثْلُ اَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امَةً“ (١) يعني وياج کائڻ جا ٻاھتر دروازا آهن. گھٽ ۾
گھٽ ائين آهي جڏ ته مرد پنهنجي ماءُ ڏي ٿو اچي. يعني ان سان زنا ٿو ڪري
مسلمان ذرا سوچيو غيرت مند مسلمان لاءِ هن کان وڌيڪ اڃان ڪهڙو گناهه آهي.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ

اي ايمان وارا جنهن وقت ڏيئي لڙي ڪيو اوڌر تي مدي مقرر تائين ته اهو لکو ۽

مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

گهرجي ته اوهان جي وچ ۾ ڪو لکندڙ انصاف سان لکي ۽ نه انڪار ڪري لکندڙ

بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ

هن کان جو لکي. جيئن الله سيکاريو اٿس پوءِ ان کي گهرجي ته لکي ۽ ڀل ته

اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ

لڪرائي اهو شخص جنهن تي حق آهي ۽ گهرجي ته ڊڄي الله

اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي

رب پنهنجي کان ۽ نه گهٽائي ان مان ذري برابر. پوءِ جيڪڏهن آهي اهو

عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ

جنهن تي حق آهي بيوقوف يا ضعيف يا نه تو طاقت رکي هن ڳالهه جي جو

يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا

لڪارائي اهو ته گهرجي ته لڪارائي ان جو ڪم هلائيندڙ انصاف سان ۽ ٻه شاهد

شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ

بنايو پنهنجن مردن مان پوءِ جيڪڏهن ٻه مرد نه آهن ته هڪ

فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ

مرد ۽ ٻه عورتون. انهن مان جو پسند ٿا ڪيو شاهدن مان. ان جي ڪري ته متان

تَضِلَّ أَحَدُهُمَا فَتُذَكَّرَ أَحَدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ

وساري هڪڙي انهن مان ته ياد ڏياري هڪڙي انهن مان ٻيءَ کي. ۽ نه انڪار ڪن

الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكُتُبُوهُ

شاهد جڏهن سڏيا وڃن ۽ نه ڊڄو هن ڳالهه کان جو لکو ان کي

صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ

ننڍو هجي يا وڏو ان جي مدت تائين اهو وڌيڪ عدل وارو آهي الله وٽ

اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ

۽ وڌيڪ قائم ڪندڙ آهي شاهديءَ لاءِ ۽ وڌيڪ آسان آهي هن ڳالهه لاءِ ته ڪو شڪ نه ڪيو مگر هي جو

تَكُونُ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ

هجي واپار هٿئون هٿ جوڌي وٺ ٿا ڪيو ان جي پاڻ ۾. پوءِ نه آهي

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا

اوهان تي ڪو گناهه جو ان کي نه لکو ۽ شاهد بنايو جنهن وقت

تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ

واپار ڪيو ۽ نه نقصان ڏنو ويندو لکندڙ ۽ نه شاهد ۽ جيڪڏهن ڪندڙو

تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ كُمْ

ته پوءِ اهو فسق آهي اوهان جو ۽ ڊڄو الله کان ۽ سڀڪاري ٿو اوهان کي

اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٧﴾

الله ۽ الله هر شيءِ ڄاڻندڙ آهي.

تفسير

هيءَ قرآن ڪريم جي آيتن ۾ وڏي آيت آهي. ۽ ان ۾ معاملات جا احڪام
شرح ۽ تفصيل سان لکيل آهن. پهريون حڪم هي آهي ته جڏهن اوڌر تي ڪاروبار
ڪيو ته ضرور لکو ڇو ته گهڻا وقت انسان پهريان لکڻ کان شرمائيندو آهي پر بعد
۾ طرحين طرحين جون غلط فهميون ۽ رنجشون پيدا ٿينديون آهن. جهيڙي تائين
ڳالهه پهچندي آهي ۽ پاڻ ۾ تعلقات به خراب ٿيندا آهن پر جيڪڏهن معاملي جا
سڀ تفصيل مقدار قسم ۽ ادائينگيءَ جو وقت مقرر لکيو وڃي ته انهن خرابين کان
چوٽڪارو ملي سگهي ٿو. انهيءَ لکپڙهه ڪرڻ جي اهميت ۽ افاديت کان ڪونه

انڪار نه ٿو ڪري سگهجي. رسول الله صلي الله عليه وسلم جن کان روايت آهي ته ”جيڪو شخص (قرض جي ڏيتي لپيٽي ۾) لکت نه ٿو ڪري ۽ سندس حق ضايع ٿو ٿئي ته نه ان کي اجر ملندو ۽ نه ان جي بددعا لڳندي“ ڇو ته ان الله تعاليٰ جي هن واضح حڪم جي پيچڪڙي ڪئي آهي (۱) ۽ هيءُ ڳالهه به ذهن ۾ رکڻ گهرجي ته لکڻ وارو به اهڙو شخص هجي جيڪو صاف ۽ چٽن لفظن ۾ لکي گڏيل ۽ پٽن معنائن وارا الفاظ استعمال نه ڪري ۽ انهن سڀني شرطن جو پورو پورو لحاظ رکي جيڪي شريعت ان واپار جي صحيح هجڻ لاءِ مقرر ڪيا آهن ۽ لکندڙ کي لکڻ کان انڪار نه ڪرڻ گهرجي. فقهاء سڳورا لکي ويا آهن ته جيڪڏهن لکندڙ لکڻ جو اجورو وٺي ته به جائز آهي. لکڻ سان گڏ شاهدن مقرر ڪرڻ جو به حڪم آهي ته ضرورت وقت پريشاني نه ٿئي. هن باري ۾ تفصيلي احڪام فقہ جي ڪتابن ۾ ڏسڻ گهرجن.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ

۽ جيڪڏهن آهيو سفر ۾ ۽ نه لهر ڪو لکندڙ ته پوءِ ڳهر رکڻ آهي هٿ ۾ ورتل

مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُودِّ الَّذِي

پوءِ جيڪڏهن اعتبار ڪن هڪٻئي اوھان مان ٻين تي پوءِ گهرجي ته ادا ڪري اهو

أَوْ تُمِّنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا

جو امانت رکيو ويو امانت پنهنجي ۽ گهرجي ته ڊڄي الله رب پنهنجي کان ۽ نه لڪايو

الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا

شاهديءَ کي ۽ جيڪو لڪائي ٿو ان کي پوءِ بيشڪ گنهگار آهي دل ان جي ۽ الله جيڪي

تَعْمَلُونَ عَلَيْهِ

ڪيو ٿا چڱيءَ طرح ڄاڻندڙ آهي.

(۱) ضياء القرآن ص ۱۹۷ ج ۱

تفسير

هن آيت ۾ ڳهه رکڻ جو ذڪر آهي ته جيڪڏهن اوهان مان ڪو ماڻهو سفر ۾ آهي ۽ اتي ڪو دستاويز لکندڙ ۽ شاهد به نه آهي ۽ اوهان اوڌرتي ڪجهه ڏيڻ وٺڻ گهرو ٿا ته ان جي هيءَ صورت آهي ته خريدار قيمت جي عيوض وڪڻندڙ وٽ ڪا شيءِ ڳهه رکي ۽ جڏهن قيمت ادا ڪري ته پنهنجي اها ڳهه رکيل شيءِ واپس وٺي. هتي ته سفر جي حالت جو ذڪر آهي پر ان جو مقصد اهو نه آهي ته سفر کان سواءِ ڳهه رکڻ جائز نه آهي. پر جڏهن ته اها حالت گهڻو ڪري سفر ۾ پيش ايندي آهي جو اتي نه دستاويز لکندڙ ملندو آهي نه شاهد ان جي ڪري سفر جي حالت جو ذڪر ڪيو ويو آهي. نه ته حضر ۾ به ڳهه رکي سگهي ٿو. پر ڳهه رکيل شيءِ مان ڪوبه فائدو وٺڻ شرعاً منع آهي.

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِنْ تُبَدُّوْا

الله جو ئي آهي جيڪو آسمانن ۾ آهي ۽ جيڪو زمين ۾ آهي ۽ جيڪڏهن ظاهر ڪندڙ

مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهٖ ۱۰

جيڪو اوهان جي دليين ۾ آهي يا لڪائيندڙ ان کي ته حساب ڪندو اوهان سان ان جو الله

فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰی

ٻوڙ بخشيندو جنهن کي گهرندو ۽ عذاب ڪندو جنهن کي گهرندو ۽ الله

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٨٢﴾

هر شيءِ تي قادر آهي.

تفسير

جڏهن هيءَ آيت نازل ٿي ته اصحابن سڳورن رضي الله تعالى عنهم بي قرار، بي چين، مغموم ۽ ڪوماڻيل ٿي حبيب خدا صلي الله عليه وسلم جن جي خدمت ۾ عرض ڪيو ته اي الله جا پيارا رسول (ﷺ) اڄ تائين جيڪي احڪام نازل ٿيا آهن (نماز، روزو، حج وغيره) ان تي ته اسان عمل ڪري سگهياسون ٿي پر هن آيت تي عمل ڪرڻ جي طاقت ڪٿان اچي؟ پاڻ انهن کي تسلي ڏيندي فرمايائون ته اوهان يهودين ۽ نصارن جو قول ”سمعنا وعصينا“ (ٻڌوسون ۽ بي فرمان ٿياسون) نه چئو پر الله تعالى جي حڪم کي تسليم ڪندي الله رب العزة جل شانہ جي بارگاه ۾ عرض ڪيو ته ”سمعنا واطعنا“ (اسان ٻڌو ۽ مڃيو) اصحابن سڳورن رضي الله تعالى عنهم محبوب عليه الصلوة والسلام جي حڪم کي تسليم ڪري اهي دعا جا الفاظ چيا ته الله تعالى ”آمن الرسول“ واري آيت نازل ڪري انهن جي ايمان جي تصديق ڪئي! مولانا نعيم الدين مرآبادي المعروف به صدر الافاضل قدس سره لکيو آهي ته! انسان جي دل ۾ ٻن قسمن جا خيال هوندا آهن. هڪ وسوسي طور جو ان کان دل کي خالي ڪرڻ انسان جي وس ۾ نه هوندو آهي. ان کي حديثِ نفس يا وسوسو سڏيندا آهن ۽ ان تي پڪڙ نه هوندي آهي. بخاريءَ ۽ مسلم شريف ۾ آهي ته سيد عالم صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ”جيڪي وسوسا منهنجي امت جي دليين ۾ ايندا آهن الله تعالى اهي معاف ڪندو آهي. جيستائين انهن تي عمل نه ٿو ڪيو وڃي يا زبان سان بيان نه ٿا ڪيا وڃن“ هي وسوسا هن آيت ۾ داخل نه آهن ۲- پيا اهي خيال آهن جن کي انسان پنهنجيءَ دل ۾ جاءِ ڏيندو آهي ۽ انهن تي عمل ڪرڻ جو به قصد ۽ پڪو ارادو ڪندو آهي انهن تي پڪڙ ٿيندي آهي هن آيت ۾ انهن جو ئي بيان آهي.

أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ^ط

ايمان آندو (هن) رسول ان (ڪتاب) تي جو لاڻو ويو ان ڏانهن ان جي رب وٽان ۽ (ايمان آندو) مومنين

كُلُّ أَمَّنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ^{قف} لَا نُفَرِّقُ

مڙني دل سان مڃيو الله کي ۽ ان جي ملائڪن ۽ ان جي ڪتابن ۽ ان جي رسولن کي (۽ چون ٿا ته) نه ٿا فرق

بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ^{قف} وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

ڪيون ڪنهن هڪ ۾ ان جي رسولن مان ۽ چيائون ته ٻڌو سون ۽ اطاعت ڪئي سون

غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ^(٢٨٥)

طلب ٿا ڪيون تنهنجي بخشش اي اسان جا رب ۽ توڏانهن ئي موٽڻو آهي.

تفسير

هن آيت ۾ ايمان جو اجمالي ذڪر آهي ته! الله تعاليٰ کي وحده لا شريڪ له مڃڻ ملائڪن کي نوري مخلوق ۽ فرمانبردار تسليم ڪرڻ، سڀني آسماني ڪتابن کي صحيح مڃڻ، سڀني رسولن جي رسالت تي بنا استثناء جي ايمان آڻڻ ۽ قيامت جي ڏينهن تي يقين رکڻ اهو آهي ايمان. پر هتي هي نڪتو به عجيب رکيل آهي ته الله تعاليٰ اول پنهنجي حبيب ڪريم صلي الله عليه وسلم جن جي ايمان جو ذڪر هڪ پوري جملي ۾ ڪيو ان کان پوءِ مومنين جي ايمان کي ان تي عطف ڪري جدا اشاري سان بيان فرمايو ته اگرچہ نفس ايمان جي لحاظ سان رسول الله صلي الله عليه وسلم جن به مومن آهن پر سندن ايمان ۽ ٻين مومنين جي ايمان جي درجات ۾ بي انتها فرق آهي. رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جو ايمان مشاهدي سان ۽ وحي جي سماع سان آهي ۽ ٻين مسلمانن جو ايمان بالغيب ۽

حضور صلي الله عليه وسلم جن جي ٻڌائڻ تي بنا ڪيل آهي ۽ اهو به واضح ڪيو ويو ته هن امت جا مومن اڳين امتن وانگر نبين سڳورن عليهم الصلوة والسلام ۾ فرق نه ڪندا جيئن يهودين حضرت موسيٰ عليه الصلوة والسلام کي ۽ نصارن حضرت عيسيٰ عليه السلام کي مڃيو پر خاتم الانبياء صلي الله عليه وسلم جن کي نبي ڪري نه مڃيائون هيءَ هن امت جي مدح آهي جن ۾ الله تعاليٰ آهي سڀئي خوبيون رکيون آهن.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط لَهَا مَا كَسَبَتْ

نه ٿو تڪليف ڏي الله ڪنهن نفس کي مگر ان جي طاقت آهر. ان جي لاءِ اهو (ثواب) آهي جو ڪيائين

وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ^ط رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا

۽ ان تي ان جو (وبال) آهي جو (برو عمل) ڪيائين. اي اسان جا رب نه پڪڙ اسان کي جي وساريو سون

أَوْ أَخْطَأْنَا^ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا

يا خطا ڪئي سون اي اسان جا رب ۽ نه وجهه تون اسان تي اهڙو بار جيئن

حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا^ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا

وڌو تون انهن تي جيڪي گذريا اسان کان اڳ پر اي اسان جا رب ۽ نه ڪٿاءِ اسان کي اهو (بار)

لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ^ج وَاعْفُ عَنَّا^{وَقَفْ} وَاعْفِرْ لَنَا^{وَقَفْ}

جو نه آهي (ان جي ڪٽڻ جي) طاقت اسان ۾. ۽ معاف ڪر اسان کي ۽ بخش ڪر اسان کي

وَارْحَمْنَا^{وَقَفْ} أَنْتَ مَوْلَانَا^{وَقَفْ} فَانصُرْنَا^{وَقَفْ} عَلَيَّ

۽ رحم ڪر اسان تي تون ئي اسان جو مددگار آهين پوءِ مدد ڪر اسان جي

القَوْمُ الْكَافِرِينَ ع

كافر قوم تي.

تفسير

هي پيارا پيارا دلنشين، اثر آفرين دعائيہ ڪلما ۽ شاندار جملا آهن. ڪريم، بنده پرور ۽ ذره نواز مولا تبارڪ و تعاليٰ پنهنجي پانهن کي پاڻ سيڪاريو آهي ته مون کان هيءُ ۽ هن طرح دعا گهرندا ڪيو ۽ منهنجي رحمت واري دروازي تي عرض ڪرڻ جو هيءُ طريقو آهي ۽ جڏهن ڪريم به نهايت ڪريم ۽ سخي به نهايت سخي. گداگر بي نوا کي فرمائي ته اڄ مون کان گهر ۽ اهو عرضدار پيئو نهايت عجز ۽ زاريءَ سان عرض ڪري ته اهو عرض ضرور قبول پوندو هن دعا ۾ جسماني ۽ روحاني، انفرادي ۽ اجتماعي، ديني ۽ دنيوي هر قسم جي سعادت، نعمتن، سرفرازين جي لاءِ التجا آهي. امام احمد، نسائي، طبراني، ابن مردويه ۽ شعب الايمان ۾ بيهقيءَ صحيح سند سان حضرت حذيفه رضي الله عنه کان روايت آندي آهي ته نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن فرمائيندا هئا ته: "أُعْطِيَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ كُنَزَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطَهَا نَبِيٌّ قَبْلِي" يعني مون کي سورة بقره جون هي آخري آيتون عرش جي هيٺان خزاني مان عطا ڪيل آهن جيڪي مون کان اڳ ۾ ڪنهن به نبي کي عطا نه ڪيون ويون ۽ حاڪم ۽ بيهقيءَ حضرت ابوذر رضي الله تعالى عنه کان روايت آندي آهي ته: رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو: "إِنَّ اللَّهَ خَتَمَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ بِآيَتَيْنِ أَعْطَانِيَهُمَا مَنْ كُنَزَهُ الَّذِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَعَلَّمُوهُمَا وَعَلِّمُوهُمَا نِسَاءً كَرَّمَ وَأَبْنَاءً كَرَّمَ فَإِنَّهُمَا صَلَوَةٌ وَقُرْآنٌ وَدُعَاءٌ" (١) يعني الله تعاليٰ سورة بقره کي ٻن آيتن تي ختم ڪيو آهي جيڪي مون کي پنهنجي ان خزاني مان عطا ڪيون اٿس جيڪو سندس عرش جي هيٺان آهي. پوءِ اهي ٻئي آيتون پڙهيو ۽ پنهنجي عورتن ۽ پٽن کي پڙهايو. بيشڪ اهي ٻئي آيتون نماز ۽ قرآن ۽

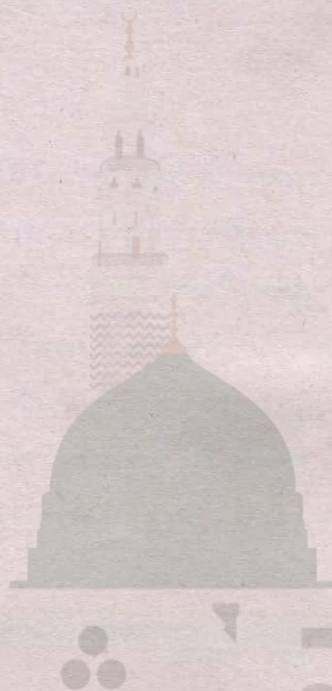
دعا آهن.

هنن آيتن کي رات جو سمهڻ وقت پڙهڻ وڏي برڪت آهي. حضرت عمر ۽ حضرت علي رضي الله عنهما جو فرمان آهي ته اسان جو خيال آهي ته ڪوبه عقلمند ماڻهو انهن آيتن جي پڙهڻ کان سواءِ نه سمهندو (۱)

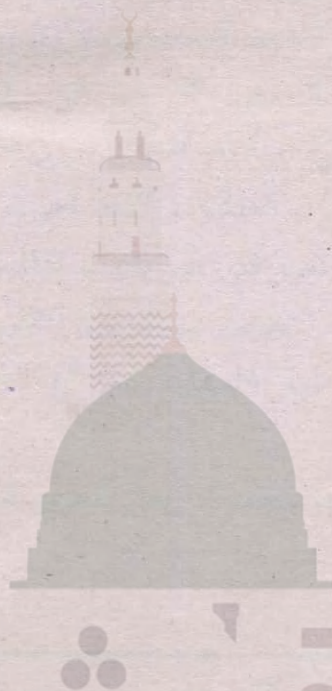
انهن ٻنهي آيتن جون معنوي خصوصيتون ته گهڻيون آهن، پر هڪ نمايان خصوصيت هيءُ آهي ته سورت بقره ۾ شرعي احڪام وغيره اجمالاً ۽ تفصيلاً ذڪر ڪيا ويا آهن، جيئن اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاقيات، معاشرت وغيره. پر آخر ۾ انهن تي عمل ڪرڻ وارن جي عجز ۽ نيازمنديءَ کي ذڪر ڪيو ويو آهي.

الحمد لله! اڄ مؤرخه ۱۳ - رجب المرجب سنه ۱۴۱۳ هـ الموافق
تفسير "احسن البيان في تفسير القرآن" جو پهريون جلد
لکي پورو ڪيو اٿم. الله رب العزت جي سهاري ٻيو جلد سوره آل عمران سڳوريءَ
کان شروع ڪيو اٿم. الله تعاليٰ کان دعا آهي ته ٻئي جلد کي ترت پورو ڪرڻ جي
پڻ توفيق عطا فرمائي. اميد اها اٿم ته پوري قرآن مجيد جو تفسير جلد از جلد
پورو ڪريان. بارگاه رب العالمين ۾ التجا آهي ته انهيءَ سعادت حاصل ڪرڻ جي
توفيق عطا فرمائي، آمين ثم آمين يا رب العالمين
بحرمة حبيبڪ سيد الاولين والآخرين
صلي الله عليه وعلي آله واصحابه اجمعين

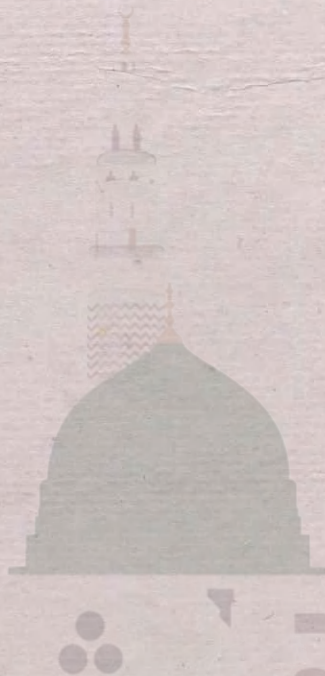
الفقيه محمد ادريس ڏاهري نقشبندي عفي عنه

www.maktabah.org

www.maktabah.org

www.maktabah.org

www.maktabah.org

Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to ghaffari@maktabah.org, or go to the website and click the Donate link at the top.